

قوانین عالمِ مبین
اسلامی قانون کی امتیاز

اخترِ امام عادل قاسمی

اول

ناشر

شعبہ تحقیق و تالیف
جامعہ بابی منور و اشرف سہتی پور بہار انڈیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآلَةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ
فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (سورۃ انفال: ۷۲)

ترجمہ: اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے
ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں
سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی
سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں اور قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس
آئیں تو ڈرائیں تاکہ وہ محتاط رہیں۔ (پان القرآن، حضرت قتادہؓ)

مَنْ يُؤِدَّ إِلَهُ بَعْضًا يَفْقَهُ فِي الدِّينِ

(الترجمہ البعاری و مسلم)

ترجمہ: ”جس کے ساتھ اللہ اور کچھ خیر فرماتے ہیں اس کو دین کا

فہم عطا فرما دیتے ہیں“

انتساب

● معلم انسانیت، سید الاولین و الآخرین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام

جن کی بدولت (اسلام کی صورت میں) دنیا کو ایک مکمل، بے نظیر اور آفاقی قانون ملا۔ جو قیامت تک آنے والے ہر دور کے لیے بلا ترمیم و تبدیلی کافی ہے۔

● سراج الامت، برائے الفقہاء حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ کے نام جنہوں نے اسلامی قانون کی سب سے بہتر اور مستند تشریح کی اور جن کی قانونی تشریحات اور فقہ کیڈی نے دنیا میں ایک قانونی انقلاب برپا کیا۔

● تمام ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کے نام جنہوں نے اپنی زندگیوں اور فقا اسلامی کی خدمت کے لیے وقف کر دیں اور جن کی بے پایاں محنتوں اور انھک کوششوں سے قانون اسلامی کا عظیم الشان ذخیرہ وجود میں آیا۔

فہرست مندرجات جلد اول

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
۱	مکتوب گرامی حضرت مدنیؒ	۱۹
۲	تقریر حضرت امیر شریعت سادقؒ و بہادر وزیر	۲۰
۳	تقریر حضرت مولانا محمد سالم القاسمی دامت برکاتہم	۲۱
۴	تقریر حضرت مولانا سید محمد اختر شاہ کشمیریؒ	۲۳
۵	تقریر حضرت مولانا مفتی سعید احمد پٹنوی دامت برکاتہم	۲۴
۶	تقریر حضرت مولانا محمد الہ عباس مدنیؒ	۲۶
۷	مقدمہ حضرت مولانا مفتی محمد ظفر الدین سہروردی دامت برکاتہم و حضرت مولانا محمد رفیع الہ عثمانی دامت برکاتہم	۲۸
۸	پیش گوئی	۳۱
۹	باب اول - اسلامی قانون کا تعارف اور خصوصیات	۳۲
۱۰	بحث اول	۳۳
۱۱	اسلامی قانون کی تاریخ	۳۴
۱۲	اسلامی قانون کا مآخذ	۳۵
۱۳	اسلام سے قبل عرب کی حالت	۳۷
۱۴	اسلام کی اور اقتصادی صورت حال	۳۷
۱۵	دینی حالت	۳۸
۱۶	علمی حالت	۵۰
۱۷	آزادی حالت	۵۲
۱۸	عالمی تعاون میں شرع کی صورتیں	۵۳
۱۹	حقوق کی صورتیں	۵۴
۲۰	اور بحث کے خاتمے	۵۴
۲۱	انکساری کے خاتمے	۵۵

صفحہ نمبر	صفحہ	موضوع
۲۲	۵۶	ملکات کے بنیادی برقیے
۲۳	۵۶	مملکتوں کی قسمیں
۲۴	۵۶	مملکتوں کے خدایے
۲۵	۵۸	بحث دوم
۲۶	۵۸	قانون مغربی ماہرین قانون کے نزدیک
۲۷	۵۹	قانون کے بارے میں تضاد و قصودات
۲۸	۶۱	قانون کی ماہریت میں شذیہ اختلاف
۲۹	۶۵	ن کام جنوبی و ہستان
۳۰	۶۹	قانون کے بارے میں علماء قانون کے خیالات
۳۱	۷۳	قانون کا مفہوم علماء اسلام کے نزدیک
۳۲	۷۶	شریعت کا مفہوم
۳۳	۷۸	بحث سوم
۳۴	۷۸	قانون کا مفہوم
۳۵	۷۸	قانونی معنی
۳۶	۸۱	اصطلاحی مفہوم
۳۷	۸۶	مناظرین کی اصطلاح
۳۸	۸۹	شریعت اور قانون کا اصطلاحی امتزاج
۳۹	۹۳	قانون اسلامی کے ارتقائی اور تاریخی خصوصیات
۴۰	۹۳	دور اول - عہد نبوت
۴۱	۹۹	دور دوم - عہد خلافت راشدہ
۴۲	۱۰۲	دور سوم - پہلی صدی کے وسط سے دوسری صدی کے آغاز تک
۴۳	۱۰۳	دوسری صدی کے اوائل سے چوتھی صدی کے نصف تک
۴۴	۱۰۳	مسک مکی
۴۵	۱۰۶	مسک مکی

۳۶	ملک شاہی	۱۷
۳۷	ملک طہلی	۱۸
۳۸	دور ہختم۔ چوتھی صدی کے وسط سے ساتویں صدی کے وسط تک	۱۹
۳۹	مسکلی تحب	۲۰
۴۰	عہد نقباء	۲۱
۴۱	تدوین مذاہب	۲۲
۴۲	زمانی اور علمی تقسیم کا اثر	۲۳
۴۳	دور ہختم۔ ساتویں صدی کے وسط سے ۸۴۱ء تک	۲۴
۴۴	فقهی تحولات کی تدوین اور کتب فہرست کی تالیف	۲۵
۴۵	اہل فقیہی جریات کے بارے میں خلیفہ اوقت کے خصوصی احکام	۲۶
۴۶	دور ہختم۔ انجلہ کی اشاعت سے آج تک	۲۷
۴۷	انجلہ کی اشاعت	۲۸
۴۸	قانون سازی کے دائرہ میں وسعت اور اس کے اسباب	۲۹
۴۹	عصری رجحانات	۳۰
۵۰	بحث چہارم	۳۱
۵۱	عہد جدید کی فقیہی سرگرمیاں	۳۲
۵۲	فقهی المکتاب کا دور	۳۳
۵۳	تدوین قانون کا عمل	۳۴
۵۴	عہد اسلامی کی تدوینی کوششیں	۳۵
۵۵	قانونی زندگی	۳۶
۵۶	ترتیب قاری میں شریک علماء	۳۷
۵۷	حاکمگیری کا قاری ترجمہ	۳۸
۵۸	ارزو ترجمہ	۳۹
۵۹	انجلہ اور احکام اسلامیہ	۴۰

۱۴۳	پرسل امام کے تعلق سے قانون سازی	۷۰
۱۴۶	عدوین قانون کی غیر سرکاری کوششیں	۷۱
۱۴۶	محمد قدیری پاشا	۷۲
۱۵۰	ابن تریکی الہدائی الاسلامی	۷۳
۱۵۰	مردہ طریقتی عدوین کا نقص	۷۴
۱۵۳	فقہی موسوعات کا دور	۷۵
۱۵۵	فقہی موسوعات کی ضرورت	۷۶
۱۵۶	فقہی موسوعات کی تاریخ	۷۷
۱۵۸	فقہی نظریات ایک نئی فقہی تقسیم	۷۸
۱۵۹	حدیث و فقہ کے معاجم اور قواعد کا کارخانہ	۷۹
۱۵۹	مجمع الحدیث	۸۰
۱۶۰	مجمع الفقہ	۸۱
۱۶۲	طبی و تحقیقی اداروں کا قیام	۸۲
۱۶۲	مجمع البحوث الاسلامیہ	۸۳
۱۶۳	مجلس علمی دارالمجلد	۸۴
۱۶۳	دارۃ المعارف حیدرآباد	۸۵
۱۶۳	انجمن الاطباء للعلوم الاسلامیہ مصر	۸۶
۱۶۴	المؤتمر العالمی للادب والاقتصاد	۸۷
۱۶۴	المركز العلمي لالبحاث والاقتصاد	۸۸
۱۶۵	مؤتمر الفقہ الاسلامی ریاض	۸۹
۱۶۶	مجمع الفقہ الاسلامی ہند	۹۰
۱۶۶	مجلس تحقیق قرآن مجید	۹۱
۱۶۷	ادارۃ البحوث الفقہیہ دہلی	۹۲
۱۶۷	مجلس تحقیقات شریعہ کراچی	۹۳

۶۸	بہن تحقیق مسائل معاشرہ و کراچی	۹۴
۶۸	مجلس تدریس قانون موکبر	۹۵
۶۸	مجمع الفقہ الاسلامی اہل	۹۶
۷۰	بحث پنجم اسلامی قانون کا حراج	۹۷
۷۳	شریعت اسلام کے قانونی عناصر	۹۸
۷۷	اسلامی قانون کے بنیادی اجزاء (جدید اصطلاحات کے مطابق)	۹۹
۷۸	حاکمی قوانین	۱۰۰
۷۸	حالی معاملات	۱۰۱
۷۸	سول قوانین	۱۰۱
۷۹	بین الاقوامی مخصوص قوانین	۱۰۲
۷۹	سیاست شریعہ یا سلطانی قوانین	۱۰۳
۸۰	ماریاتی قوانین	۱۰۳
۸۰	بین الاقوامی قوانین (خارجہ تعلقات کے احکام)	۱۰۵
۸۱	قانون تعزیر	۱۰۶
۸۲	اسلامی قانون اور عصری قانون کا موضوعاتی موازنہ	۱۰۷
۸۲	عبادات کے اہم مباحث	۱۰۸
۸۲	معاملات کے اہم مباحث	۱۰۹
۸۵	عبادات اور معاملات میں فرق	۱۱۰
۸۶	دفعی قوانین کے اقسام	۱۱۱
۸۸	قانون خاص	۱۱۲
۸۹	کپی لٹ مشرسانی قانون کے موضوعات	۱۱۳
۹۰	بین الاقوامی قوانین	۱۱۴
۹۰	وعدت انسانی	۱۱۵
۹۱	پاہی تھیلان	۱۱۶

۱۹۱	چشم پاشی اور سرگزر	۱۱۷
۱۹۲	مقیدہ اور فکر کی آزادی	۱۱۸
۱۹۳	عدل و انصاف	۱۱۹
۱۹۳	بین الاقوامی مخصوص ضابطے	۱۲۰
۱۹۳	بین الاقوامی قانون کے عناصر	۱۲۱
۱۹۳	قانونی ہالادسی	۱۲۲
۱۹۳	ریاست	۱۲۳
۱۹۵	توسیع ملکیت کا ضابطہ	۱۲۴
۱۹۶	سہولاتی ذمہ داری	۱۲۵
۱۹۷	رفع موازعات کے ضابطے	۱۲۶
۱۹۸	قانون داخلی	۱۲۷
۱۹۸	آئینی قانون	۱۲۸
۱۹۸	انتظامی قانون	۱۲۹
۱۹۹	فوجداری قانون	۱۳۰
۱۹۹	مالی قانون	۱۳۱
۱۹۹	قانون خاص	۱۳۲
۱۹۹	قانون دیہاتی	۱۳۳
۱۹۹	قانون تجارت	۱۳۴
۲۰۰	عدالتی قانون	۱۳۵
۲۰۲	اسلامی بین الاقوامی قوانین	۱۳۶
۲۰۲	فلسفہ اسلام کے بعض نظائر	۱۳۷
۲۰۳	بین الاقوامی قوانین پر اسلام کے اثرات	۱۳۸
۲۰۳	ہندو ارب کا قانون	۱۳۹
۲۰۶	عہدہ گیس کا قانون	۱۴۰

۱۲۱	ایک پہلا اصول	۱۲۱
۱۲۷	سند کی آزادی کا فخر	۱۲۲
۱۲۹	قواعد جنگ	۱۲۳
۱۳۰	طبی و تمدنی اثرات	۱۲۴
۱۳۷	غیر مسلموں کے لیے اسلامی قانون	۱۲۵
۱۳۹	جنگ میں الاقوامی قانون میں	۱۲۶
۱۴۲	تفصیل میں کی صورت	۱۲۷
۱۴۴	جنگ سے قبل اعلان ضروری ہے	۱۲۸
۱۴۹	دیکھا کہ شریعتوں میں شریعت اسلامیہ کا امتیاز	۱۲۹
۱۴۹	سادہ شریعتوں کا دائرہ عمل محدود تھا	۱۳۰
۱۴۹	شریعت محمدی تمام شریعتوں کی جامع	۱۳۱
۱۴۲	شریعت اسلامی ایک عالمی شریعت	۱۳۲
۱۴۲	بر اور کل کا رشتہ	۱۳۳
۱۴۹	بحث اختتام	۱۳۴
	انسانی قانون کے مقابل اسلامی قانون کے امتیازات۔ اصولی موازنہ	
۱۴۹	قانونی حیثیت	۱۳۵
۱۴۹	تقدیر کا پہلو	۱۳۶
۱۴۱	ثبوت و نفی کا فرق	۱۳۷
۱۴۱	قانونی صورت	۱۳۹
۱۴۲	قانونی وحدت	۱۳۹
۱۴۳	سرچشمہ قانون	۱۴۰
۱۴۳	قانون جماعت سے یا جماعت قانون سے؟	۱۴۱
۱۴۳	عمل ارتقا کا فرق	۱۴۲
۱۴۵	نفاذ کی قوت	۱۴۳

۲۲۸	اسلامی قانون میں انسانی نفسیات کی رعایت	۱۶۴
۲۵۰	انسانی قانون معض علمی	۱۶۵
۲۵۱	انسانی قانون کی حیثیت کی ضمانت نہیں	۱۶۶
۲۵۲	اسلامی قانون میں انسانی مصالح کی رعایت	۱۶۷
۲۵۳	معا صد کا اختلاف	۱۶۸
۲۵۵	انسانی قانون کی ناکامی	۱۶۹
۲۵۵	امریکہ کا قانون منع شراب	۱۷۰
۲۵۵	قانون طلاق	۱۷۱
۲۶۲	اسلام کا قانون منع شراب، بلیاوی اعتبارات	۱۷۲
۲۶۳	اسلام کے آفاقی احکام کے نمونے	۱۷۳
۲۶۶	جنگی قیدیوں میں اسلامی قانون	۱۷۴
۲۸۳	باب دوم	۱۷۵
۲۸۳	اسلامی قانون کے خلاف طلبہ فیمینوں کا ازالہ	
۲۸۶	اسلامی حدود	۱۷۶
۲۸۸	صدیوں کا پرانا قانون	۱۷۷
۲۸۹	فقہی اختلافات	۱۷۸
۲۸۹	اسلام میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق	۱۷۹
۲۹۰	حقوق کی بنیادی انواع	۱۸۰
۲۹۲	تحفظ جان کا حق	۱۸۱
۲۹۳	تحفظ مال اور جائیداد کا حق	۱۸۲
۲۹۳	غذائی حقوق کا تحفظ	۱۸۳
۲۹۷	سے بہت قانونوں اور گرجا گھروں کی تعمیر	۱۸۴
۲۹۸	غذائی حدود اور اوقاف	۱۸۵

۱۸۶	اسلامی حکومت میں غیر مسلم اصحاب مکالم کی حق	۲۹۹
۱۸۷	غیر مسلموں کو سرکاری عہدے اور مناصب	۳۰۰
۱۸۸	غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ نا انصافی اور بیچ کا معاملہ	۳۰۲
۱۸۹	بندوبست اور اورنگ زیب کے فرائض	۳۱۰
۱۹۰	گوبائی کا مسئلہ	۳۱۶
۱۹۱	امین کامہا کا لیٹور مندر	۳۱۷
۱۹۲	شرفیہ اور آبد کے مسئلہ	۳۱۸
۱۹۳	گرمہ اور آبدی	۳۲۰
۱۹۴	دشوا تھو مندر و چاری کے الہدام کا اصل سبب	۳۲۱
۱۹۵	جامع مسجد کوٹنگٹہ کا الہدام	۳۲۲
۱۹۶	فرائض کے حق	۳۲۳
۱۹۷	عہد فاروقی کے بعض احکام	۳۲۸
۱۹۸	زیر کا معاملہ	۳۳۱
۱۹۹	سلیم اور نقوس	۳۳۲
۲۰۰	اسطہارغ کا معاملہ	۳۳۳
۲۰۱	یسائحوں اور یہودیوں کی جلا وطنی	۳۳۴
۲۰۲	زیدیوں کے لیے قانون جزیہ	۳۳۶
۲۰۳	جزیہ کی تحقیق	۳۳۶
۲۰۴	جزیہ کا آغاز	۳۳۷
۲۰۵	جزیہ کا مقصد	۳۳۸
۲۰۶	جزیہ کی مقدار اور مصارف	۳۴۱
۲۰۷	کیا قرآن میں صرف گیارہ احکام ہیں؟	۳۴۱

۲۲۲	اسلام کے عائلی قوانین پر چند اعتراضات کا جواب	۲۰۸
۲۲۳	تعدد الزواج	۲۰۹
۲۲۵	تعدد الزواج کی تاریخی حیثیت	۲۱۰
۲۲۵	تعدد الزواج کی ضرورت	۲۱۱
۲۲۷	چند اعتراضات	۲۱۲
۲۲۸	عورتوں کو کئی شوہروں کی اجازت کیوں نہیں؟	۲۱۳
۲۳۰	کیا اسلام نے عورت کے جذبات کا خیال نہیں کیا؟	۲۱۴
۲۳۲	نسلی پانک اور اسلام	۲۱۵
۲۳۲	تحریک عظیم ولادت کا موقف	۲۱۶
۲۳۲	اسلام کا موقف	۲۱۷
۲۳۵	ضبط ولادت کے عقلی اسباب	۲۱۸
۲۳۶	ضبط ولادت کے نفسیاتی اسباب	۲۱۹
۲۳۸	فرشی احمد اور شمار	۲۲۰
۲۴۰	پردہ اور اسلام	۲۲۱
۲۴۰	پردہ ایک قدیم رسم	۲۲۲
۲۴۲	اعتراضات پر ایک نظر	۲۲۳
۲۴۳	اسلامی پردے کا مفہوم	۲۲۴
۲۴۳	سوجھ بوجھ	۲۲۵
۲۴۵	کم سنی کی شادی اور اسلام	۲۲۶
۲۴۵	مشرقیین کے شہادت	۲۲۷
۲۴۸	اثرات کی تفتیش اور تجزیہ	۲۲۸
۲۴۹	مذکورہ بالا نکات پر تبصرہ	۲۲۹

۲۲۰	۲۲۰	کیا اسلام سماوی اصلاحات کا قائل ہے؟	۲۲۵
۲۲۱	۲۲۱	نقل و حمل، اسلیٹ کیا ہے؟	۲۲۶
۲۲۲	۲۲۲	پس منظر	۲۲۷
۲۲۳	۲۲۳	مختصر شاہدانہ	۲۲۸
۲۲۴	۲۲۴	نقل و حمل کے سلسلے میں پیریمکورت کا تجربہ	۲۲۹
۲۲۵	۲۲۵	ادھر ۱۲۵ کیا ہے؟	۲۳۰
۲۲۶	۲۲۶	کیا ادھر ۱۲۵ نقل و حمل کے سلسلے میں مطلوب مل ہے	۲۳۱
۲۲۷	۲۲۷	نقل و حمل کے سلسلے میں قانون اسلامی کی ہدایات	۲۳۲
۲۲۸	۲۲۸	ہدایت کی طرف سے قرآنی آیت کی تفسیر	۲۳۳
۲۲۹	۲۲۹	موجودہ دور میں مسلمہ نقل و حمل کے مسائل	۲۳۴
۲۳۰	۲۳۰	نقل و حمل اور قانون ردیما	۲۳۵
۲۳۱	۲۳۱	تحریک کا آغاز	۲۳۶
۲۳۲	۲۳۲	تحریک کا پس منظر	۲۳۷
۲۳۳	۲۳۳	استeadی دور میں مسلمہ نقل و حمل کی قانون سازی	۲۳۸
۲۳۴	۲۳۴	حکامات و ایملوں کا جائزہ	۲۳۹
۲۳۵	۲۳۵	نقل و حمل اسلام اور قانون ردیما	۲۴۰
۲۳۶	۲۳۶	روم کے بعد اس قانون تاریخی حقائق کی روشنی میں	۲۴۱
۲۳۷	۲۳۷	اسکندریہ لاہوری کی حقیقت	۲۴۲
۲۳۸	۲۳۸	اسلامی مملکتوں میں روپی ہدایتیں	۲۴۳
۲۳۹	۲۳۹	اسلامی فقہاء پر مختلف علاقوں کے اثرات	۲۴۴
۲۴۰	۲۴۰	نقل و حمل میں حالات کی رعایت	۲۴۵
۲۴۱	۲۴۱	نقل و حمل کی اکثریت غیر روپی علاقے میں	۲۴۶

۳۱۶	قانون رد مال کی کتابوں کا ترجمہ	۳۵۲
۳۱۸	اسلامی قانون جہدِ محاربہ	۳۵۳
۳۲۰	اقوالِ صحابہ میں جنگ کا اظہار	۳۵۴
۳۲۱	مرکز فقہ مدینہ عراق	۳۵۵
۳۲۱	حدود میں اللہ کا طبعی مقام	۳۵۶
۳۲۲	اسلام میں قانون یہود کے توسط سے قانون رد مال کا اثر	۳۵۷
۳۲۳	تدوین فقہ پر زمان و مکان کا اثر	۳۵۸
۳۲۳	تدوین فقہ کا راز	۳۵۹
۳۲۵	فقہ اسلامی اور قانون رد مال کے مابین جزوی مشابہت	۳۶۰
۳۲۵	جزوی مشابہت کے اسباب	۳۶۱
۳۲۶	مشابہت سے استدلال تین بنیادی حکائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ	۳۶۲
۳۲۷	انکوائی مشابہت کو حقیقت کا سرٹوں کا گنج نہیں	۳۶۳
۳۲۸	اتفاقی مشابہت کے چند نمونے	۳۶۴
۳۲۹	ایجاب کی ترتیب میں یکسانیت	۳۶۵
۳۳۲	کتابوں کے ناموں میں مماثلت	۳۶۶
۳۳۲	حقیقی کے بجائے جہاد ہوا	۳۶۷
۳۳۵	قانون اسلامی اور قانون رد مال کے مابین اختلافی مسائل	۳۶۸
۳۳۶	قانون رد مال میں مکتوباتِ حکام	۳۶۹
۳۳۶	اسلامی قانون میں مکتوباتِ حکام	۳۷۰
۳۳۷	احکام میں نوعی اختلافی	۳۷۱
۳۳۷	رومی قانون اخلاقیات سے خالی	۳۷۲
۳۳۸	بد امر قانون میں اختلافی	۳۷۳

۲۲۹	مہودیت اور اخلاقیات میں اختلاف	۲۷۳
۲۳۰	خمر کے پکے پالو	۲۷۵
۲۳۳	احد الہیہ مستشرقین کا اعتراض	۲۷۶
۲۳۵	قوانین عالم پر قانون الہی کے اثرات	۲۷۷
۲۳۵	قانون روما کا تاریخی پس منظر	۲۷۸
۲۳۴	مغربی قوانین پر اسلامی قانون کے اثرات	۲۷۹
۲۵۴	اسباب و محرکات	۲۸۰
۲۵۵	اسلامی قانون کے اخلاقی اصول و کلیات	۲۸۱
۲۵۵	اسلام کا نظریہ مساوات	۲۸۲
۲۵۷	عورت مرد مساوات کا نظریہ	۲۸۳
۲۶۰	اسلام کا نظریہ آزادی	۲۸۴
۲۶۰	خمر و خمیر کی آزادی	۲۸۵
۲۶۳	نسلی آزادی	۲۸۶
۲۶۶	زبان و بیان کی آزادی	۲۸۷
۲۷۱	اسلام کا نظریہ شہریت	۲۸۸
۷۳	مہودیت اور عہدیت کی تاریخی کے اسباب	۲۸۹
۷۵	تجدید اختیارات کا نظریہ	۲۹۰
۷۵	عسکری کے لیے حدود و اختیارات	۲۹۱
۸۷	حدود تہاوز پر حکومت کی گرفت	۲۹۲
۷۹	رسول اللہ کا اسود	۲۹۳
۸۱	نمود و مدتی	۲۹۴
۸۲	شان و ادبی	۲۹۵

صفحہ	سلسلہ نمبر
۳۸۴	۲۹۶ قوم کو نزل امیر کا اختیار
۳۸۶	۲۹۷ تعداد از دوران کا نظریہ
۳۸۹	۲۹۸ دیوان سے متعلق چند نظریات
۳۹۱	۲۹۹ اعداد لیکن دین میں کیسے کا حکم
۳۹۲	۳۰۰ دست گواہی تہارتی معرود کا مشاہدہ
۳۹۳	۳۰۱ دستاویز نکھوانے کا اختیار
۳۹۴	۳۰۲ نقل شہادت کا نظریہ
۳۹۵	۳۰۳ کاتب و شاہد کے اوصاف و شرائط
۳۹۷	۳۰۵ قانون میں قابل تبدیل اور ناقابل تبدیل کی تقسیم
۳۹۷	۳۰۶ پراچے کا قانون کا تصور
۳۹۹	۳۰۷ قانونی تعبیرات میں اسلامی اثرات

مکتوب گرامی

امیر اہل سنت مولانا سید اسعد ہاشمی
سابق صدر جمعہ علماء ہند

باسمہ تعالیٰ

محترمہ انتظام جناب مولانا مفتی اختر نامہ عادل صاحب فرید بھدو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

باد آوری کا بیجہ شکر یہ

آپ کی مرسلہ کتابیں موصول ہو گئی ہیں مختلف مقامات سے جتہ بہتہ دیکھنے سے اندازہ ہوا
آپ نے انھیں مفید سے مفید تر بنانے میں نمکد کو کوشش سے دریغ نہیں کیا ہے۔ اللہ جبارک و تعالیٰ آپ کی
محنت کو قبول فرمائیں اور مزید علمی و ادبی خدمات کی توفیق بخشیں۔

آپ نے جس وسیع علمی موضوع کو اپنی اس ناز و تھلیف "قوانین عالم میں اسلامی قانون کا اعتبار"
لئے منتخب کیا ہے اسے میں حسن انتخاب کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دور حاضر میں اس طرح کے موضوع پر
کرنے کی جس قدر ضرورت ہے وہ بین الاقوامی حالات پر نظر رکھنے والوں سے مخفی نہیں ہے۔ اسی
آپ کی مرسلہ دوسری کتابیں بھی اپنے موضوع کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ آج کل مغربی ممالک میں
ظہور ہو گیا ہے سوچتے ہیں اور بسا اوقات اپنے اس تجسس کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اسلام میں غیر مسلم
کے ساتھ تعلقات کے احکام و ضوابط کیا ہیں۔ نیز انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا انداز فکر کون
ہے۔ بلکہ خود مسلمانوں کا ایک اچھا خاصا طبقہ اس سے بے خبر ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں ان سوال
قابل اہمیت جواب دینے کی سعی مشکور کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی اس ناز و تھلی کاوش سے دیگر عالم
ابھی حوصلہ ملے گا اور وہ بھی وقت کے اس اہم موضوع کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں گے اس طرح ایک
سے بہت سارے چھانچے روشن ہوں گے اور اسلام کی رحمت و خیر تعلیمات پر غیروں کی جانب سے
دیکھنے والوں کا جو غماز اٹل یا ہاربا ہے اہل علم و دانش کی ان مساعی سے وہ چھٹ جائے گا "وہا لک ا
علی اللہ بعزیز"

دعا ہے کہ خدا سے بزرگ و بزرگ آپ کے حرم و حوصلہ کو اور بلند فرمائیں اور اخلاص کے ساتھ علم
خدمات انجام دینے کے مزید بھرپور مواقع میسر فرمائیں۔

والسلام
اسعد ہاشمی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قوانین عالم میں اسلامی

قانون کا امتیاز

مولانا مفتی اختر امام عادل قاسمی

باب اول

اسلامی قانون کا تعارف
اور خصوصیات

☆ قانون کا مفہوم

☆ اسلامی قانون کا تعارف اور امتیازات

☆ ارتقائی ادوار اور خصوصیات

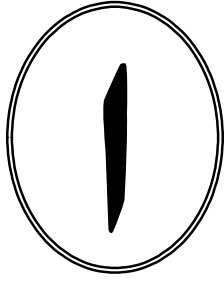
☆ اسلام اور بین الاقوامی قوانین

☆ اسلامی قانون اور انسانی قانون کا موضوعاتی

موزانہ

☆ عہد جدید کی فقہی سرگرمیاں اور رجحانات

بحث اول

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قانون انسان کی بنیادی ضرورت ہے، قانون کے بغیر زندگی کی تنظیم نہیں ہو سکتی، اس لیے تاریخی طور پر ہر قوم اور ہر دور میں قانون کا تصور ملتا ہے، مگر دنیا کی تاریخ میں دو قسم کے قوانین ملتے ہیں، (۱) انسانی قانون، (۲) اسلامی قانون، اسلامی قانون کی دوسری تعبیر الہی قانون سے بھی کی جاسکتی ہے۔

انسانی قانون کی تاریخ:

انسانی قانون کا تاریخی آغاز کب ہوا؟ اس کے بارے میں کوئی پختہ بات نہیں کہی جاسکتی اور اس ذیل میں جتنی باتیں کہی جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت نہیں ہے، مگر اس کی تاریخی حیثیت سے قطع نظر فلسفہ تاریخ کے ماہرین نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ کا آغاز خاندانی اور معاشرتی وجود سے وابستہ ہے، مختلف خاندانوں کے ایک ساتھ رہن سہن اور باہمی معاملات نے سماجی تنظیم کا تصور پیدا کیا ہے، اس کے بعد طاقتوروں نے کمزوروں پر ناحق دست درازیاں کیں، تو حفاظت حقوق کے جذبہ نے اس کے لیے مہمیز کا کام کیا، علاقائی اور قومی رسوم و روایات نے قانون کے لیے مواد فراہم کئے، قبائل کے سرداروں اور شیوخ نے اپنی مرضی کے مطابق ان میں جتنے اجزاء کو چاہا قانون اور دستور کا درجہ دیدیا، اس طرح انسانی قانون

کا وجود ہوا، اس کے بعد مختلف خاندانوں اور علاقوں کی باہمی تنظیم اور سلامتی کے احساس نے قانونی وحدت کا تخیل پیدا کیا، اس طرح ایک ریاست کا قومی قانون وجود میں آیا، پھر اقوام اور ریاستوں نے اپنی نئی وحدت اور سلامتی کے لیے قانون کی تشکیل نو کی، یہ انسانی قانون کے ارتقاء کی مختصر تاریخ ہے۔

(تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية، ص ۱۱۷ والتشريع الجنائي الإسلامي: ج ۱ ص ۱۵۱/۱۴)

اسلامی قانون کا مآخذ

اس کے بالمقابل اسلامی قانون ہے، جس کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیغمبرانہ زندگی ہے، حضرت آدمؑ کے عہد کے قوانین کس نوعیت کے تھے؟ اور وہ زندگی کے کن حصوں تک پھیلے ہوئے تھے؟ ان تفصیلات سے تاریخ خاموش ہے، مگر قرآن نے متفرق طور پر جو حضرت آدمؑ کی زندگی کے چند اجزاء بیان کئے ہیں، ان کو پڑھنے سے بنیادی تصورِ قانون کا علم ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کا سرچشمہ انسانی ذہن و دماغ کے بجائے ہدایت الہی ہے، اور بعض عائلی اور معاشرتی قوانین پر بھی روشنی پڑتی ہے، قرآن کی ایک آیت ہے:

قلنا اهبطوا منها جميعاً فامّا يأتينكم منى هدى فمن تبع هداى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

(بقرہ: ۳۸-۳۹)

ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے نیچے جاؤ پھر اگر تم کو میری طرف سے کوئی ہدایت پہونچی تو جو میری ہدایت پر چلے ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

اس آیت میں قانونِ الہی کا بنیادی تصور ملتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پابندی لازمی ہے، اور اس میں کسی شخصی اختیار کا دخل نہیں ہے۔

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.

(بقرہ: ۳۵)

اور ہم نے کہا اے آدم رہا کرتو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ ظالم قرار پاؤ گے۔
اس آیت میں پرسنل اور خانگی زندگی کے اصول کے ساتھ ساتھ امتناعی قانون کی طرف بھی ایک اشارہ موجود ہے۔

اسی طرح سورہ مائدہ میں حضرت آدم کے دو بیٹوں کی جنگ کا جو واقعہ مذکور ہے اس میں بھی کچھ قانونی اشارے ملتے ہیں، مثلاً دونوں کے تنازعہ کے وقت قربانی کو ثالثی اور حکم قرار دینا ایک قانونی تنظیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

(مائدہ: ۲۷)

(۲) اسی طرح قتل اور فساد کے بارے میں گناہ کا تصور اس جز سے معلوم ہوتا ہے، جس میں ایک بھائی کہتا ہے کہ اگر تم میرے قتل کے درپے ہو تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا، اس لیے کہ مجھے رب العالمین کا خوف ہے۔

(مائدہ: ۲۸-۲۹)

(۳) پھر جب ایک بھائی نے حسد کے جذبے سے مغلوب ہو کر دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو سماجی قانون کے خوف اور احساس گناہ کی شدت نے اس کو لاش چھپانے پر مجبور کیا، اور پھر قدرت نے ایک کوئے کے ذریعہ اس کی تدبیر سکھائی، (مائدہ: ۳۱-۳۲)

غرض اس طرح کے چند قوانین کا سراغ حضرت آدمؑ کے قصے میں ملتا ہے، حضرت آدمؑ کے بعد جوں جوں انسانی معاشرت نے ترقی کی اس رفتار سے مختلف پیغمبروں کے ذریعہ خدائی قانون میں بھی ترمیم و ترقی ہوتی رہی، گو مرکزی قوانین تمام انبیاء کے ایک ہی رہے، یہاں تک کہ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر خدا نے اپنا آخری اور کامل قانون نازل کیا جو قیامت تک پیش آنے والے تمام احوال و ادوار میں یکساں طور پر مفید ہے، جس پر چودہ صدیاں مہر تصدیق ثبت کر چکی ہیں۔

اسلام سے قبل عرب کی حالت

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس قوم کے ابتدائی حالات پر ایک نظر ڈالی جائے جس قوم میں پہلی مرتبہ یہ آخری آسمانی قانون نازل ہوا، اس سے معلوم ہوگا کہ ایک پسماندہ اور غیر ترقی یافتہ قوم ایسا معیاری اور ترقی یافتہ قانون ہرگز نہیں پیش کر سکتی تھی، یقیناً یہ خدائی قانون ہے، جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ دنیا میں بھیجا اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو سکے گا کہ اسلامی قانون میں تعمیر و انقلاب کی کیسی بے پناہ صلاحیت ہے کہ اس کی بدولت چند سالوں میں ایک بدو اور غیر تعلیم یافتہ جماعت ایک عظیم تر ”قانون حیات“ کی علمبردار بن گئی، جس نے دنیا کے پورے نظام قانون کو زیر و بر کر دیا۔

(۱) اجتماعی اور اقتصادی صورت حال

عرب ”جزیرۃ العرب“ میں رہنے والی قوم کو کہتے ہیں، ان میں دو طرح کے لوگ تھے، ”(۱) بدوی“ اور ”(۲) شہری“..... عرب کا غالب حصہ بدویوں پر مشتمل تھا، اور وہ خانہ بدوشوں اور چرواہوں جیسی زندگی گزارتے تھے، یہ لوگ کسی ایک مقام پر جم کر رہنے کے عادی نہیں تھے، اکثر اپنے جانوروں کے چارے کی تلاش میں مختلف مقامات کا سفر کرتے تھے، ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر جانور تھے، یا پھر وہ مال جو کسی قافلے کو لوٹ کر یہ حاصل کرتے تھے،

اور شہری سے مراد وہ لوگ تھے جو جزیرۃ العرب کے مختلف شہروں میں رہتے تھے، مثلاً جنوبی جزیرۃ العرب میں، صنعاء اور عدن، اور حجاز میں مکہ و مدینہ وغیرہ اقتصادی طور پر یہ زراعت، تجارت اور صنعت پر زیادہ اعتماد کرتے تھے، ان میں بعض شہر بڑے تجارتی مرکز کی حیثیت سے معروف تھے، اور ان کی وجہ سے ان میں تجارتی اور صنعتی شعور پایا جاتا تھا، اور اس سلسلے میں وہ

بعض قواعد و ضوابط کے پابند تھے۔

ان میں جہاں بعض کمزوریاں تھیں، مثلاً سخت دلی، اشتعال، جذباتیت، لوٹ مار، وغیرہ یا فقر و فاقہ کے خوف سے لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور شخصی انتقام، اور بغض و کینہ بھی ان کا موروثی حق مانا جاتا تھا، وغیرہ وہیں ان کے اندر بعض اچھی خصوصیات بھی موجود تھیں، مثلاً سخاوت، مہمان نوازی، بہادری، جرأت، ایفائے عہد اور قول کی پختگی وغیرہ۔

اس طرح ان کے اندر فی الجملہ صلاحیت موجود تھی: ضرورت تھی کسی نسخہ انقلاب کی، جو ان کو پیغمبر انقلاب حضرت رسول اکرم ﷺ کے ذریعہ مل گیا۔

(۲) دینی حالت:

عرب کی اکثریت بت پرست تھی (بعض قبائل کے استثناء کے ساتھ) بعض نے نصرانیت اختیار کر لی تھی، اور بعض نے مجوسیت، مثلاً قبیلہ تمیم، بعض صائبہ یعنی بے دین تھے، بعض یہودی ہو گئے تھے، کچھ لوگ ستاروں کی پرستش کرتے تھے، جن میں اہم ترین ستارہ ”شعری“ تھا، کچھ حیوانوں کے تقدس کے قائل تھے، قبروں پر جانور چڑھاتے تھے، اور ان قربانیوں کا مقصد تقرب الہی کا حصول ہوتا تھا، وہ شراب کے رسیا، اور جو اور سٹہ بازی سے بڑی دلچسپی رکھتے تھے، البتہ بتوں کی پرستش اس لیے نہیں کرتے تھے کہ یہ معبود ہیں، بلکہ اس تصور کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ خدا کے یہاں ان کی سفارش کریں گے، قرآن میں ان کے اس تصور کا ذکر موجود ہے۔

الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون ان اللہ لا یتبدل من ہو کاذب کفار (سورۃ زمر: ۳)

ترجمہ: سنو! اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا

دوسرے حمایتی بنارکھے ہیں اور یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے زیادہ قریب تک پہنچا دیں، بیشک اللہ ان کے درمیان ان کے اختلافی مسئلوں کا فیصلہ فرمائے گا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ اللہ اس شخص کو اپنی ہدایت سے نہیں نوازے گا جو جھوٹا اور ناشکرا ہو۔

البتہ بعض حکماء عرب ایسے بھی تھے جو بتوں کی سفارش کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، مثلاً ورقہ بن نوفل، امیہ ابن الصلت، اور زید بن عمرو وغیرہ۔

ان کے یہاں بعض عبادات کا تصور بھی تھا، وہ اپنے طور پر نماز، روزہ اور حج بھی ادا کرتے تھے، یوم عاشورا کا روزہ رکھتے تھے، حج کے لیے مکہ کا سفر کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، اور وہیں نمازیں بھی ادا کرتے تھے، البتہ عبادات میں بہت سی خرافات شامل کر رکھی تھیں، مثلاً کعبہ کو قربانی کے جانوروں کے خون سے رنگین کرتے تھے، اپنی دعاؤں اور نمازوں میں سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، قرآن نے ان کی عبادات کا نقشہ اس آیت کریمہ میں کھینچا ہے۔

وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (انفال: ۳۵)

ترجمہ: اور ان کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں مارنا ہوتا تھا، پس اپنے کفریہ اعمال کی بدولت عذاب الہی کا مزہ چکھو۔

اسی طرح حج کو انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا تھا، موسم میں بھی تبدیلی کرتے رہتے تھے، اور ادائیگی کے طریقے میں بھی، مثلاً ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، بیت اللہ کے خصوصی خدام (قریش) دوسرے قبائل پر اپنا امتیاز جتلانے کے لیے اپنے کو وقف عرفہ کے فریضہ سے مستثنیٰ سمجھتے تھے، وغیرہ۔

اسلام نے آکر ان خرافات اور باطل تصورات کو دور کیا، عصبیت جاہلیہ اور نسلی امتیازات

کا خاتمہ کیا اور سب کو پابند کیا کہ عبادت میں کسی کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوگا، حج میں قریش کو بھی یکساں طور پر ان تمام ارکان و اعمال کی پابندی کرنی ہوگی جو سارے لوگ کرتے ہیں۔

ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم.

(بقرہ: ۱۹۹/)

ترجمہ: پھر وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سارے لوگ جا کر واپس آتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرو بیشک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔

(۳) علمی حالت

عربوں کی اکثریت امی تھی، وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، قرآن میں ہے:

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم (الجمعة: ۲)

ترجمہ: اسی اللہ نے ان پڑھوں کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔

خود نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی امی تھے، قرآن کریم کہتا ہے:

وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا رتاب

المبطلون

(العنکبوت: ۵۸)

ترجمہ: اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے

تھے، تب ہی تو باطل پرست شک میں پڑتے۔

ان کے پاس کوئی مدون علمی سرمایہ نہیں تھا جن سے وہ استفادہ کرتے، جیسا کہ ان کے

پڑوسی اقوام، اہل روم اور فارس کے پاس علم، فلسفہ، اور ثقافت کا بڑا سرمایہ موجود تھا۔

لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ علم و معرفت سے بالکل محروم تھے، وہ غیر مدون طور

پر کئی علوم سے واقف تھے: جو وہ سینہ بہ سینہ ایک دوسرے تک پہنچاتے تھے، مثلاً عربی زبان و بیان، شعر و شاعری، سیر و تاریخ اور فنونِ بلاغت و فصاحت کے اندر وہ امتیاز رکھتے تھے، اور اسی لیے قرآن نے ان کی زبان دانی اور عربی صلاحیت کو چیلنج کیا تھا کہ اگر قرآن کسی مخلوق کی کتاب ہے تو اس جیسی ایک آیت ہی بنا لاؤ۔

اسی طرح وہ موسموں اور فلکیات کا علم رکھتے تھے، اور ہوا اور بارش کا رخ جان لیتے تھے، ستاروں کے ذریعہ وہ سفر کی منزلوں کا تعین کرتے تھے۔

اسلام نے ان کے بہت سے فاسد خیالات کی اصلاح کی۔

وہ علم طب سے بھی واقف تھے، مگر اس کی بنیاد محض ان کے تجربہ پر تھی، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس کو علمی حیثیت سے حاصل نہیں کیا تھا، اسلام نے علاج و معالجہ کو باقی رکھا، اور اس تصور کو درست قرار دیا کہ ہر مرض کی ایک دوا موجود ہے، حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان اللہ تعالیٰ انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواءً فتداووا

ولا تداووا بحرام (رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ: کتاب الطب والرقي: ۳۸۸)

بیشک اللہ تعالیٰ نے مرض اور دوا دونوں پیدا کئے ہیں، اور ہر مرض کی ایک دوا بنائی ہے، اس لیے بیماریوں کا علاج کرو مگر حرام چیز سے نہیں۔

روحانی علاج اور دعا تعویذ کے بارے میں فرمایا:

لا باس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک (رواہ مسلم، مشکوٰۃ، کتاب الطب والرقي: ۳۸۸)

اگر اس میں شرک کی کوئی بات نہ ہو تو مضائقہ نہیں۔

وہ علم نجوم، فال، کہانت، ازلام، اور خط رمل وغیرہ سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اور ان کو مستقبل کے علم کا ذریعہ مانتے تھے۔

اسلام نے ان کے ان ذرائع کو غلط قرار دیا، اور تعلیم دی کہ غیب کی باتیں جاننے کا صرف

ایک ذریعہ ہے، یعنی ”وحی“ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا:

عالم الغیب فلا یظهر علی غیبہ احداً الا من ارتضیٰ من رسول (الجن: ۲۶)

ترجمہ: اللہ عالم الغیب ہے، وہ اپنے غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا مگر ان لوگوں

پر جن کو اپنے رسولوں میں سے پسند کرے۔

حضور ﷺ سے اعلان کرنے کو کہا گیا۔

قل لا املک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب

لا استکثرت من الخیر و ما منی السوء (الاعراف: ۱۸۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جو اللہ

چاہے، اگر میں غیب کا علم رکھتا تو اپنے لیے بہت سارے خیر حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہونچتی۔

البتہ وحی کے بعد روایہ صادقہ، الہام ربانی، اور فراست ایمانی تین ذرائع علم اب بھی باقی

ہیں، جن سے اللہ اپنے مخصوص بندوں کو غیب کی بعض باتیں بتاتے ہیں، اور جو انبیاء کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔

(۴) قانونی حالت:

عرب کا اکثر علاقہ اگرچہ پہاڑوں اور ریگستانوں پر مشتمل تھا، اور ان کی اکثریت

بدوہوں کی تھی، لیکن ان کے اندر تہذیب و تمدن کا تصور اور روایات موجود تھیں، بالخصوص شہری

علاقوں (مکہ، مدینہ، صنعاء، عدن وغیرہ) میں اس سلسلے میں کافی شعور پایا جاتا تھا، اور انہی تہذیبی

روایات نے ان کے اندر بعض قانونی تصورات بھی پیدا کئے تھے، جن سے مل کر ایک مختصر سا قانونی

نظام ان کے یہاں موجود تھا، جو ان عربوں کی محدود زندگی کے لیے کافی سمجھا جاتا تھا، یہ خیال صحیح

نہیں کہ عرب قانونی تصور سے بالکل نابلد تھے، ان کی تہذیبی روایات، اور سماجی زندگی کے مطالعہ سے متعدد شعبہ ہائے حیات میں قانونی نظام کا پتہ چلتا ہے، مثلاً عائلی زندگی، غلامی، ملکیت، عقوبات اور قضاء وغیرہ کئی ابواب میں ان کے یہاں قانونی روایات موجود تھیں، جن میں سے بعض چیزوں کو اصلاح کے بعد اسلامی قانون نے برقرار رکھا، مثلاً

☆ عائلی قوانین میں نکاح کی کئی صورتیں تھیں۔

(۱) سب سے اچھا اور مشہور طریقہ نکاح یہ تھا کہ گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کے ذریعہ عقد کیا جائے، اس طریقہ نکاح کو مخصوص شرائط و آداب کے ساتھ اسلام نے باقی رکھا۔

(۲) زواج المقت:

یہ بھی نکاح کی ایک صورت تھی، یعنی باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی خود بخود بڑے بیٹے کی بیوی بن جاتی تھی۔

(۳) زواج المتعة:

یعنی ایک وقت مقررہ کے لیے نکاح کیا جائے۔

(۴) زواج الشغار:

یعنی بلا مہر بیوی کی حیثیت سے عورتوں کا تبادلہ کر لیا جائے۔

(۵) زواج الاخذان:

یعنی ایک عورت سے کئی لوگ مشترکہ طور پر جنسی رابطہ قائم کرتے تھے، اور بچہ کی ولادت کے بعد عورت جس مرد کے بارے میں نشاندہی کر دیتی وہ اس کی جائز اولاد مانی جاتی تھی۔

(۶) زواج الاستبضاع:

شوہر اپنی بیوی کو کسی معزز شخص سے ہم بستر ہونے کے لیے بھیجتا تھا تا کہ اس کے نطفہ

سے اچھی اولاد پیدا ہو۔

اسلام نے پہلی صورت کے سوا تمام صورتوں کو کالعدم قرار دیا۔
ایک مرد ایک سے زائد بیویاں رکھ سکتا تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہ تھی، اور یہ تقریباً
پورے عرب ہی میں رائج تھا، اسلام نے اس کی ایک حد مقرر کی اور مخصوص حالات و ظروف
کا پابند بنایا۔

☆ طلاق کی بھی کئی صورتیں تھیں۔

(۱) طلاق ظہار:

یہ سب سے اہم طلاق مانی جاتی تھی، اور اس میں شوہر کورجعت کا اختیار نہ ہوتا تھا۔

(۲) طلاق ایلاء:

یعنی ایک محدود مدت کے لیے طلاق۔

(۳) طلاح مباح:

یعنی ایک مرد بے شمار طلاقیں دے سکتا تھا، اور اس کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔
اسلام نے ان تینوں صورتوں کو اصلاح و ترمیم کے بعد باقی رکھا۔

☆ وراثت کے بھی بعض ضابطے تھے۔

وراثت کے لیے بالعموم چار بنیادیں تھیں، جن کی وجہ سے کوئی شخص وراثت میں حق
پاسکتا تھا۔

(۱) نسبی قرابت

(۲) تبنی:

یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کا وارث ہوتا تھا۔

(۳) ولاء :

اس کی صورت یہ تھی کہ دو شخص باہم معاہدہ کرتے تھے کہ میرا خون تیرا خون ہوگا، میرا نقصان تیرا نقصان ہوگا، تم میرے وارث اور میں تمہارا وارث ہوں گا، تم میرے لیے مطالبہ کرو گے اور میں تیرے لیے مطالبہ کروں گا،..... اس معاہدہ کے بعد وہ دونوں آپس میں قانونی وارث ہو جاتے تھے۔

(۴) چوتھی صورت یہ تھی کہ باپ کی موت کے بعد اس کی بیوی بڑے بیٹے کی ملکیت بن جاتی تھی۔

اسلام نے قرابت نسبی کے علاوہ تمام بنیادوں کو منہدم کر دیا۔

اسی طرح وراثت کے حقدار صرف بالغ مرد ہو سکتے تھے، جو جنگ کرنے اور ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھتے تھے، عورتوں اور بچوں کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، اسلام نے حسب مراتب سب کے حقوق مقرر کئے۔

سامان وراثت میں عام طور پر ”عورت“ بھی شمار کی جاتی تھی، اور ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی رہتی تھی،..... اسلام نے اس لعنت کا خاتمہ کیا، اور عورت کو انسانی احترام سے نوازا۔

☆ غلامی کے لیے بھی کچھ ضوابط تھے۔

لوٹ مار، یا کسی جنگ کے نتیجے میں جو قیدی ہاتھ آتے تھے وہ غلام بنائے جاتے تھے، اور ”غلامی“ کا بڑا سرچشمہ یہی مانا جاتا تھا، البتہ اس کے علاوہ بھی بعض صورتیں ایسی تھیں جن کی بنا پر ایک آزاد شخص غلام بنایا جاسکتا تھا، مثلاً مقروض شخص اپنا قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو اس

کی سزا میں قرض دہندہ کو حق ہوتا تھا کہ اس کو اپنا غلام بنالے، اس طرح اقتصادی طور پر قرض دہندہ کو جو نقصان ہوتا تھا وہ اس کی تلافی کر سکتا تھا، یہ طریقہ صرف عرب ہی میں نہیں دنیا کے دیگر قدیم اقوام میں بھی رائج تھا۔

اسلام نے جنگ کے نتیجہ میں آئے ہوئے قیدیوں کو تو غلام بنانے کی اجازت دی، اور پھر ان کی آزادی کے بھی متعدد راستے پیدا کئے، لیکن اس کے علاوہ تمام طریقوں کو ظالمانہ قرار دے کر کالعدم کر دیا۔

☆ ملکیت کے بنیادی سرچشمے ان کے نزدیک تین تھے۔

(۱) غصب:

یعنی دشمن سے چھینا ہوا مال دستور کے مطابق جائز مانا جاتا تھا، اور مال مغصوب پر غاصب کی ملکیت تسلیم کی جاتی تھی۔

(۲) وراثت:

رشتہ داروں کی موت کے بعد جو مال حاصل ہوتا تھا، وہ ملکیت تصور ہوتا تھا۔

(۳) استحقاق:

یعنی وصیت، یا ہبہ وغیرہ کے سبب کسی مال پر استحقاق حاصل ہوتا تھا۔

اسلام نے وراثت، وصیت یا ہبہ وغیرہ کو مخصوص شرائط کے ساتھ برقرار رکھا، اس کے علاوہ دیگر جاہلانہ ذرائع ملکیت پر خط نسخ پھیر دیا۔

☆ ان کے یہاں مالی معاملات کی بھی بعض قسمیں جاری تھیں

مثلاً (۱) بیع (۲) شرکت (۳) اجارہ (۴) رہن (۵) مضاربۃ (۶) سلم

(۷) سودی قرضے۔

اسلام نے سودی قرضے کو ختم کر کے باقی معاملات کو مخصوص شرائط کے ساتھ جائز قرار دیا۔

☆ عقوبات کے بھی بعض فقہی ضابطے موجود تھے

مثلاً

الف: قصاص کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ قتل، قتل کو ختم کرتا ہے۔

ب: دیت عاقلہ پر واجب ہے۔

ج: جس مقتول کے قاتل کا پتہ نہ چلے تو لاش جس محلہ میں پائی جائے وہاں کے لوگوں سے قسم لی جائے کہ ہمارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہم جانتے ہیں کہ قتل کس نے کیا ہے؟ اس کو قسامہ کہا جاتا تھا۔

اگرچہ ان ضوابط پر بہت کم ہی عمل ہو پاتا تھا، اس لیے کہ ان کی کوئی مضبوط اور منظم حکومت نہیں تھی جو ان قواعد کو نافذ کرے، قبائلی طرز کا اتحاد تھا، جو کبھی حکومت کی صورت اختیار نہیں کر سکا، یہی وجہ ہے کہ ان قواعد کے نفاذ کے لیے ان کے درمیان شخصی اور خاندانی تنازعات پیدا ہوتے اور بسا اوقات برسوں بلکہ صدیوں تک باقی رہتے۔

اسلام نے ان قواعد میں جو مصالح انسانی کے مطابق تھے ان کو برقرار رکھا اور جو ظلم و طغیان کی سبیل سے تھے باطل قرار دیا، قصاص، دیت، اور قسامہ کا اصول اسلامی قانون میں بھی موجود ہے مگر اصلاح و ترمیم کے بعد۔

اس طرح عہد جاہلیت میں بھی عربوں کے پاس ایک مختصر قانونی نظام موجود تھا اور ان کے اندر کسی درجہ کا قانونی شعور پایا جاتا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اسلامی قانون جیسا ہمہ گیر نظام قانون

پیش کر سکتے، دوسرے ملکوں میں بعض نسبتاً ترقی یافتہ قوانین موجود تھے، مگر عرب اتنے پڑھے لکھے نہ تھے کہ ان قوانین سے استفادہ کرتے بلکہ جس دور میں اسلامی قانون دنیا کے سامنے آیا اس دور میں پوری روئے زمین پر کوئی بھی انسانی معاشرہ علمی اور فکری طور پر اتنا ترقی یافتہ نہ تھا کہ اس قدر اعلیٰ نظام قانون پیش کر سکتا۔

یہ سب واضح ثبوت ہیں کہ اسلامی قانون خالص الہامی قانون ہے، جس کی وضع و تشکیل میں انسانی کوششوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔

(مستفاد از تاریخ الفقہ الاسلامی دکتور احمد فرج حسین: ۳۳- تا- ۴۱)

قانون - مغربی ماہرین قانون کے نزدیک

سادہ لفظوں میں ”قانون“ اور ”دستور“ کے اصطلاحی فرق کو بیان کیا جائے، تو کہا جاسکتا ہے کہ:

دستور:

ریاست کے مقاصد اور سیاسی نظام کا نقشہ متعین کرتا ہے۔

قانون:

انفرادی اور اجتماعی زندگی کی تہذیب کرتا ہے۔

عہد جدید کی اصطلاح میں قانون کی مشہور تعریف یہ کی گئی ہے کہ انسانی زندگی کو مستنبت کرنے کے لیے قواعد و ضوابط کا ایسا مجموعہ جو افراد کی رضامندی سے مرتب کیا جائے اور حکومت اسے نافذ کرے، وہ قانون ہے۔

دور جدید میں مغربی طرز فکر کے مطابق قانون کے لیے چار اساس تسلیم کی گئی ہیں۔

(۱) افراد انسانی کا گروہ۔

(۲) قواعد و ضوابط۔

(۳) ان پر قوم کی اجتماعی رضامندی کی حاصل ہونا۔

(۴) اور آخر میں حکومت ان کو تسلیم کر کے اپنی عدالتوں سے نافذ کرے تو وہ قانون کہلا سکتا ہے۔

(چراغ راہ اسلامی قانون نمبر: جلد ۱۲/ شمارہ ۶/ جون ۱۹۵۸ء مضمون البصار عالم: ایم، اے، لیکچرار دوکان لکراچی)

قانون کے بارے میں متضاد تصورات

یوں قانون کے سلسلے میں مغربی مفکرین کے ہاں اس قدر مختلف اور متضاد تصورات ملتے ہیں، کہ ان کے درمیان تطبیق ممکن نہیں، مثلاً:

☆ بعض مصنفین کا خیال ہے کہ قانون محض اہل حکومت کی مرضی اور فرمان کا نام ہے، کیونکہ اصل قانون ساز طبقہ یہی ہے۔

☆ بعض کہتے ہیں کہ قانون صرف ان رسوم و رواج کا نام ہے جسے ملکی حکومت کی توثیق حاصل ہو چکی ہو ان لوگوں کے خیال میں مملکت کو بذات خود قانون سازی کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ جو کچھ لوگوں میں پیشتر سے بطور رواج چلا آ رہا ہو وہ اس پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دے۔

☆ دوسری طرف بعض لوگ مملکت یا ریاست کی منظوری کو قانون کی اصل بنیاد تصور کرتے ہیں۔

☆ جبکہ بعض کا خیال ہے کہ قانون دراصل ایک ضرورت اور فرض کے تحت عالم وجود میں آتا ہے، اور محض ریاست کی منظوری ہی سب کچھ نہیں ہے۔

☆ کوئی قانون کو محض قانون کی حیثیت سے دیکھتا ہے اور کوئی اس کا مطالعہ عمرانی نقطہ نظر سے کرتا ہے۔

☆ بعض قانون سے انصاف کو الگ جز قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں لازم

و ملزوم نہیں ہیں، اس لیے کہ قانون منصفانہ اور غیر منصفانہ دونوں ہوتا ہے، غیر منصفانہ بھی قانون ہی ہے اس لیے کہ اس کا لزوم حکمراں طبقہ کی طرف سے عائد کیا گیا ہے، جبکہ بعض قانون اور انصاف کو ہم معنی قرار دیتے ہیں۔

☆ بعض مفکرین قانون کو مذہب و اخلاق سے بالکل الگ کر دیتے ہیں، اور بعض دونوں کو باہم مربوط قرار دیتے ہیں۔

☆ بعض لوگ قانون پر صرف اس کی ماہیت کے لحاظ سے نظر ڈالتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ قانون کے مقاصد، وسائل اور دائرہ کار سے بھی بحث کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف فلسفیانہ نکات پیش کرتے ہیں۔

☆ پھر قانون کے تعلق سے مختلف مکاتب فکر پائے جاتے ہیں۔

☆ تجزیاتی مکتب فکر جو قانون کے درمیان ایک منطقی ہم آہنگی کا قائل ہے۔

☆ تاریخی مکتب فکر، (HISTORICAL) جو ارتقاء کے اصول پر ترقی لانا چاہتا ہے۔

☆ ایجابی مکتب فکر (POSITIVISTS) جو تعاون فی المفادات کا علمبردار ہے۔

☆ فعلیاتی مکتب فکر جو سارا زور کام و فعل پر دیتا ہے۔

☆ اور غایاتی مکتب فکر جو اخلاقی احساسات و خیالات کو واضح کرنا چاہتا ہے۔

☆ افلاطون نے معاشرہ و اجتماع کو فرد پر فوقیت دی ہے، اور عیسائیوں کے کلیسا نے بھی

اس کی تائید کی ہے، لیکن اس کے برعکس متصوفین (STOICS) نے فرد کو معاشرہ سے بلند درجہ

دیا ہے، اور اشتراکی اور فاشیت پسند بھی ان کے ہم خیال ہیں، جدید ڈیما کریسی کے علمبرداروں

نے بھی ساری اہمیت فرد کو دی ہے، لاک (LOCK) اور مل (MILL) انفرادیت کے علمبردار

وں میں صف اول کے لوگ ہیں، اور جدید امریکہ کا دستور اس نظریہ کی بہترین مثال ہے۔

یہ تمام تر اختلافات انسانی قانون کی ناکامی اور اس کے نامکمل ہونے کو ثابت کرتے

ہیں، جبکہ ماہرین قانون قانونی تصورات کا رشتہ زمانہ قبل مسیح (۲۰۸۴ء تا ۲۰۸۱ء) میں آسریہ اور بابل کے حکمران سے جوڑتے ہیں، جس کے مجموعہ ’تجزیرات‘ ’تجزیرات جہواربی‘ (CODE OF HAMMURABI) کو خاصی شہرت حاصل ہے، قدیم قوانین میں ’’روما کے احکام دوازدہ‘‘ (TWELVE TABLES FOR ROMB) کو بھی بنیادی حیثیت حاصل ہوئی، لیکن صدیوں بلکہ ہزاروں سال کی جہد مسلسل کے باوجود علماء قانون قانون کی حقیقت و تعریف بھی طے نہ کر سکے کہ قانون کیا چیز ہے؟ اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟

قانون کی ماہیت میں شدید اختلاف

ذیل میں ہم قانون کی تعریف اور ماہیت کے تعلق سے بطور نمونہ چند مفکرین کے خیالات پیش کرتے ہیں، ان سے ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ ان اختلافات اور تضادات کو سمجھ سکتے ہیں۔

☆ قانون کی ایک اصطلاحی تعریف جدید فلسفہ قانون کی مشہور کتاب (THE POCKET LAP LAXICON) میں یہ کی گئی ہے۔

’’انسانی اعمال کے لیے وہ قواعد جن کی پابندی لوگوں کے لیے لازم کردی گئی ہو یا معاشرہ کے کسی طبقہ یا گروہ کے اعمال اور سمع و طاعت کے لیے ایک منظور شدہ حکم نامہ (ص ۲۱۶) مولفہ اے ڈبلیو موشن طبع ہشتم ۱۹۵۱ء بحوالہ چراغ راہ: ج ۱ ص ۳۵)

یہ دراصل جان آسٹن کا نظریہ ہے، جو قانون کے مغربی مفکرین، میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے، اس نے قانون کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ’’رواجی قانون‘‘ اور مثالی یا ایجابی قانون‘‘ مذکورہ تعریف دراصل ایجابی قانون کی ہے، جان آسٹن نے خود جن الفاظ میں قانون کی تعریف کی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں:

”وہ قاعدہ اور ضابطہ جو ایک صاحب امروزہین آدمی اپنے ماتحت ذہین آدمی کے لیے وضع کرے، (چراغ راہ: ۳۸/)

اس تعریف کا حاصل دو باتیں ہیں:

(۱) قانون دراصل حکم حاکم کا نام ہے، یعنی ہیئت حاکمہ کی منظوری جس ضابطہ کو حاصل ہو وہی قانون ہے۔

(۲) اور قانون انصاف اور صداقت سے جداگانہ چیز ہے۔

آسٹن کی اس تعریف پر کافی تنقید کی گئی، بعض مفکرین کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں حقیقی خود مختار حکمران ادارہ کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے، بعض ناقدین کہتے ہیں کہ قانون کو کسی بالاتر یا اقتدار اعلیٰ کا حکم اور فرمان قرار دینا اس لیے صحیح نہیں کہ بہت سے آئینی قواعد مثلاً شخصی حقوق، توضیحی حقوق (DECLARATORY LAWS) قانونی اختیارات اور بین الاقوامی قوانین اس تعریف کی رو سے قانون کے دائرے میں نہیں آسکیں گے، اس لیے کہ وہ کسی حکمنامہ میں شامل نہیں کئے جاسکتے۔

☆ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیشتر قانونی ضوابط لوگوں کی طرف سے بالکل رضا کارانہ خواہش کے ساتھ تسلیم کئے جاتے ہیں، انسان کے لیے فرض کی ترغیب کسی دھمکی سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے، قانون کے منظور شدہ ہونے کی دھمکی محض انحراف پسند اقلیت کے لیے مفید ہوتی ہے نہ کہ ہر رضا کار عامل اکثریت کے لیے، قانون کی رضا کارانہ پابندی کے مشہور وکیل پیٹن (PATON) کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو۔

”یہ جو علمی و اصطلاحی لحاظ سے قانون کے ساتھ اہل اقتدار کی منظوری کا قبضہ سابق مستلزم کر دیا گیا ہے، اس سے قانون کا نظریہ سراسر غلط انداز میں مستحضر ہونے لگتا ہے، صحت کا نظریہ سامنے آتے ہی انسان کے ذہن میں کبھی امراض، ہسپتال، آپریشن، اور دواؤں کا خیال نہیں آتا،

حالانکہ یہ سب اشیاء معاشرہ کی بہتری اور بہبودی کے لیے زبردست اہمیت رکھتی ہیں، علاج کا سب سے بڑا فریضہ اور کام تو بیماریوں کی روک تھام ہے، اسی طرح قانون کا صحیح فائدہ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ ایک ایسا متوازن نظام حاصل کیا جائے جو معاشرہ میں لڑائی جھگڑوں کی پیدائش کے لیے حفظ ماقدم ثابت ہو۔

(A TEXT BOOK OF THE JURI SPRUDENCE. BY J.W. PATON)

☆ اسی طرح تصور قانون کو تصور انصاف سے الگ رکھنے پر مبلغین اخلاق اور مصلحین نے ہمیشہ اعتراض کیا ہے، ”سالمند“ کے بقول انصاف کا تصور وضع قانون کے لیے لازمی ہے، چنانچہ ”سالمند“ قانون کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے:

”ہم کہہ سکتے ہیں کہ قانون ان اصول و قواعد کے مجموعے کا نام ہے جو ریاست یا مملکت اپنی حکومت میں عدل و انصاف قائم رکھنے کی خاطر منظور کرتی اور نافذ کرتی ہے، بالفاظ دیگر قانون ان اصول و قواعد پر مشتمل ہوتا ہے جو عدالت ہائے انصاف کے نزدیک مسلمہ ہو اور اس پر یہ عدالتیں عامل ہوں۔“

(SALMOND. JURISPRUDENCE 10 TH ED. (1946) P.41)

چمبرز انسائیکلو پیڈیا میں قانون کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”ہمارے خیال میں قانون اخلاقی روابط کے ان قواعد کا نام ہے جو کسی ریاست کے آزاد و خود مختار اہل اقتدار اپنے ملک کے لوگوں کے لیے تجویز کریں“ (ص ۶۰۶ جلد ۸ طبع ۱۹۵۰ء)

☆ یہ اختلاف عہد قدیم کے یونانی فلسفہ اور اہل روم کے فلسفہ قانون میں بھی موجود ہے، نیز قرون وسطیٰ کے فلسفہ اور زمانہ ماقبل تجرید..... (POST-RENAISSANCE PERIOD) کے لادینی اور مادی رجحانات میں بھی پایا جاتا ہے، اہل یونان کے نزدیک قانون لازماً انصاف اور اخلاق فاضلہ پر قائم ہونا چاہیے۔

☆ افلاطون نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”جمہوریہ“ میں قانون اور انصاف کو مطابقت دینے کی کوشش کی ہے، جبکہ ارسطو نے قانون طبعی (NATURE LAW) اور قانون ایجابی (POSITIVE LAW) کو الگ الگ کر کے پیش کیا ہے۔

عہد وسطیٰ میں عیسائی علماء نے قانون فطرت کو مذہب کی آسمانی منظوری سے فیضیاب کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن زمانہ تجدید کے دوران اور اس کے مابعد یہ نظریہ خاصے لاندہبی رجحانات کے ساتھ جاری و ساری رہا۔

اٹھارہویں صدی میں جب امریکہ کے دستور مملکت کو تشکیل دیا گیا تو اس میں زیادہ تر اسی نظریہ قانون فطرت کے جوہر کو سمونے کی کوشش کی گئی، یہ دور قانون فطرت کا زریں دور تھا، بوڈن ہیمیر (BODEN HEIMIR) کے بقول:

کسی بھی فلسفہ قانون نے امریکی فکر اور امریکی اداروں کی تشکیل جدید میں اتنا حصہ نہیں لیا جتنا حصہ کہ اس معاملہ میں قانون فطرت کے نظریہ کی اس مخصوص شکل و ہیئت نے لیا جو سترہویں اور اٹھارہویں صدی کے دوران میں دنیا کے اندر رائج تھی۔

(بوڈن ہیمیر کی کتاب JURISPRUDENCE ص ۱۶۴)

☆ سرفریڈ ڈینگ نے اپنے مضمون میں بعض لوگوں کا خیال نقل کیا ہے۔
”مذہب اور قانون کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے، مذہب خدا اور انسان کے تعلقات متعین کرتا ہے اور قانون ایک انسان اور دوسرے انسان کے تعلقات کا تعین کرتا ہے“ اسی طرح قانون کا اخلاق سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔

لیکن پھر انہوں نے اپنے مضمون میں قانون کے مختلف نظائر و جزئیات اور عملی مثالوں کے ذریعہ یہ ثابت کیا ہے، کہ قانون کو مذہب سے جدا کرنا ممکن نہیں، اور مذہب کے بغیر قانون ایک بے معنی چیز ہے، مثال کے طور پر قانون اور صداقت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”غلط بیانی اور فریب دہی وغیرہ کے بارے میں ہمارے ہاں جتنے بھی قوانین نافذ ہیں ان کا اصل الاصول یہ ہے کہ“ کسی آدمی کو کذب بیانی سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی جائے، بشرطیکہ قانون میں کچھ بھی گنجائش ہو، کسی عذریہ تاویل کو قبول نہیں کیا جائے“ کسی نیک مقصد کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے، پاکیزہ مقصد کے لیے ذریعہ بھی پاکیزہ ہونا چاہئے، اس معاملے میں ہمارا قانون تو بلاشبہ بہت مضبوط اور معقول ہے، مگر میں جس بات پر زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قانون تنہا کافی نہیں ہے، اگر لوگوں کے اندر مذہب کی سچی روح مفقود ہو تو محض قانونی دفعات بالکل بے کار اور لاطائل ہیں، کیا دیانت و امانت کے آج کل ناپید ہونے کی اصل وجہ الحاد و بے دینی نہیں ہے؟ (چراغ راہ: ص ۷۳ تا ۷۶)

☆ لارڈ رائٹ قانون کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے:

”میں قانون کے بارے میں اپنے تمام تجربات، مطالعہ اور غور و خوض کے بعد اس نتیجہ پر پہونچا ہوں اور اس پر پورا یقین رکھتا ہوں کہ قانون کا ابتدائی اور بنیادی مقصد انصاف کی تلاش ہے، (INTERPRETATION OF MODERN LEGAL

(PHELOSOPHIES. P. 794

☆ پروفیسر ”پیٹن“ دائرہ اثر کے لحاظ سے قانون کی تعریف کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”قانون وہ آئینی نظام ہے جسے کوئی معاشرہ یا اجتماع اصطلاحاً یا رسماً اپنے لیے اختیار کرے اور یہ اس مجموعہ قواعد پر مشتمل ہوتا ہے، جسے یہ اجتماع اپنی عام بہبودی اور بہتری کے لیے ضروری سمجھا ہو، اور جسے یہ (اجتماع) اپنے ہاں ایک خاص مشینری کے قیام کے ذریعہ بغرض حصول اطاعت نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہو؟؟ (دیکھئے پیٹن کی کتاب (TEXTBOOK

(FO JURISPRUDENCE. P. 83

نا کام جستجو کی داستان

قانون پر اہل مغرب کی طول طویل تحقیقات کا حاصل نا کامی اور نامرادی کے سوا کچھ نہیں، اس کا احساس بعض انصاف پسند مغربی محققین کو بھی ہے، ڈبلیو فرائڈمین ان مصنفین میں ہیں جنہوں نے طویل عرصہ قانون اور مسائل قانون پر غور و خوض کیا ہے، ”قانون فطرت“ (جس کو ممیز طور پر افلاطون نے پیش کیا تھا) کے بارے میں لکھتا ہے:

”قانون فطرت کی ساری تاریخ، مجرد انصاف (ABSOLUTE JUSTICE)

کے بارے میں انسان کی زبردست مگر نا کام جستجو کی داستان پر مشتمل ہے، گذشتہ ڈھائی ہزار سالوں میں قانون فطرت کا نظریہ مختلف شکلوں اور صورتوں میں بار بار نمودار ہو چکا ہے، اور اس کے ذریعہ نوع انسان نے بار بار ایجابی قانون سے کسی بلند تر اور مثالی و تصوراتی قانون کو اپنانے کی کوشش کی ہے لیکن کچھ وقفے کے بعد خود انسان ہی نے اس تصوراتی قانون کو ترک اور مسترد کر دیا، اور یہ مسئلہ پھر وہیں کا وہیں رہ گیا نوع انسانی کے سیاسی و عمرانی حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ قانون فطرت کے اصول و قواعد بھی بدل چکے ہیں، لیکن اس ساری کشمکش میں ایک چیز البتہ علیٰ حالہ باقی ہے اور وہ ہے ایجابی قانون سے کسی بلند تر قانون کے حصول کی خواہش... آج جس طرح انسان کی عمرانی زندگی اور سیاسی زندگی کے احوال و ظروف کی نہایت آسانی سے ہنسی اڑا لی جاتی ہے، اسی طرح ”قانون فطرت“ کی ہنسی اڑانا بھی اس لحاظ سے آسان ہے کہ یہ نا انصافی اور ناقص زندگی کے چکر سے بنی نوع انسان کو باوجود انتہائی کوششوں کے نہیں نکال سکا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مغربی تہذیب کو بھی اس مسئلہ کا کوئی حل اب تک اس کے سوا نہیں مل سکا کہ وہ گاہ بگاہ ایک انتہاء سے دوسری انتہاء کی طرف لڑھک جایا کرے۔“

(لیگل تھیوری ”مصنفہ فرائڈمین: ص ۱۷-۱۸/۱۹۵۳ء)

کوہلر (KOHLEK) جس نے قانون کے تاریخی مکتبہ فکر کی ترقی کے لیے بڑا کام کیا ہے، وہ کہتا ہے:

”قانون کو ہرگز کوئی ازلی وابدی یا دوائی حیثیت نہیں دی جاسکتی، اگر کوئی قانون کسی ایک زمانہ یا عہد کے لیے موزوں ہے، تو وہ ہرگز کسی دیگر عہد کے لیے یکساں طور پر موزوں نہیں ہو سکتا، ہم صرف اسی بات کی سعی کر سکتے ہیں کہ ہر ہر طرز ثقافت کو مختلف ادوار اور مقامات پر ایک مناسب حال اور موزوں تر قانون بنا کر دیں، کوئی چیز اگر ایک حالت کے لیے مفید ہوگی تو وہ کسی دوسری حالت کے لیے تباہ کن اور مہلک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔“ (KOHLEK. PHILOSIPHY

OF LAW (TRANCLACED, BY AL BRECHT P. 5)

پروفیسر پیٹن لکھتا ہے:

”جدید فلسفہ قانون ابھی تک کسی قابل قبول پیمانہ اقدار کو ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکا، اور اس نے گاہ بگاہ قانون کے بنیادی تشریحی مسائل کا جو حل ہمارے سامنے رکھا ہے وہ خیالات میں ابتری پیدا کرنے کے سوا کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکا“ (G.W. PATON.

(A T EXT BOOK OF JORISPRODENCE. P. 116.)

”ان تصریحات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جدید انسان اپنے قانون کے تصورات کے بارے میں کتنی زبردست الجھن میں گرفتار ہے، اب یہ احساس روز بروز بڑھتا جا رہا ہے کہ جدید فلسفہ کی ساری تگ و تاز انسان کو فلاح و کامرانی تک پہنچانے میں سراسر ناکام رہی ہے، اور انسان بدستور اس وسیع کائنات کی پنہائیوں میں سرگشتہ و درماندہ نظر آتا ہے۔“

مارلیس کوہن (MORRIS. COHEN) کہتے ہیں:

اب تک جو مثالی نظریات پیش کئے جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی ایک نظریہ بھی نہ تو رسمی لحاظ سے اس قدر ضروری ہے اور نہ حقیقی لحاظ سے ہی اس قدر روزنی ہے، کہ اس کے ذریعہ ہمارے

باہد گر مخالف مفادات میں سے کسی ایک کے حق میں کوئی منصفانہ فیصلہ حتمی طور پر صادر کیا جاسکتا ہو‘ (REASON & NATURE)

ڈبلیو فرائڈمین (W. FRIED MIAN) ایک طویل بحث کے بعد یہ نتیجہ نکالتے ہیں: کہ یہ سوال کہ ہماری اس زندگی کا آخر کیا مقصد ہے؟ ایک اہم اور بنیادی سوال ہے اور اس کا جواب جس طرح ہمارے علوم فلسفہ، سیاسی نظریات، اخلاقیات اور مذہب کے ذمہ لازم آتا ہے، اسی طرح ہمارے فلسفہ قانون کے ذمہ بھی لازم آتا ہے، فلسفہ قانون کی مختلف فکری تحریکوں نے اس سوال کا جواب دینے کی متعدد بار کوشش کی ہے، لیکن ان کی ہر کوشش بعض بنیادی اقدار حیات کی بھول بھیلوں میں گھوم پھر کر ختم ہو چکی ہے۔

ڈاکٹر فرائڈمین نے اپنی اسی کتاب میں ایک جگہ بڑے زوردار الفاظ میں لکھا ہے: ”ان تمام گونا گوں مساعی کا جائزہ لیا جائے تو یہی نتیجہ برآمد ہوگا کہ انصاف کے حقیقی معیار کو معین کرنے کے لیے مذہب کی رہنمائی حاصل کرنے کے سوا دوسری ہر کوشش بے سود ہوگی، اور انصاف کے مثالی تصور کو عملی طور پر متشکل کرنے کے لیے مذہب کی عطا کردہ اساس بالکل منفرد طور پر حقیقی اور سادہ بنیاد ہے“ (IBID PAGE. 450)

مغربی مفکرین تھک ہار کر اب یہ کہنے لگے ہیں: ”قانون کا رشتہ زندگی کی گہری امنگوں کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا انسان کی آرزوئے انقلاب کے ماتحت قانون کی جامد حیثیت کا بھی گاہ بگاہ تبدیلی کا شکار ہو جانا لابدی ہے، فلسفہ قانون کا ہر سچا تنقیدی پیمانہ اپنے لیے اخلاقی اقدار کی اساس کا خواہاں ہے، لیکن افسوس کہ اس ضمن میں تاحال کوئی قابل قبول نظریہ نشوونما نہ پاسکا۔

(ملاحظہ ہو پیٹن کی کتاب: فلسفہ قانون: ۹۸ نیز فلر کی کتاب ”قانون خود اپنی تلاش میں“ ۱۹۵۰ء)

اشتراکیت نے قانون کا اور بھی بھیا نک تصور پیش کیا ہے۔

کارل مارکس کا دعویٰ ہے کہ قانون ملک کے پیداواری حالات کے تابع ہوتا ہے، اسی طرح وہ اپنی کتاب ”خاندان، ملکیت اور ریاست کی ابتداء“ میں لکھتا ہے:

قانون ریاست سے وابستہ ہے اور ریاست مظالم ڈھانے کا ایک ذریعہ ہے، ریاست درحقیقت ایک طبقہ کو مٹانے اور پامال کرنے کی ایک تنظیم ہے“ (F. ENCLLES: INT (RODUCTION TO MARX'S CIVILWAR IN FRANCE. P.19

مارکس کے اس نظریہ کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا، کمشنریٹ آف جسٹس کے ایک فرمان (۱۲ دسمبر ۱۹۱۹ء) میں قانون کی تعریف اس طرح کی گئی ہے۔

”معاشرتی تعلقات کے لیے ایک ایسا سسٹم (قاعدوں کا مجموعہ) جو غالب طبقہ کے مفاد سے مطابقت رکھا ہے، اور اس طبقہ کی منظم طاقت اس کی نگہبانی کرتی ہے۔

(PROF A.L. GOODHART: THE NEW OUTLINE MODERN KNOWLEDGE 1956 CHAPTER ON "LAW." P. 581)

مسٹر وشنسکی جس نے روس کے قانون کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا تھا، قانون کی تعریف اس طرح کی ہے:

”ایک قوم کے رسم و رواج اور اطوار کے متعلق قاعدوں کے مجموعہ کا نام قانون ہے، ریاست کا اقتدار اس کی تصدیق اور اپنی قوت قاہرہ سے اس کی حفاظت کرتا ہے“

(QUOTED BVGOODHART IN. "NEW OUTLINE OF MODERN KNOWLEDGE. P.582)

اس طرح اشتراکی تصور قانون پر سیاست اس طرح حاوی ہو گئی ہے کہ قانون ناکارہ بن کر رہ گیا ہے۔

اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ایک نظر علماء قانون کے اقوال پر ڈال لیں، کہ قانون کے

بارے میں مغرب میں کیسی بھانت بھانت کی بولیاں بولی گئی ہیں، اور دہرانے والے آج تک اسی کو دہرا رہے ہیں۔

قانون کے بارے میں علماء قانون کے خیالات

☆ قانون سے انصاف طلب کرنا ایسا ہی ہے جیسے بلی کو حاصل کرنے کی کوشش میں گائے کھودینا، (چینی کہاوت)

☆ تحریری قانون مکڑی کے جالوں کی مانند ہیں کمزوران میں پھنس جاتا ہے اور طاقتوران کو توڑ کر نکل جاتا ہے، (انا کر اس)

☆ دو وکیلوں کے درمیان ایک دیہاتی ایسا ہی ہے جیسے دو بلیوں کے بیچ میں ایک مچھلی، (فرینکلن)

☆ قانون کا سہارا لینے میں کوئی چیز یقینی نہیں ہے،..... بجز خرچ! (ایس ٹیلر)

☆ ایک چوہے دان جس میں داخل ہونا آسان ہے اور نکلنا بے حد مشکل (بالفر)

☆ قانون اور طب..... ان کو نہایت اشد ضرورت ہی میں استعمال کرنا

چاہئے ورنہ جیب خالی ہوگی یا جسم کمزور..... یہ اچھے علاج ہیں، بری تفرخیں اور تباہ کن عادتیں، (کوارلس)

☆ اچھے قانون بنانا بہت آسان ہے، مشکل ان کو موثر بنانا ہے، سب سے بڑی

غلطی ہوگی اگر انسان کو راست رو سمجھا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ قانون کے ذریعہ اسے ایسا بنایا جاسکتا ہے، ایک سیاستداں کا سب سے بڑا فن یہ ہے کہ برائیوں کو نیکیوں کے مفاد کے لیے استعمال کرے، (بولنگ بروک)

☆ قانون مکڑی کا جال ہے چھوٹی مکھیاں اس کی گرفت میں آ جاتی ہیں۔

☆ قانون ایک جال ہے، چھوٹے اس سے بچ کر نکل جاتے ہیں، اور بڑے اسے توڑ کر، درمیان والے اس میں پھنس جاتے ہیں، (شن اسٹون)

☆ جال میں پھنسی ہوئی مچھلی غریب آدمی کے حق کی طرح ہے جو قانون کے پھندے میں ہو..... اس کا نکلنا ناممکن ہے، (شیکسپئر)

☆ قانون ہماری آزادی کا محافظ بھی ہے، اور معیار بھی..... وہ ہماری آزادی محدود بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی، قانون کی حد بندی نہ ہو تو آزادی کی مثال تلوار کی سی ہوگی، جو ہر شخص کے ہاتھ میں ہوتا کہ وہ جسے چاہے قتل کر دے، جو لوگ آزادی کے بہت زیادہ علمبردار ہیں شاید وہ بھی اسے ناپسند کریں گے، (کلیرنڈن)

☆ اچھا قانون نیکی کرنے کو آسان اور برائی کے ارتکاب کو مشکل بنا دیتا ہے۔
(گلیڈ اسٹون)

☆ دنیا کے تمام علوم کی چنگاریوں نے قانون کی راکھ کو جنم دیا ہے، (بچ)

☆ اگر قوانین کی بنیاد قوم کے رسوم و رواج پر نہ ہو تو قانون لازماً غیر مستحکم ہوگا، اس

لیے کہ رسوم اور رواج ہی کسی قوم کی دیرپا اشیاء ہیں، (ڈی ٹکوی بی)

☆ جنگ کے دوران میں قانون خاموش ہوتا ہے، (سیسریو)

☆ قانون کی دلیل قانون ہے، (ڈالراسکاٹ)

☆ قانون قابل احترام ہوتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ قانون ہے، بلکہ اس لیے کہ

وہ حق و صداقت پر مبنی ہے، (ایچ ڈبلیو پیر)

☆ قانون کو موت کی طرح ہونا چاہیے، جس کے چنگل سے کسی کو نجات نہیں۔

(مونٹسکیو)

☆ کسی ملک میں قوانین کی کثرت، طبیبوں کی کثرت سے مشابہ ہے، جو کمزوری

اور عکبت کی نشانی ہیں، (والٹیر)

☆ عالمی اور خالص قانون وہ فطری راہ عدل ہے جسے تحریر میں نہیں لایا جاسکتا، لیکن جو ہر انسان کے دل میں موجود ہے، تحریری قوانین وہ فارمولے ہیں جن میں حتی الامکان یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ خاص حالات میں فطری راہ عدل کیا ہے، (وکرکزن)

☆ دیوانی اصول قانون میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قانون کی بھرمار میں عدل کی گنجائش نہیں رہتی اور ملزم انصاف میں گھر کر بے انصافی کا شکار ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سمندر میں ملاح پیاس سے ختم ہو جاتے ہیں، (کولٹن)

☆ قوانین بادشاہوں کے بادشاہ ہیں (لوئی چہار دہم)

☆ قوانین کی کثرت یہ ظاہر کرتی ہے کہ یا تو بادشاہ بہت جابر ہے یا رعایا بہت ہی بے لگام، (مارسٹن)

☆ قانون سے لاعلمی کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے نہیں کہ ہر شخص قانون سے واقف ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ عذر ایسا ہے جسے ہر شخص پیش کر سکتا ہے، اور کوئی اس کی تردید نہیں کر سکتا، (پسلڈن)

☆ میں زندگی میں صرف دو بار برباد ہوا، والیٹر نے کہا، ایک بار جب میں نے ایک مقدمہ جیتا اور دوسری بار جب میں نے ایک مقدمہ ہارا۔

☆ مصیبتوں اور مظالم کے ازالے کے لیے قانون سے رجوع کرنا ایسا ہے جیسے کوئی بھیڑ پناہ کی تلاش میں کسی خاردار جھاڑی میں گھس جائے، (ڈلوٹن)

☆ سوسائٹی بغیر امن و قانون کے زندہ نہیں رہ سکتی لیکن انقلابی افکار رکھنے والوں کے بغیر اس کی ترقی ناممکن ہے، (برینڈرسل)

☆ قانون اور انصاف..... یہ دو چیزیں تھیں جنہیں خدا نے یکجا کر دیا تھا مگر

انسان نے انہیں بالکل ہی جدا کر دیا، (کولٹن)

☆ دنیا کی سب سے بڑی بے انصافیاں وہ ہیں جو قانون کے نام پر ہوتی ہیں۔

(لے اسٹریخ)

(چراغ راہ: ج ۱ ص ۸۳-۸۴، مرتبہ ظفر آفاق انصاری)

یہ ہے انسانی قانون کا حال، اور اس کے بارے میں ماہرین قانون کے خیالات، خیالات کا یہ انتشار دراصل انسانی قانون کی ناکامی کی داستان ہے، اور انسانی قانون کی پوری تاریخ اور دنیا میں اس کے عملی تجربات کا منصفانہ اور سنجیدہ مطالعہ کرنے والا ہر شخص بالآخر اسی نتیجے پر پہونچے گا۔

بشرطیکہ اس نے انصاف کرنے والا دل اور حقیقت پسندانہ جذبہ پایا ہو، انسانی قانون کی ناکامی دراصل یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کو آج بھی اسی قانون الہی کی ضرورت ہے، جس نے دنیا کے بڑے مہذب اور ترقی یافتہ علاقہ پر صدیوں حکومت کی ہے۔

(اس بحث کا بڑا حصہ چراغ راہ: پاکستان، اسلامی قانون نمبر جلد اول سے مستفاد ہے)

قانون کا مفہوم علماء اسلام کے نزدیک

”قانون“ یونانی زبان کا لفظ ہے اس کا استعمال ”قاعدہ“ کے معنی میں ہوتا تھا، سریانی زبان کے تسوط سے یہ لفظ عربی زبان میں آیا، عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال کسی چیز کے پیمانہ کے معنی میں شروع ہوا، (انسائیکلو پیڈیا آف اسلام لفظ Kanun کے فن میں) تاج العروس جلد ۹ ص ۳۱۵ میں مذکور ہے، کہ لفظ قانون رومی (یونانی) یا فارسی لفظ ہے اور محیط المحيط میں اس لفظ کو سریانی قرار دیا گیا ہے، درحقیقت یہ لفظ یونانی ہی ہے، دیگر الفاظ کی طرح یہ بھی یونانی سے بذریعہ سریانی عربی زبان میں آیا، لسان العرب میں مصنفہ ابن منظور: ج ۷ ص ۲۲۹ اور قاموس المحيط مصنفہ فیروز آبادی: ج ۲ ص ۲۶۹ میں لکھا ہے کہ یہ لفظ مشرقی آلات مزامیر کے لیے بولا جاتا ہے، آج کل یہ لفظ یورپ کی زبان میں ”قانون کلیسا“ کے معنی میں استعمال ہے، شریعت یافتہ کے لیے اس لفظ کا استعمال اسلام کے قرون اولیٰ میں نہیں ملتا، اور نہ ”واضع قانون“ یا ”مقنن“ کے لیے ”شارع“ کی اصطلاح ملتی ہے، یہ اصطلاح بعد میں ”انسانی قوانین“ کے مطالعہ کے زیر اثر متاخرین نے استعمال کی، اور فقہ اسلامی کی اصطلاحات کا اس پر انطباق کیا۔

انسانی قوانین میں ”قانون“ کا اطلاق قواعد و ضوابط کے اس مجموعہ پر ہوتا ہے جس کو کسی جماعت کے اہل رائے، اور اصحاب فکر و نظر نے زندگی کے اجتماعی اور اقتصادی مسائل کی تنظیم اور جماعتی ضروریات اور تقاضوں کی تکمیل کے لیے وضع کئے ہوں، یہ اپنی وضع کے لحاظ سے لچک دار اور ترقی پذیر ہوتا ہے، اور انسانی تجربات و واقعات کے تناظر میں اس میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی گنجائش ہوتی ہے۔

اس مفہوم کے لحاظ سے ایک جماعت کا قانون دوسری جماعت کے قانون سے مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ قانون کی بنیاد جن جماعتی مفادات، رسوم و روایات اور احساسات و تصورات پر ہے، وہ زمان و مکان اور احوال و ظروف کے لحاظ سے جداگانہ ہوتے ہیں، چنانچہ تاریخی طور پر مختلف ادوار و اقوام کے انسانی قوانین میں بہت کم مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب سرچشمہ قانون میں اتحاد نہ ہو تو قانون میں اتحاد کیوں کر ممکن ہے؟

اسی طرح اس مفہوم میں تطہیر اخلاق اور تزکیہ باطن کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اس معنی کے لحاظ سے اس میں انسانی شعور کے بیدار کرنے، یا خیر کی بنیادوں کی تربیت کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔

اس معنی میں قانون کا انسان کی داخلی زندگی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ یہ انسان کے بنیادی معتقدات و افکار کے بارے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے، الہیات، آخرت، یا انسان کے آغاز و انجام سے متعلق کوئی تصور اس کے پاس موجود نہیں ہے۔

یہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے وہ عظمت و احترام بھی نہیں رکھتا کہ دل و دماغ اس کے سامنے جھک جائیں، اور انسانی تصورات و احساسات پر یہ پوری طرح حاوی ہو جائے۔

لیکن جب علماء اسلام نے اس لفظ کو اسلامی فقہ ”یا اسلامی شریعت“ کے لیے استعمال کیا، تو یہ لفظ پورے طور پر اسی معنی و مفہوم میں استعمال ہونے لگا، جو اسلامی فقہ ”یا اسلامی شریعت“ کا مفہوم ہے، اور اسی بنیاد پر یہ تقسیم کی گئی اسلامی قانون ”اور انسانی قانون“۔ ورنہ اپنی وضع اور اپنے اصلی مفہوم کے لحاظ سے لفظ قانون کا اطلاق صرف ”انسانی قانون“ پر ہی ہو سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جب کسی زبان کا کوئی لفظ دوسری زبان میں داخل ہوتا ہے تو صرف وہ اپنے معنی ہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ نئی زبان سے نئے معانی بھی کشید کرتا ہے، یہی اصول یہاں بھی جاری ہوا، اور ”قانون“ اسلامی اصطلاح میں بھرپور معنی میں استعمال ہونے لگا۔ (تاریخ التشريع الاسلامی: ص ۱۲، مناع القطان)

عربی میں قانون کا لفظ پہلے ”پیمانہ“ کے معنی میں استعمال ہوا اور پھر اس کو ایک عام معنی میں استعمال کیا جانے لگا کہ یہ لفظ ہر جامع اور ضروری قاعدہ کے لیے بولا جاتا ہے، چنانچہ قانون صحت اور قوانین فطرت وغیرہ کلمات بولے جاتے ہیں، امام غزالیؒ نے علم اصول کی کتاب المستصفیٰ مطبوعہ مصر ۱۹۳۵ء ج ۱ ص ۸ میں قوانین حدود سے یہی معنی مراد لئے ہیں۔

فقہاء اسلام کے نزدیک لفظ قانون بالعموم تین معانی میں مستعمل ہوتا ہے۔

(۱) پہلا معنی جو سب سے زیادہ عام ہے، وہ ہے ”خاص احکام شرعیہ کا مجموعہ“

چنانچہ قانون الجزاء العثماني (سلطنت عثمانیہ کا قانون سزا) اور قانون الموجهات والعقود اللبنانی (یعنی حکومت لبنان کے معاہدات و دستاویزات کا قانون) وغیرہ کلمات بولے جاتے ہیں۔

(۲) دوسرے معنی ہیں آئین و ضوابط جیسے قانون انگریزی یا قانون کا سبق وغیرہ۔

قانون کے یہی معنی ”کتاب القوانين الفقہیہ فی تلخیص المذاہب المالکیہ“ (مطبوعہ فارس ۱۹۳۵ء) میں امام ابوالقاسم ابن جزی نے استعمال کئے ہیں، جو غرناطہ کے رہنے والے تھے، اور آٹھویں صدی ہجری کے شروع میں (۶۹۳-۷۲۱) یعنی چودھویں صدی عیسوی کے آخر تک زندہ تھے۔

(۳) لفظ قانون ایک خاص صورت میں ہر اس قاعدہ کے لیے بولا جاتا ہے

جو معاملات عامہ کے قواعد میں سے ہو، مثلاً کہا جاتا ہے کہ مجلس نواب نے غلہ روکنے کی ممانعت کا قانون بنایا، جب قانون کا لفظ اس معنی میں استعمال ہو تو اس کی کئی خصوصیات ہیں۔

اول یہ کہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہوتا ہے، عبادات سے نہیں، برخلاف قواعد فقہ اسلامی کے اس میں دین اور دنیا دونوں سے بیک وقت بحث ہوتی ہے۔

دوسرے یہ کہ ایسے قانون کا نفاذ حکومت پر موقوف ہوتا ہے۔

تیسرے یہ کہ وہ حج کے فیصلے کی طرح کسی خاص معاملہ یا اشخاص کے لیے نہیں بنایا جاتا

بلکہ بلا کسی تفریق و تخصیص تمام انسانوں یا کسی خاص گروہ کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔

سلطنت عثمانیہ میں لفظ قانون اکثر ان سرکاری احکام کے لیے استعمال ہوتا تھا جنہیں حکومت جاری کرتی تھی، تاکہ یہ ان احکام شرع سے علیحدہ احکام سمجھے جائیں، جو شرعی دلائل پر مبنی ہیں۔

قدیم اقوام کے نزدیک معاملات کے احکام دیگر مراسم دینی اور رسومات دنیوی کے ساتھ مخلوط تھے، لیکن مغربی ممالک میں ملکی قوانین، دینی مسائل سے آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ یہ تفریق اس وقت بالکل مکمل ہو گئی جب رومی سلطنت کا آفتاب ترقی کے نصف النہار پر تھا اور آج قانون کا اطلاق صرف تمدنی امور پر ہوتا ہے، اور علم قانون معاملات دنیوی کے لیے وضع کردہ حقوق کے ساتھ مخصوص ہو کر رہ گیا ہے،..... البتہ جو تعریف پوسٹیانوس کی کتاب الاحکام کے شروع میں درج ہے کہ علم حقوق سے دینی اور دنیوی دونوں قسم کے احکام مراد ہیں وہ اس سے مختلف ہے۔ (فلسفۃ التشریع فی الاسلام: ج ۱ ص ۱۷ ڈاکٹر صبحی محضانی صدر عدالت مرافعہ بیروت)

ضابطہ حیات اور دستور زندگی کے لیے اسلامی اصطلاح میں اصلاً ”شریعت“ یا ”فقہ“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ”قانون“ کا لفظ اس کے مترادف کے طور پر متاخرین کے یہاں شروع ہوا۔

شریعت کا مفہوم:

لغت میں ”شریعت“ کے معنی ہیں ”راہ مستقیم“ اسی معنی میں یہ آیت وارد ہوئی ہے:

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها (سورۃ جاثیہ: ۱۸)

ترجمہ: پھر ہم نے آپ کو دین کی واضح راہ پر ڈالا، پس اس کی اتباع کیجئے۔

یہ ”شرعہ“ سے مشتق ہے، ”شرعہ“ کے معنی ہیں لوگوں کے لیے پانی پینے اور لینے کی جگہ، اس کو ”شریعت“ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ جگہ معروف ہوتی ہے۔

فقہاء کی اصطلاح میں اس کا اطلاق ان شرعی احکام پر ہوتا ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں

کی ہدایت و فلاح کے لیے نازل فرمائے، چونکہ اسلام نے جو راہ پیش کی ہے وہ انتہائی سیدھی ہے، اور ہر قسم کی کجی سے پاک ہے، اس لیے اس کو شریعت کہتے ہیں۔

دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہ ایک نہر سلسبیل ہے، جس سے اقوام و افراد کو روحانی زندگی نصیب ہوتی ہے، جس طرح کہ نہر دنیا سے جسمانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔

قرآن مجید میں کئی مقامات پر شریعت کو دین کے مترادف کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔

شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً (سورۃ شوریٰ: ۱۳)

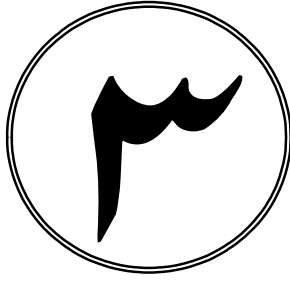
ترجمہ: اللہ نے تمہارے لیے دین کی وہ راہ مقرر کی، جس کا حکم اس نے نوح کو کیا تھا۔

ام لہم شرکاء شرعولہم من الدین ما لم یاذن بہ اللہ (سورۃ شوریٰ: ۲۱)

ترجمہ: کیا ان کے لیے کچھ اور شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی کوئی ایسی راہ مقرر کی ہو جس کا حکم اللہ نے نہ دیا ہو۔

اس مفہوم کے لحاظ سے شارع و قانون ساز صرف خدا کی ذات ہو سکتی ہے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ شرعی مسائل میں قانون سازی کرے، رسول اللہ ﷺ پر بھی شارع کا اطلاق صرف اس معنی میں ہوتا ہے کہ آپ احکام خداوندی کو وحی متلو یا غیر متلو (قرآن و سنت) کے ذریعہ انسانوں تک پہنچانے والے ہیں۔

شریعت سے مراد اگر وہ مسائل و احکام ہیں جو زبان نبوت سے صادر ہوئے ہیں، تو اس کا دائرہ بہت عام ہو جاتا ہے، اس میں عقائد، ذاتِ باری اور صفاتِ باری، توحید، آخرت کے تمام مباحث، اور اختلافیات کا پورا باب اور احکام عملیہ کا وہ حصہ جس کا تعلق خالق و مخلوق کے باہمی رشتے سے ہے، سب داخل ہو جاتے ہیں، جب کہ فقہ یا اسلامی قانون میں بالعموم احکام عملیہ کا صرف وہ حصہ داخل مانا جاتا ہے جس سے انسان کے اجتماع یا افراد سے تعلقات پر روشنی پڑتی ہے۔

فقہ کا مفہوم

لغوی معنی

”فقہ“ لغت عرب میں ”فہم“ کے معنی میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا کے پاس رسالت سے مشرف ہونے کے بعد اللہ سے جو دعا کی تھی اس میں یہ لفظ اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي (طہ: ۲۸)

ترجمہ: میرے رب! میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔

حضرت شعیب کی دعوت کے جواب میں ان کی قوم نے کہا تھا۔

يشعيب مانفقه كثيراً مما تقول (ہود: ۹۱)

ترجمہ: اے شعیب ہم آپ کی اکثر باتیں نہیں سمجھتے ہیں۔

اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ليتفقهوا في الدين (توبہ: ۱۲۲)

ترجمہ: تاکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔

نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا فرمائی تھی۔

اللّٰهُم علمه الدين وفقهه في التاويل

(لسان العرب: وكذا في البخارى مع الفتح: ج: ۱/ ص ۲۴۴/)

ترجمہ: اے اللہ اس کو دین کا علم دے اور تاویل سمجھنے کی صلاحیت پیدا فرما۔

ابن سیدہ کہتے ہیں: کہ فقہ (کسرہ کے ساتھ) ”فہم“ کے معنی میں ہے، بولتے ہیں،

”فقہ عنی ما بینت لہ فقہاً“ یعنی جو بات میں نے اس سے بیان کی اس نے وہ سمجھ لیا۔

ازہری فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی کلاب کا ایک شخص مجھ سے ایک موضوع پر بات کر رہا تھا،

گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے کہا ”أفقهت“ یعنی تم نے سمجھا؟

فَقَّه (ضمہ کے ساتھ) کے معنی ہیں فقیہ ہونا، ”رجل فقیہ“ عالم شخص کو کہتے ہیں، فقیہ

العرب عالم العرب، عرب کا فقیہ عرب کا عالم ہے (لسان العرب مادة ”ثقف“: ج ۲ ص ۱۱۲۰/)

گویا اہل عرب فقہ کو علم کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور ”فہم“ کے معنی میں بھی۔

فیروز آبادی کہتے ہیں:

الفقه بالكسر: العلم بالشئ والفهم له (بصار ذوی التمز فیروز آبادی: ج ۴ ص ۲۱۰/)

”فقہ (کسرہ کے ساتھ) کے معنی ہیں کسی چیز کا علم اور اس کی فہم۔“

بعض اصولیین کو اس سے اختلاف ہے، ان کے نزدیک علم اور فقہ دونوں باہم متغائر ہیں،

فقہ نام ہے اس ذہنی صلاحیت و قوت کا جس کے ذریعہ معانی اور حقائق کا حصول ممکن ہو، چاہے فی

الواقع وہ معلومات حاصل ہوں یا نہ ہوں، جب کہ علم اس صفت کا نام ہے جس کے ذریعہ ایک

صاحب علم شخص مختلف معانی اور حقائق کے درمیان یقینی امتیاز کر سکتا ہو، یعنی علم میں معلومات

حاصل رہتی ہیں، جب کہ فقہ محض ان کے حصول کی صلاحیت کا نام ہے۔

(احکام الاحکام للآمدی: ج: ۱ ص ۱۵/)

مگر واقعہ یہ ہے کہ علم اور فقہ دونوں ہم معنی طور پر اہل عرب کے یہاں مستعمل ہیں، ایک

عالم کو فقیہ کہا جاتا ہے..... ممکن ہے فقہ چونکہ علم کا سبب ہے اس لیے سبب پر مسبب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ (الفقیہ والمفتی للخطیب البغدادی: ج ۱ ص ۵۳)

”فقہ“ بمعنی ”فہم“ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف معانی سے ہے، ذوات سے نہیں، اسی لیے یہ کہنا درست ہے کہ ”فقہت الکلام“ میں نے کلام سمجھا، مگر یہ کہنا درست نہیں کہ ”فقہت الرجل“ میں نے اس آدمی کو سمجھا، اس کے لیے بولا جائے گا، ”عرفت الرجل“ میں نے اس شخص کو پہچانا۔

پھر لفظ کا معنی مرادی واضح ہو یا خفی اہل عرب کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لغوی طور پر دونوں صورتیں فقہ کے دائرے میں داخل ہیں، ابواسحق مروزی کو اس سے اختلاف ہے، ان کے نزدیک فقہ امور خفیہ، کے سمجھنے کا نام ہے نہ کہ امور جلیہ کے سمجھنے کا۔

(اصول الفقہ لابی النور زہیر: ج ۱ ص ۶)

مگر مروزی کے اس خیال پر نقد کیا جاسکتا ہے، کہ ائمہ لغت نے اہل عرب کے حوالہ سے فقہ کے معنی مطلق فہم بیان کیا ہے، جس میں امور واضحہ اور امور خفیہ دونوں داخل ہیں، نیز قرآن میں بھی اس لفظ کا استعمال مجرد فہم کے معنی میں ہوا ہے، مثلاً کفار کے لیے کہا گیا:

فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (النساء: ۸۷)

ترجمہ: پھر ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں۔

ذوالقرنین کی قوم کے بارے میں قرآن نے کہا:

لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (سورہ کہف: ۹۳)

ترجمہ: یہ لوگ بات سمجھنے والے نہیں ہیں۔

اصطلاحی مفہوم

جیسا کہ عرض کیا گیا عربوں کے نزدیک فقہ کا لفظ ”علم اور فہم“ کے معنی میں مترادف کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اس میں کسی خاص کلام یا علم کی کوئی تخصیص نہیں تھی، جس شخص نے جو علم حاصل کیا وہ اس علم کا فقیہ مانا جاتا تھا، اور جو بہت سے علوم کا حامل ہو گیا، اس کو ”فقیہ عرب“ اور ”عالم عرب“ کہا جاتا تھا۔

لیکن عہد اسلامی میں یہ لفظ علم دین کے ساتھ خاص ہو گیا، اس لیے کہ علم دین تمام علوم میں افضل ہے، جس طرح کہ ”النجم“ اپنے معنی کے لحاظ سے ہر ستارے پر بولا جاسکتا ہے، لیکن اس کا اطلاق صرف ”ثریا“ پر ہوتا ہے، اس لیے کہ ثریا تمام ستاروں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔

(لسان العرب: ج ۲/۱۱۱۹، بصائر ذوی التمیز: ۲۱۰/۴)

اس لیے صدر اول میں ”فقہ“ کا اطلاق علم دین پر ہوتا تھا، اور علم دین اس وقت دو چیزوں کے مجموعے کا نام تھا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، حدیث کے بارے میں ارشاد نبوی ہے:

نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه الى من هو افقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه.

(ابوداؤد شریف: کتاب العلم باب فضل نشر العلم: ج ۳ ص ۴۳۸، محقق)

ترجمہ: اللہ اس شخص کو تروتازہ رکھے جو ہم سے کوئی حدیث سنے پھر اس کو یاد رکھے، یہاں تک کہ دوسروں تک پہنچادے، اس لیے کہ بعض حامل فقہ خود فقیہ نہیں ہوتے، یا اتنے بڑے فقیہ نہیں ہوتے اور جن تک یہ حدیث پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ بڑے فقیہ ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اس حدیث میں فقہ کا اطلاق حدیث پر کیا گیا ہے، البتہ فہم معانی کو اہمیت دی گئی ہے، یعنی اگر حدیث کے ساتھ انسان کو اس کا فہم بھی حاصل ہو تو وہ فقیہ ہے۔

عہد اولیٰ میں ذی رائے، اور اہل فہم اور باشعور حضرات کے لیے فقیہ کا اطلاق عام تھا، جو لوگ کہ اللہ، رسول اور شریعت کے مقاصد سے باخبر ہوتے تھے، ان کو فقہاء کہا جاتا تھا، اس کا اندازہ حضرت انس کی ایک روایت سے ہوتا ہے، جس کو بخاری نے نقل کیا ہے کہ:

ایک جنگ کے بعد مال غنیمت کی تقسیم پر انصار میں سے بعض جذباتی نوجوانوں نے کچھ تشویش کے کلمات استعمال کئے اور حضور کو اس کی خبر ملی تو آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے تمام انصار کو بلا بھیجا جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضور اکرم ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا:

ماکان حدیث بلغنی عنکم؟ قال له فقہاء ہم: اماذو آرائنا یا رسول اللہ فلم یقولوا شیئاً.

ترجمہ: وہ کیا بات تھی جو آپ حضرات کی طرف سے مجھے پہونچی ہے، تو فقہاء انصار نے کہا کہ: یا رسول اللہ! ہم میں جو لوگ اصحاب رائے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔

(بخاری مع فتح الباری، کتاب فرض الخمس: باب ماکان النبی ﷺ یعطی المولفۃ قلوبہم: ج ۶/۲۵۱)

اسی طرح ایک بار موسم حج میں ایک اہم مسئلے پر حضرت عمر بن الخطابؓ نے مسلمانوں سے خطاب کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ان کو مشورہ دیا:

ان الموسم یجمع رعاۃ الناس وغوغاء ہم وانی اری ان تمہل حتی تقدم المدینة..... وتخلص لاهل الفقه.

(بخاری مع الفتح، کتاب مناقب الانصار، باب مقدم النبی المدینة: ج ۷/ص ۲۶۴)

کہ موسم حج میں ہر طرح کے لوگ جمع رہتے ہیں، میرے خیال میں آپ تھوڑا انتظار کریں اور مدینہ پہونچ کر خاص اہل فہم اور ارباب علم حضرات سے گفتگو فرمائیں۔

مسند احمد میں امام زہری کا قول نقل کیا گیا ہے کہ:

اخبرنی رجل من الانصار من اهل الفقه.....

مجھے انصار کے ایک فقیہ نے خبر دی.....

(مسند احمد: ج ۱ ص ۶)

حضرت تکلی بن سعید القطان جنہوں نے کبار تابعین مثلاً حضرت سعید بن المسیب وغیرہ کا زمانہ پایا تھا بلکہ صغار صحابہ مثلاً حضرت انس بن مالک وغیرہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا تھا۔

(فتح الباری: ج ۳ ص ۴۹)

یہ فرماتے ہیں:

ما درکت فقهاء ارضنا الا یسلمون فی کل اثنتین من النهار.

(بخاری مع الفتح ترجمہ باب ماجاء فی التطوع ثنی من کتاب التہجد: ج ۳ ص ۴۸)

یعنی میں نے اپنے علاقہ کے تمام ہی فقہاء کو دن کی نمازوں میں ہر دو رکعت پر سلام کرتے ہوئے پایا۔

غرض عہد نبوی، عہد صحابہ، عہد تابعین، اور تبع تابعین میں فقہاء کا اطلاق بکثرت اصحاب بصیرت لوگوں پر ہوتا تھا، جو قرآن و حدیث کا فہم رکھتے تھے، فقہاء کی بعض ظاہری علامات و خصوصیات بھی معروف تھیں، جن کی طرف بعض احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً

من فقه الرجل رفقه فی معیشتہ

(مسند احمد: ج ۵ ص ۱۹۴)

انسان کے فقیہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی معاشی زندگی میں اعتدال کی روش اختیار کرے۔

اسی طرح فرمایا:

من فقه الرجل ان یقول لما لا یعلم اللہ اعلم.

(مسلم کتاب المنافقین: ۴۰، مسند احمد: ج ۱ ص ۳۸۱)

فقہ کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جن چیزوں سے واقف نہ ہو ان کے بارے میں کہے، ”اللہ اعلم“ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔

حضرت ابوالدرداء فرماتے ہیں:

من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته .

(بخاری کتاب الاذان، باب اذا حضر الطعام واقیت الصلوة: ج ۱ ص ۹۲)

ترجمہ: انسان کے فقہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کی پوری تکمیل کے بعد ہی نماز کی طرف متوجہ ہو۔

ایک اور حدیث میں ہے:

ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه .

(مسلم شریف، کتاب الجمعة: ۴۷، دارمی کتاب الصلوة: ۱۹۹، مسند احمد: ج ۴ ص ۲۶۳)

یعنی لمبی نماز اور مختصر خطبہ انسان کے فقہ ہونے کی علامت ہے۔

اس تفصیل سے ابن خلدون کے اس نظریہ کی تردید ہوتی ہے کہ عہد صحابہ میں اہل فتویٰ اور اہل فقہ کا اطلاق قراء حضرات پر ہوتا تھا۔

(مقدمہ ابن خلدون: ج ۲ ص ۱۰۱)

اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابن مسعود نے ”قراء“ کا اطلاق فقہاء کے بالمقابل کیا ہے، مؤطا امام مالک میں حضرت یحییٰ بن سعید سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ: حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”انک فی زمان کثیر فقہاء ہ قليل قراء ہ تحفظ فیہ حدود القرآن،

تضع حروفہ، قليل من یسأل، کثیر من یعطی، یطیلون فیہ الصلوة ویقصرون

الخطبة، یدون اعمالہم قبل اھوائہم، و سیأتی علی الناس زمان قليل فقہاء ہ

کثیر قراءہ تحفظ فیہ حروف القرآن وتضیع حدودہ ، کثیر من یسأل قليل من يعطى ، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلوة يبدون اهواءهم قبل اعمالهم.

ترجمہ: تم آج ایک ایسے دور میں ہو جب فقہاء کی تعداد زیادہ اور قراء کی تعداد کم ہے، قرآنی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، چاہے حروف کا اس درجہ دھیان نہ ہو، سوال کرنے والے کم ہیں، اور دینے والے زیادہ ہیں، یہ لوگ نماز لمبی پڑھتے ہیں اور خطبہ مختصر دیتے ہیں، ان کی خواہشات کے مقابلے میں اعمال زیادہ ہے، جب کہ عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے، جب فقہاء کی تعداد کم اور قراء کی تعداد زیادہ ہوگی، حروف قرآنی کی حفاظت کا اہتمام ہوگا اور حدود قرآنی ضائع کئے جائیں گے، مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے، خطبہ لمبا دیں گے اور نماز مختصر پڑھیں گے، ان کے اعمال کے مقابلے میں خواہشات کی تعداد زیادہ ہوگی۔

(تاریخ الفقہ الاسلامی، ڈاکٹر عمر سلیمان الاشقر)

ان تفصیلات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ میں فقہاء کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا تھا جن کو کتاب و سنت کا فہم بھی حاصل ہو، محض حفظ قرآن یا حفظ حدیث کی بنیاد پر کسی کو فقیہ نہیں کہا جاتا تھا، البتہ صدر اول میں فقہ کا اطلاق پورے دین پر ہوتا تھا، اس میں کسی خاص نوع یا جہت کی تخصیص نہیں تھی، اس دور میں فروع سے زیادہ اصول پر اور جسمانی اعمال سے زیادہ قلبی اعمال پر توجہ دی جاتی تھی، اس لیے امام ابو حنیفہؒ نے عقیدہ کے موضوع پر اپنی لکھی ہوئی کتاب کا نام ”الفقہ الاکبر“ رکھا، فقہ کا اطلاق اس دور میں علم العقیدہ پر بھی ہوتا تھا، اور احکام و فروع اور علم الاخلاق پر بھی، صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود فرماتے ہیں:

”فقہ“ کا اطلاق عصر اول میں علم آخرت، معرفت نفس، حقارت دنیا، اور آخرت کے استحضار پر ہوتا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ فقہ کا اطلاق فتاویٰ اور احکام ظاہرہ پر نہیں ہوتا تھا۔

(کتاب التوضیح علی التتبیح لصدرا الشریعہ: ج ۱ ص ۷۸، کذا فی احیاء العلوم للغزالی: ج ۱ ص ۳۲)

علامہ ابن عابدین فرماتے ہیں:

”فقہاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو احکام خداوندی سے عملاً و اعتقاداً آگاہ ہوں، اس لیے کہ فروع پر اس نام کا اطلاق بعد میں ہوا،

(حاشیہ ابن عابدین: ج ۱ ص ۲۶، ۳۳، مطبعة المصرية الاولى: ۱۲۷۲ھ)

حضرت حسن بصریؒ (ولادت ۲۱ھ وفات ۱۱۰ھ) کا قول ہے:

”فقہ وہ ہے جو دنیا سے اعراض کرتا ہو، آخرت کی طرف راغب، دین پر نگاہ رکھنے والا، عبادت الہی میں دائمی مشغول، متقی پرہیزگار، مسلمانوں کی آبرو پر حملہ سے بچنے والا، ان کے اموال پر نگاہ نہ رکھنے والا، اور ان کا مخلص و خیر خواہ ہو۔

(حاشیہ ابن عابدین: ج ۱ ص ۲۶)

متاخرین کی اصطلاح

البتہ متاخرین کے یہاں فقہ کا لفظ اصطلاحی طور پر ”قانون اسلامی“ کے علم کے معنی میں استعمال ہونے لگا، بلکہ انہوں نے اس لفظ کو اسی خاص معنی کے لیے محدود کر دیا۔

علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں:

”صدر اول کے بعد بالعموم فقہ کا استعمال اولہ تفصیلہ سے احکام عملیہ کے استنباط کے معنی کے لیے خاص ہو گیا، البتہ یہ کسی نئے معنی کی طرف منتقلی نہیں تھی، بلکہ اس کے چند معانی میں سے ایک معنی کی تخصیص تھی۔

(التوضیح علی التنتیج، ج ۱ ص ۷۸، بحوالہ تاریخ الفقہ الاسلامی للدکتور سلیمان الاشقر: ص ۱۵)

علامہ آمدی فقہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں:

فقہ نام ہے شریعت کے عملی احکام کو مفصل دلائل کی روشنی میں جاننے کا۔

علامہ آمدی نے اس تعریف کو امام شافعی کی طرف منسوب کیا ہے۔

(الاحکام فی اصول الاحکام: ج ۱/۵۱)

تاج الدین السبکی نے تعریف کی ہے:

احکام شرعیہ عملیہ کا وہ علم جو دلائل تفصیلیہ سے ماخوذ ہو۔

(جمع الجوامع: ج ۲/۴۲، القواعد والفوائد الاصولیہ للسبکی: ۴/۱)

یہ تعریف انتہائی دقیق اور بامعنی ہے، اس تعریف میں کئی عناصر ہیں۔

(۱) فقہ ایک علم ہے، جس کا موضوع خاص ہے اور اس کے مخصوص قواعد ہیں، اسی

بنا پر فقہاء نے اپنی کتابوں اور فتاویٰ میں اس کو مستقل موضوع درس بنایا، یہ محض فن نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے۔

(۲) فقہ احکام شرعیہ کے علم کا نام ہے، احکام شرعیہ بطور نقل و روایت شریعت سے

ماخوذ ہیں، ان کی بنیاد عقلی نتائج پر نہیں ہے، مثلاً اس بات کا علم کہ عالم حادث ہے، اور ایک

دو کا نصف ہے، اور نہ احساسات سے اخذ کئے جاتے ہیں، مثلاً آگ کے جلانے کا علم، اسی طرح

ان احکام کا مآخذ لغوی اصطلاح بھی نہیں ہے، مثلاً فاعل مرفوع ہوتا ہے، اور مفعول بہ منصوب، حکم

شرعی دراصل وہ قاعدہ ہے جس کی تصریح شارع نے کسی مسئلے میں کی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں:

(۱) کسی معین کام کا پابند کیا جائے، تو اس کو حکم تکلفی کہا جائے۔

(۲) کسی معین کام کی پابندی نہ ہو، تو اس کو حکم شرعی وضعی کہا جاتا ہے۔

حکم تکلفی کی مثال جیسے ادائے دین واجب ہے، قتل حرام ہے، تو وجوب اور حرمت

دونوں حکم تکلفی ہیں، اس لیے کہ ایک میں ایک مخصوص فعل (ادائے دین) کی پابندی ہے، اور

دوسرے میں قتل سے باز رہنے کی ہدایت۔

حکم وضعی کی مثال یہ ہے کہ شریعت نے مجنون کے عقد کو باطل قرار دیا ہے، تو بطلان حکم

شرعی وضعی ہے، اس لیے کہ یہ حکم مجنون کے عقد کے نتیجہ کے طور پر اسی طرح وضع کیا گیا ہے، قطع نظر اس سے کہ اس کا مکلف کون ہے؟

(۳) فقہ کا تیسرا عنصر ہے، احکام شرعیہ عملیہ کا علم، احکام عملیہ سے مراد وہ فقہی احکام ہیں جن کا تعلق ایسے عملی مسائل سے ہو جو لوگوں کے افعال سے پیدا ہوتے ہوں، خواہ یہ افعال عبادات کے قبیل سے ہوں یا روزانہ کے معاملات سے احکام عملیہ کے بالمقابل احکام عقائد ہیں، اس لیے کہ عقائد کا تعلق قلبی اعمال سے ہے نہ کہ جسمانی اعمال سے۔

(۴) تعریف کا ایک جزو یہ ہے کہ علم فقہ احکام تفصیلہ کے دلائل سے ماخوذ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی حکم علم فقہ کا حصہ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ شریعت کے معلوم مصادر کی طرف اس کا انتساب نہ ہو، اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جو ہر حکم کو اس کی دلیل کی طرف منسوب کرے،..... غرض فقہ اسلامی یا قانون اسلامی کسی ریاست کا بنایا ہو قانون نہیں ہے، بلکہ اس کی قانون سازی کا سرچشمہ دینی مصادر ہیں۔

پھر تعریف کی رو سے فقہ کے دائرے میں صرف وہ احکام داخل ہیں، جو دلائل میں غور و فکر کے بعد حاصل ہوئے ہوں، وہ احکام جو مقلدین بلا غور و فکر کے حاصل کرتے ہیں، وہ فقہ کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔

دلائل تفصیلیہ سے مراد کتاب و سنت کے انفرادی دلائل ہیں، مثلاً آیت کریمہ:

حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر (سورة مائده: ۳)

ترجمہ: تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

احل الذهب والحرير على الأنث من امتی و حرم علی ذکورھا،

(رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حسن صحیح، مشکوٰۃ المصابیح: ج ۲/۶۷۷)

ترجمہ: سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور مردوں کے لیے حرام۔

دلائل تفصیلیہ کے مقابلے میں دلائل اجمالیہ ہیں، یہ علماء اصول فقہ کا موضوع ہیں، وہ حضرات اصولی دلائل کتاب و سنت اور اجماع و قیاس سے بحث کرتے ہیں، اسی طرح اسی جنس کے بعض اصولی قواعد سے بھی وہ بحث کرتے ہیں، مثلاً امر مفید و جوب ہے، جب کہ ندب و استحباب کے لیے کوئی قرینہ موجود نہ ہو۔

یا نہی مفید تحریم ہے جب تک کہ کراہت کا قرینہ نہ پایا جائے۔

فقہ کی تعریف میں قطعی اور ظنی دونوں قسم کے احکام داخل ہیں، قطعی احکام کی مثال، جیسے نماز ظہر کی فرضیت اور حرمت خمر کا حکم، احکام ظنیہ کی مثال جیسے عورت کو چھونا ناقض وضو ہے یا نہیں؟ اور سر میں مسح پورے سر کا ضروری ہے، یا بعض حصے کا؟ وغیرہ۔

بعض علماء مثلاً امام رازی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ قطعی یا اجماعی مسائل، فقہ کے مفہوم میں شامل نہیں ہیں۔

اس کے بالمقابل ابن ہمام ہیں، انہوں نے اس کے بالکل برعکس رائے اختیار کی کہ فقہ نام ہے، صرف احکام قطعہ کا، احکام ظنیہ فقہ کے دائرے میں داخل نہیں ہیں۔

لیکن فقہی کتابوں میں عام طور پر علماء و فقہاء کا جو طرز ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فقہ کے اندر قطعی اور ظنی دونوں طرح کے احکام داخل ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں دونوں طرح کے احکام یکساں طور پر ذکر کئے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک فقہ کا حصہ ہونے کے معاملے میں قطعی اور ظنی کا کوئی فرق نہیں ہے۔

نیز یہ قطعی اور ظنی کبھی اضافی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، ایک چیز بعض کے نزدیک دلائل و براہین کی بنا پر قطعی ہوتی ہے اور دوسرے اس کو ظنی قرار دیتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں کوئی محکم

اصول مقرر نہیں کیا جاسکتا، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ قطعی اور ظنی دونوں ہی احکام کو فقہ اسلامی کا حصہ تسلیم کیا جائے۔

(مجموعہ فتاویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ: ج ۱/۷۰)

شریعت اور فقہ کا اصطلاحی موازنہ

عہد اول میں شریعت اور فقہ میں کوئی اصطلاحی فرق نہ تھا، اس لیے کہ دونوں کا اطلاق مکمل دین پر ہوتا تھا، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہو یا احکام و آداب سے..... البتہ اس دور میں بھی ایک فرق ضرور تھا جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ یہ کہ شریعت اس دین منزل کا نام تھا جس میں ہر بات اللہ کی طرف سے بیان کی گئی تھی، جبکہ فقہ میں وہ چیزیں بھی داخل تھیں جو ہم نے اپنے فہم و اجتہاد سے استخراج کی تھیں، ظاہر ہے کہ فہم میں صواب و خطا دونوں کا احتمال ہے، اگر فہم صواب کے مطابق ہو تو وہ عین شریعت ہے، اور اگر مطابق نہ ہو، تو حقیقی شریعت کا اطلاق ممکن نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ دائرہ فقہ سے خارج نہیں ہے۔

البتہ متاخرین کے یہاں ”فقہ“ کا جو اصطلاحی مفہوم متعین ہوا، اس میں اور شریعت اسلامیہ میں تھوڑا فرق ہے، جس کو ہم درج ذیل نکات کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں۔

(۱) منطق کی اصطلاح سے اگر ہم فائدہ اٹھائیں تو فقہ اصطلاحی اور شریعت کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، یعنی بعض احکام ایسے ہیں جہاں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کو فقہ بھی کہہ سکتے ہیں اور شریعت بھی، لیکن بعض مواقع پر دونوں میں سے کسی ایک ہی کا اطلاق ممکن ہے، مثلاً

(الف) وہ احکام جن کا تعلق عمل سے نہیں بلکہ اعتقادات، اخلاقیات، روحانیت یا واقعات سے ہے، ان پر شریعت کا اطلاق تو ہوگا مگر فقہ کا نہیں۔

(ب) اسی طرح اجتہادی احکام جن میں مجتہد سے خطا واقع ہوتی ہو، یہ فقہ کا حصہ تو ہیں مگر شریعت کا نہیں۔

(ج) لیکن وہ اجتہادی احکام جن میں مجتہد سے کوئی خطا سرزد نہ ہوتی ہو، وہ فقہ بھی ہیں اور شریعت بھی۔

(۲) شریعت عمومی نوعیت کے اصول و قواعد کا نام ہے، جب کہ فقہ انہی سے استخراج کئے ہوئے احکام کا نام، گویا شریعت اصل ہے اور فقہ اس کی فرع، یا شریعت کامل ہے اور فقہ اس سے فروتر۔

(۳) شریعت حیات انسانی کے تمام گوشوں کو عام ہے، اس لیے کہ حامل شریعت رحمۃ للعالمین ہیں۔

(۴) شریعت پر ایمان و عمل ہر مکلف کے لیے لازم ہے، اس سے کوئی چارہ کار نہیں، خواہ اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا عبادت سے، اور اخلاق سے ہو یا سلوک سے، جب کہ فقہی اقوال و مجتہدات پر عمل لازم نہیں، ایک مجتہد کا اجتہاد دوسرے مجتہد کے لیے لازم نہیں۔

(۵) مجتہدین کے اجتہادات پر زمان و مکان کے اختلاف کا اثر پڑ سکتا ہے، شریعت اسلامیہ پر نہیں۔

(۶) شریعت مکمل صواب ہے، اس میں خطا کا امکان نہیں، اس کے برخلاف فقہاء کے فہم و استنباط میں خطا کا امکان ہے۔

مگر واضح رہے کہ یہ فرق خاص مفہوم و اصطلاح کے اعتبار سے ہیں اور ان کی نوعیت داخلی ہے، لیکن اب ”فقہ اسلامی“ کا اطلاق جس عمومیت کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اطلاق کے لحاظ سے دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور فقہ کے اطلاق میں شریعت اسلامیہ بھی داخل ہے، اور اسلامی ماہرین قانون فقہ اسلامی کے دفاع میں جو کچھ گفتگو کرتے ہیں اس میں اس قسم کا

کوئی فرق ملحوظ نہیں ہوتا، اور اس میں شریعت اسلامیہ بھی بحیثیت قانون زیر بحث آتی ہے، بالخصوص معاملات، سیاست اور عدالتی اور شہری قوانین کے سلسلے میں، گویا مفہوم و اصطلاح کے لحاظ سے یا داخلی سطح پر فقہ و شریعت میں بعض امتیازات موجود ہیں، مگر خارجی سطح پر اطلاق کے لحاظ سے دونوں میں عملاً کوئی فرق نہیں ہے۔

(اس بحث کا بڑا حصہ تاریخ الفقہ الاسلامی، ڈاکٹر عمر سلیمان الاشرق سے مستفاد ہے)

قانون اسلامی کے ارتقائی ادوار اور خصوصیات

اسلامی قانون کا اصل سرچشمہ کتاب و سنت ہیں، لیکن ان میں غور و فکر، اجتہاد و استنباط، اور حالات و واقعات پر اصول شرعیہ کی تطبیق کا عمل اسلامی تاریخ کے ہر دور میں جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں قانونی ارتقاء کا تسلسل قائم رہا، اس لیے قانون اسلامی کے بارے میں یہ تصور حد درجہ سطحی اور طفلانہ ہے، کہ یہ ایک صدیوں پرانا اور فرسودہ قانون ہے، جو عہد جدید کے ترقی پذیر رجحانات اور نئے انقلابات و تغیرات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا، اس قسم کی بات کرنے والے لوگ دراصل اسلامی قانون کی تاریخ ارتقاء سے بالکل واقف نہیں ہیں۔

اسلامی قانون نے صدیوں حکمرانی کی ہے، اور ہر دور میں ماہرین قانون اور اعلیٰ ذہن و دماغ کے لوگوں نے اس کو موضوع بحث بنایا ہے اس کا ایک مختصر تذکرہ درج ذیل ہے۔

اسلامی قانون کے تدریجی ارتقاء کا تجزیہ کیا جائے تو اس کو سات (۷) ادوار میں تقسیم کیا جاسکتا ہے،

(۱) دور اول: عہد نبویؐ

(۲) دور دوم: عہد خلافت راشدہ پہلی صدی کے نصف اول تک۔

(۳) دور سوم: پہلی صدی ہجری کے وسط سے دوسری صدی کے اوائل تک، اس

دور کو ہم فقہی تاسیس کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، اسی دور میں فقہ کو ایک مستقل علم کی حیثیت حاصل ہوئی اور متعدد مکاتب فقہ وجود میں آئے۔

(۴) دور چہام: دوسری صدی کے آغاز سے چوتھی صدی کے وسط تک اس دور

میں اسلامی قانون کی تدوین اور اجتہاد واستنباط کے عمل نے کافی ترقی کی، اور اصول فقہ کی تکمیل ہوئی۔

(۵) دور پنجم: چوتھی صدی کے وسط سے ساتویں صدی کے وسط زوالِ بغداد تک، اس دور میں فقہی موضوعات پر بکثرت کتابیں اور رسائل لکھے گئے، اور تخریج و ترجیح کی گرم بازاری رہی۔

(۶) دور ششم: ساتویں صدی کے وسط سے سلطنت عثمانیہ میں ”مجلۃ الاحکام الشرعیہ“ کی ترتیب تک، ۱۲۸۶ھ میں اس مجلہ کی ترتیب مکمل ہوئی، اور ملکی آئین کی حیثیت سے خلیفہ ترکی نے اس کو نافذ کیا،..... یہ عمومی لحاظ سے انحطاط کا دور تھا۔

(۷) دور ہفتم: مجلۃ الاحکام کے زمانے سے آج تک کا دور۔

ذیل میں ان تمام ادوار کی مختصر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔

۱

☆ دور اول: عہد نبوت

اسی دور میں قانون اسلامی وجود پذیر ہوا، شریعت اسلامی کی بنیادیں استوار ہوئیں، قانونی عناصر کی تکمیل ہوئی اس دور میں جملہ مسائل فقہیہ کا سرچشمہ خود رسول پاک ﷺ تھے اس دور میں وہ تمام مسائل جو قرآن پاک اور آپ کی احادیث سے ثابت ہوتے ان کو فقہ کہا جاتا تھا۔

(اعلام الموقعین: ج ۱ ص ۱۱۱)

مکی دور میں زیادہ تر توجہ توحید، رد شرک، اور اصلاح عقائد پر رہی، عملی احکام اور جزوی مسائل کی تعداد بہت مختصر رہی، زیادہ تر نماز یا بعض معاملات کے مسائل زیر بحث آئے، باقاعدہ

تشریح اور قانون سازی کا عمل ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں شروع ہوا، یہ اجتہادی و استنباطی فقہ کے بجائے واقعاتی فقہ کا دور تھا، یعنی کوئی مسئلہ پیش آتا، تو رسول اکرم ﷺ سے رجوع کیا جاتا، اور آپ جو فرما دیتے، یا قرآن پاک کی کوئی آیت کریمہ نازل ہو جاتی، وہ قانون کا حصہ بن جاتا، اس وقت عام لوگوں کو بلکہ ان صحابہ کو بھی جن کو قراء صحابہ کہا جاتا تھا، اجتہاد و استنباط کی حاجت نہ تھی، اس طرح عہد نبوی میں فقہ اسلامی کا جو ذخیرہ تیار ہوا، وہ اگرچہ یکہ موضوعاتی طور پر مدون نہیں تھا، لیکن قانون کے تمام اصول و قواعد، اور اکثر مصالح و مفادات عامہ پر حاوی تھا، اور ان میں وہ تمام عمومی بنیادیں آگئی تھیں جن کی ایک مکمل قانون کو ضرور پڑتی ہے، اور ان کی روشنی میں حیات اور معاشرہ کے تغیرات اور تبدیلیوں کا قانونی حل دریافت کیا جاسکتا ہے، وضاحت کے لیے قرآن و حدیث سے چند نمونے پیش کئے جاتے ہیں، جن میں قانون کی اساسیات اور عمومی بنیادوں کا مکمل تصور موجود ہے، اور ان کی روشنی میں زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جاسکتا ہے۔

☆ ان لا تزر وازرة وزر اخرى (نجم: ۳۸)

ترجمہ: کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔

☆ وان ليس للانسان الا ماسعى (نجم: ۳۹)

ترجمہ: انسان کو وہی ملے گا جو وہ کرے گا۔

☆ يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود (مائدہ: ۱/)

ترجمہ: اے ایمان والو! معاہدے پورے کرو۔

☆ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا

فريقاً من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون (بقرہ: ۱۸۸)

ترجمہ: اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ پہونچاؤ ان کو حاکموں

تک کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ ناحق طور پر کھا جاؤ جب کہ تم اس کو جانتے ہو۔

☆ یا ایہا الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة

عن تراض منکم (النساء: ۲۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ باہم رضامندی سے تجارت کرو۔

☆ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس

ان تحکموا بالعدل (النساء: ۵)

ترجمہ: بیشک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔

☆ ولا تقربوا مال الیتیم الی بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ و اوفوا

بالعهد ان العهد کان مسئولا (بنی اسرائیل: ۳۴۱)

ترجمہ: اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہتر طور پر جب تک کہ وہ جوانی کو پہنچے، اور عہد کو پورا کرو بیشک عہد کے متعلق باز پرس ہوگی۔

☆ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان (بقرہ: ۲۲۵)

ترجمہ: طلاق رجعی ہے، دو بار تک، اس کے بعد دستور کے موافق رکھ لینا یا بھلی طرح سے چھوڑ دینا۔

☆ وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لاتصار والدۃ بولدھا

ولا مولود له بولدہ (بقرہ: ۲۳۲)

ترجمہ: اور باپ کے ذمہ ان عورتوں کا حسب دستور کھانا کپڑا ہے، نقصان نہ دیا جائے ماں کو اس کے بچہ کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس کے بچہ کی وجہ سے۔

☆ وجزاء سيئة سيئة مثلها (شوری: ۴۰)

ترجمہ: برائی کا بدلہ برائی ہے، برابر برابر۔

☆ اشهدوا ذوی عدل منکم (الطلاق: ۲)

ترجمہ: تم اپنے میں سے معتبر لوگوں کو شاہد بناؤ۔

☆ ولا تکتبوا الشهادة ومن یکتبها فانه اثم قلبه (بقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: اور شہادت کو مت چھپاؤ، جو شخص اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گنہ گار ہے۔

☆ وان کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة (بقرہ: ۲۸۰)

ترجمہ: اگر مقروض تنگ دست ہے، تو اس کو سہولت حاصل ہونے تک مہلت دو۔

☆ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر (بقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔

☆ وما جعل علیکم فی الدین من حرج (النجم: ۷۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے دین کے بارے میں تم پر تنگی نہیں کی۔

☆ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ (بقرہ: ۱۷۳)

ترجمہ: پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جائے نہ نافرمانی کرے اور نہ زیادتی تو

اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔

اس طرح کی بہت سی آیات قرآن میں موجود ہیں جو قانونی درجہ رکھتی ہیں اور جن میں

حیات انسانی کی عمومی بنیادوں کو زیر بحث لایا گیا ہے،..... احادیث پاک میں بھی اس کی

بہت سی مثالیں موجود ہیں چند مثالیں بطور نمونہ پیش ہیں۔

☆ لا ضرر ولا ضرار۔

ترجمہ: نقصان نہ خود اٹھاؤ نہ کسی اور کو پہنچاؤ۔

☆ انما الاعمال بالنيات .

(متفق علیہ، مشکوٰۃ: ۱۱/۱، کتاب الایمان)

ترجمہ: بیشک اعمال نیتوں پر موقوف ہیں۔

☆ علی الیدماخذت حتی تؤدی .

(رواہ الترمذی والبوداؤد، وابن ماجہ، مشکوٰۃ باب الغصب والعاریۃ: ۲۵۵)

ترجمہ: ہاتھ جو کچھ لیتا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، یہاں تک کہ اس کو واپس کر دے۔

☆ ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ و النسیان وما استکرهوا علیہ .

(حدیث حسن، السنن الکبریٰ للبیہقی: ج ۷ ص ۳۵۶)

ترجمہ: میری امت سے خطا، نسیان اور جبری ذمہ داری ساقط ہے۔

☆ العاریۃ مؤداة المنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم .

(رواہ الترمذی والبوداؤد، مشکوٰۃ باب الغصب والعاریۃ: ۲۵۶)

ترجمہ: عاریۃ لی ہوئی چیز واپس ہوگی اور وقتی عطیہ لوٹا دیا جائے گا، قرض واجب الادا

ہے، ضامن ذمہ دار ہے۔

☆ الولد لمن ولد علی فراش ابیه وللعاہر الحجر .

(اخرجه ابن عدی، نصب الراية للزیلعی: ج ۴ ص ۴۰۵)

ترجمہ: بچہ اسی کا ہے جس کا فراش ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔

☆ لا وصیۃ لوارث .

(دارقطنی، کتاب الفرائض: ۴۶۶، نصب الراية: ج ۴ ص ۴۰۴)

ترجمہ: وارث کے حق میں وصیت درست نہیں۔

☆ المسلمون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او حلال حراماً.

(ترمذی: ج ۱ ص ۱۲۱)

ترجمہ: مسلمان اپنی مانی ہوئی شرطوں کے پابند ہیں، سوائے ان شرطوں کے جو کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنائے۔

☆ الشفعة كحل العقال .

(ابن ماجہ باب فی طلب الشفعة: ۱۸۲، نصب الراية: ج ۳ ص ۱۷۶-۱۷۷ کتاب الشفعة)

ترجمہ: شفعہ رسی کی گرہ کھولنے کے مانند ہے۔

یعنی شفعہ کا مطالبہ فوری ہونا چاہئے، جیسے کہ اونٹ والا اپنے اونٹ کی گرہ کھولنے میں دیر نہیں کرتا، اس تمثیل سے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ شفعہ میں فوری مطالبہ شرط ہے، ورنہ حق ساقط ہو جائے گا، تاکہ خریدار کو صاحب شفعہ کے طویل انتظار کی زحمت اٹھانی نہ پڑے۔

یہ حدیث ان حقوق و معاملات میں بھی اساسی اہمیت رکھتی ہے جن میں کسی فریق کو بغرض مہلت کچھ وقت درکار ہوتا ہے، مثلاً خیار رویت، خیار عیب، اور ابتدائی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا حق، جیسا کہ آج کل مروج ہے، تاکہ مقررہ مدت کے اندر اندر حق طلب نہ کرنے کی وجہ سے مطالبہ یا چارہ جوئی کا حق ختم ہو جائے اور معاملات میں یکسوئی ہو جائے۔

البينة على المدعى واليمين على من انكر

(السنن الكبرى للبيهقي: ج ۱۰ ص ۲۵۲)

ترجمہ: بینہ یعنی ثبوت کا بار مدعی کے ذمہ ہے، اور جو انکار کرتا ہے اس کے ذمہ قسم ہے۔
مذکورہ بالا نصوص کے دستوری انداز فکر اور ان سے حاصل ہونے والے ثمرات کو بغور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ صحیح اور عقلی حدود کے اندر رہ کر کلیات کو سینکڑوں جزئیات پر منطبق کیا جا سکتا ہے، اور ان سے بے شمار احکام مستنبط ہو سکتے ہیں۔

بالخصوص قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ وہ شرعی احکام کے سلسلے میں بنیادی اصول و ضوابط پیش کرتا ہے، اور جزئیات سے کم بحث کرتا ہے، دراصل اساسی کلیات و ضوابط ہی پر نظام عدل اور حیات اجتماعی کی عمارت استوار ہوتی ہے، اور یہ کلیات انسانی ادراک اور فطرت کے مابین واسطہ ہوتے ہیں، قرآن نے دنیا کے سامنے حقائق ثابتہ کا انکشاف کیا، ایسے حقائق جو ہر دور اور ہر مقام کے لیے موزوں تھے، آیات احکام مختصر سہی مگر جس قدر ہیں شریعت کے تمام احکام اور جزئیات کو حاوی ہیں۔

☆ دور دوم: عہد خلافت راشدہ

عہد نبوی کے بعد اسلامی فتوحات کی کثرت، سلطنت کی توسیع، اور اقوام عالم کے رجوع بہ اسلام ہونے کی وجہ سے متعدد جزوی مسائل پیدا ہوئے، جن کے احکام صراحت کے ساتھ قرآن و حدیث میں موجود نہیں تھے، اس لیے ضرورت پڑی عمومی اجتہاد کی، اور اس طرح عہد صحابہ میں فقہی اجتہادات کا دور شروع ہوا، اگرچہ عہد نبوی ہی میں بعض صحابہ کو جزوی طور پر اجتہاد کی اجازت دی گئی تھی، اور صحابہ بعض امور و معاملات میں اجتہاد فرماتے تھے، مثلاً غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر عصر کی نماز کے وقت کے سلسلے میں صحابہ میں اجتہادی اختلاف ہوا، حضرت معاذ بن جبل کو اجتہادی اختیارات کے ساتھ حضور نے یمن روانہ فرمایا، (اعلام: ج ۱ ص ۲۰) حضرت علیؓ کے حوالے بعض مقدمات کئے گئے اور بارگاہ نبوت سے ان کو ”اقضاهم علی“ (یعنی سب سے بڑے قاضی علی ہیں) کا خطاب دیا گیا (مشکوٰۃ باب مناقب العشرۃ: ۵۶۶) وغیرہ۔

مگر عمومی طور پر صحابہ کو اجتہاد کی ضرورت نہیں تھی، سرچشمہ تشریع نبی اکرم ﷺ کی ذات مبارک موجود تھی، عام طور پر لوگ مسائل میں حضور کی طرف رجوع کرتے تھے، مگر حضور ﷺ کے بعد نئے مسائل و حوادث میں اجتہاد کے سوا چارہ کار نہ رہا، چنانچہ عام طور پر علماء صحابہ نے اجتہاد کا راستہ اختیار فرمایا..... صحابہ کرامؓ کے اجتہاد کی نوعیت یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے وہ قرآن کی طرف رجوع کرتے تھے، اگر قرآن میں حکم مل جاتا تو اس پر عمل کرتے اور نہ ملتا تو رسول اللہؐ کی حدیث کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ کے زمانہ کے فیصلوں کو ایک دوسرے سے پوچھ کر یا حافظہ پر زور دے کر معلوم کرتے، اگر مسئلہ متعلقہ کی بابت کسی کے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی

تو مقاصد شریعت اور اصول دین کی روشنی میں اجتہاد کر کے کسی نتیجہ پر پہنچتے۔

جس طرح کہ حج قانونی دفعات کا پابند رہ کر فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر کسی قضیہ میں قانون سے اس کی رہنمائی نہ ہو تو وہ اپنی رائے سے عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے، صحابہ کرامؓ بھی اسی طرح عمل فرماتے تھے۔

علامہ ابن القیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں صحابہ کی فقہی رائے کی تعریف یہ کی ہے، ”جب کسی مسئلہ میں ادلہ متعارض ہوں تو صحیح حکم معلوم کرنے کے لیے قلب فکر و تامل سے کام لے کر جس نتیجہ پر پہنچتا ہے وہ رائے ہے، (ج: ۱ ص ۷۶)“

ابن قیم نے رائے کی تین قسمیں بیان کی ہیں:

(۱) صحیح (۲) باطل (۳) مشتبہ

اور ہر قسم کی جداگانہ خصوصیات بیان کی ہیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے بعض مواقع پر رائے کی مذمت فرمائی ہے، اور بعض صورتوں میں رائے پر عمل کیا ہے۔

اس دور کی فقہی مساعی کا احاطہ کیا جائے تو بنیادی طور پر دو اہم خصوصیات نظر آتی ہیں۔

(۱) اجتہاد کو فروغ ہوا، اور عام طور پر صحابہ نے اس کو اختیار کیا۔

(۲) اجتماعی اجتہاد کی بنیاد پڑی اور متعدد نئے مسائل میں صحابہ نے اجتماعی غور و فکر

کے بعد ایک متفقہ راہ عمل تلاش کیا، بالخصوص اس سلسلے میں صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کا کردار مثالی تھا، ان حضرات کا بالعموم یہ معمول تھا کہ نئے معاملات و مسائل میں صحابہ کو جمع کرتے اور اجتماعی طور پر ان پر غور و فکر کرتے، (اعلام الموقعین: ج ۱ ص ۶۲)

مثلاً یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، مؤلفۃ القلوب کی زکوٰۃ کا مسئلہ، ۱۸ھ میں قحط کی بنا پر

وقتی طور پر چور کا ہاتھ نہ کاٹنے کا معاملہ، (سیرت عمر بن الخطاب لابن جوزی، ص ۶۹، وازالۃ الخفاء: ج ۱ ص ۱۵۴، اعلام الموقعین: ج ۲ ص ۳۲) اور مجاہدین میں عراق و مصر کی اراضی کی تقسیم کا

قضیہ وغیرہ۔

اگرچہ اس دور میں صحابہ کے درمیان انفرادی اختلافات بہت رہے، اور بعض مسائل میں اختلاف آخر تک رہا، لیکن کم از کم عہد صدیقی اور عہد فاروقی میں فقہی اختلافات کم ہوئے، صحابہ کے فقہی اختلافات کا بڑا حصہ اس دور سے متعلق ہے جو عہد فاروقی کے بعد کا ہے۔

دور سوم

☆ پہلی صدی کے وسط سے دوسری صدی کے آغاز تک

یہ تاسیس فقہ کا دور ہے، حضرت عثمان غنیؓ کے آخری عہد خلافت میں بہت سے اہل علم صحابہ کرامؓ مرکز اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر سلطنت اسلامی کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے، اور جو جہاں گئے اپنی فکر و اجتہاد کے ساتھ گئے، جس علاقہ میں تشریف لے گئے وہاں کے لوگ ان سے مربوط ہوئے، یہیں سے مکاتب فقہ وجود میں آئے، اور حضرات تابعین میں نقطہ نظر کا اختلاف ہوا۔

علامہ ابن قیم فرماتے ہیں:

”امت اسلامیہ میں فقہ کی اشاعت اس طرح عمل میں آئی کہ عراق میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کے ذریعہ، مدینہ میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن عمر کے تلامذہ سے اور مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے تلامذہ کے ذریعہ علم پھیلا۔“

(اعلام الموقعین: ج ۱ ص ۲۳)

عہد تابعین میں صحابہ کے جن تلامذہ نے مختلف علاقوں میں اپنے اثرات ڈالے ان میں حضرت سعید بن مسیب، مدینہ میں، حضرت عطاء بن ابی رباح مکہ میں، حضرت ابراہیم نخعی کوفہ میں، حضرت حسن بصری بصرہ میں، حضرت مکحول شام میں، اور حضرت طاؤس یمن میں زیادہ مشہور ہوئے، پھر ان کے تلامذہ سے فقہ و اجتہاد کی گرم بازاری رہی۔

اسی دور میں اہل حدیث اور اہل رائے، دو مکتب فقہ وجود میں آئے، اہل حدیث کا مرکز

مدینہ اور اہل رائے کا مرکز عراق سمجھا جاتا تھا، اسی کو حجازی اور عراقی مکتب فکر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔

اہل حدیث پر روایت کا غلبہ تھا، یعنی تمام مسائل میں وہ احادیث و آثار کو بنیاد بناتے تھے، اسی کے نتیجے میں وضع حدیث کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر محدثین کے یہاں علم الحدیث کا فن وجود پذیر ہوا تا کہ صحیح اور غیر صحیح احادیث میں امتیاز ہو سکے۔

اس کے بالمقابل اہل رائے کا طبقہ نصوص کے ساتھ اجتہاد و استنباط اور فکر و نظر کو بھی استعمال کرتا تھا، اور کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث کی کوئی صراحت نہیں ملتی تو صحیح غیر صحیح ادھر ادھر کی روایات میں الجھنے کے بجائے اجتہاد سے اس کا حل نکالتا تھا، واقعہ یہ ہے کہ اس طبقہ نے اسلامی قانون کی روح کو پالیا تھا، اس لیے کہ صرف قرآن و حدیث کی تصریحات کو بنیاد بنانا تغیر پذیر حالات میں ممکن نہیں تھا، اس کا نتیجہ دو باتوں میں سے ایک بات تھی۔

(۱) یا تو کسی مسئلہ میں قرآن و حدیث کی صراحت نہ پا کر معذرت کر دی جاتی کہ اس سلسلے میں اسلامی قانون میں کوئی حکم موجود یا معلوم نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے، اس سے اسلامی قانون کے بارے میں کوئی اچھا تصور قائم نہیں ہو سکتا تھا۔

(۲) دوسری صورت یہ تھی کہ مسائل کے لحاظ سے نئی نئی حدیثیں گھڑی جائیں اور ان کو اسلامی قانون کا حصہ بنا کر پیش کر دیا جاتا۔

ظاہر ہے کہ یہ پہلی صورت سے بھی بدتر صورت تھی، اس لیے کہ اس سے اسلام کی حقیقت مسخ ہو کر رہ جاتی، اور حقیقی اور غیر حقیقی اسلام میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے اہل رائے اور زیادہ صحیح لفظوں میں مجتہدین اور قانون اسلامی کے ماہرین نے قرآن و حدیث کے صحیح قانونی نصوص کا عمیق مطالعہ کیا اور ان کے اسباب و علل، اور مقاصد و مصالح تک پہنچنے کی کوشش کی، اور ان کی روشنی میں جدید مسائل و معاملات کے احکام کی تخریج کی، اس طرح اس طبقہ کی مساعی

جمیلہ سے اسلامی قانون مرتب صورت میں دنیا کے سامنے آسکا، اور اس کے عمل ارتقاء کا تسلسل جاری رہا۔

اسی دور میں اجتہاد کی مختلف صورتیں سامنے آئیں، قیاس، استحسان، استصلاح وغیرہ، اجتہاد اور قیاس کے بڑھتے ہوئے زور کے پیش نظر اس دور میں اہل ظاہر کا طبقہ پیدا ہوا اور اس نے قیاس کی سختی سے مخالفت کی، داؤد ظاہری اور ابن حزم ظاہری وغیرہ کا تعلق اسی طبقہ سے تھا، لیکن بقول شیخ ابوالفداء جب خود داؤد ظاہری کو ظواہر نصوص سے کام نہیں چلا، اور قیاس کی ضرورت پڑی تو اس کو ”دلیل“ کے نام سے اختیار کیا۔

اسی دور میں علم اور فقہ کے مفہوم میں فرق کیا جانے لگا، علم کا معنی تھا، معرفت نصوص یعنی قرآن و حدیث کا علم اور فقہ کا مطلب تھا ان نصوص سے فہم و استنباط کا ملکہ، بالفاظ دیگر علم بمعنی روایت اور فقہ بمعنی درایت استعمال ہونے لگا، لفظ سنت اور لفظ حدیث بھی دو جداگانہ اصطلاحات بن گئے۔

اسی دور میں شیعہ فقہ پیدا ہوئی، جو بعض اعتبارات سے فقہ اہل سنت سے مختلف ہے، البتہ اس کے فرقہ زیدیہ کی فقہ نسبت اہل سنت والجماعت سے قریب ہے، یہ فقہ حضرت زید بن علی زین العابدین کی طرف منسوب ہے، جو بہت اونچے پایہ کے بزرگ اور امام تھے، کہا جاتا ہے کہ امام ابوحنیفہ آپ کے تلامذہ میں تھے۔

دور چہارم

دوسری صدی کے اوائل سے چوتھی صدی کے نصف تک

تأسیس فقہ کے بعد اس دور میں فقہ اسلامی نے غیر معمولی ترقی کی، مختلف مکاتب فقہ جن کا تصور تیسرے دور میں پیدا ہو چکا تھا، اس کی تفصیلی تشکیل اسی عہد میں ہوئی، بالخصوص چار مشہور مذاہب کا وجود اسی دور میں ہوا۔

(۱) حنفی (۲) مالکی (۳) شافعی (۴) حنبلی

مسلک حنفی

(۱) مسلک حنفی کے بانی حضرت امام ابوحنیفہؒ نعمان بن ثابت ہیں، آپ نسلاً فارسی ہیں، اور امام اعظم کے لقب سے مشہور ہیں، ۸۰ھ میں پیدا ہوئے، اور ۱۵۰ھ میں وفات پائی، امام صاحب قوت استدلال اور زود فہمی میں مشہور ہیں، فہم و استنباط میں آپ کی ہستی نادرہ روزگار ہے دنیا کی کسی قوم کی علمی تاریخ نے امام صاحب جیسا صاحب فکر و نظر انسان پیدا نہیں کیا، امام صاحب اسلام کی حقانیت کی دلیل، فکر اسلامی کے ترجمان اور قانون اسلامی کے مستند شارح ہیں، آپ کے مذہب فقہی میں زمانہ کا ساتھ دینے کی جو صلاحیت پائی جاتی ہے وہ کسی اور مذہب میں موجود نہیں ہے، امام صاحب نے اسلامی قانون کے ذوق و مزاج کو پالیا تھا، آپ کی فہم و فراست کا اعتراف ایک زمانہ نے کیا، آپ تابعی تھے، کئی صحابہ کا زمانہ پایا اور ان کی زیارت سے

بہرہ مند ہوئے۔

عہد فاروقی کے بعد فقہ اجتماعی کی تجدید آپ کے ہاتھوں ہوئی، آپ نے ایک مجلس فقہی کی بنیاد ڈالی، جس میں اس وقت کے چالیس عبقری علماء اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین شریک ہوتے تھے، اور جدید مسائل پر غور و فکر کرتے تھے، اس طرح امام صاحبؒ کی کوششوں سے لاکھوں مسائل قلمبند کئے گئے، جن میں اڑتیس (۳۸) ہزار کا تعلق عبادات سے اور باقی کا معاملات سے تھا۔

(موفق: ج ۲ ص ۱۳۷-۱۳۸)

فقہ تقدیری کی بنیاد بھی آپ ہی نے ڈالی یعنی تاریخ میں پہلی بار مستقبل کی امکانی صورتوں سے آپ نے تعرض کیا، اور ان کے فقہی احکام پر بحث کی، کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ پہلے شخص ہیں جنہوں نے کتاب الفرائض اور کتاب الشروط تیار کی، ان سے پہلے مستقل طور پر کسی نے ان کو موضوع بحث نہیں بنایا تھا۔

(موفق: ج ۱ ص ۳۵)

آپ کے دو مشہور تلامذہ حضرت امام ابو یوسفؒ، اور حضرت امام محمدؒ نے فقہ حنفی کو کتابی صورت میں مدون کیا، امام ابو یوسفؒ نے کتاب الخراج، کتاب الآثار اور امام محمدؒ نے ظاہر الروایۃ کی کتابیں اور دیگر کتابیں تحریر فرمائیں۔

فقہ حنفی کی کتابی اصطلاح میں ان دونوں بزرگوں کو ”صاحبین“ امام صاحب اور امام ابو یوسفؒ کو شیخین، اور امام صاحب اور امام محمدؒ کو طرفین کہا جاتا ہے، فقہ حنفی کی تدوین و اشاعت میں ان دونوں تلامذہ کا کردار کلیدی ہے۔

مسلک مالکی

(۲) مالکی مذہب امام مالک بن انسؒ کی طرف منسوب ہے، آپ مدینہ کے

ممتاز عالم اور اہل حجاز کے پیشوا ہیں، ۹۳ھ میں پیدا ہوئے، اور ۱۷۹ھ میں وفات پائی، آپ

کا شمار بھی اصحابِ رائے علماء میں ہوتا ہے، آپ نے حدیث پر ایک شاہکار کتاب ”موطاماک“ تحریر فرمائی۔

آپ مرکز اسلام مدینہ میں تھے، اسی لیے پورے عالم اسلام میں آپ کا فیض پہنچا، امام ابوحنیفہؒ سے بھی آپ کو ملاقات اور علمی مذاکرات کا موقع ملا ہے، ملاقات کے بعد امام صاحبؒ کی عظمت علمی کے بڑے قائل ہوئے۔

مسلک شافعی

(۳) شافعی مذہب امام محمد بن ادریس القرشی الشافعی کی طرف منسوب ہے، ۱۵۰ھ میں بمقام غزہ پیدا ہوئے، بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تحصیل علم کے شوق میں عراق اور حجاز کا سفر کیا، اور امام ابوحنیفہ کے اصحاب اور امام مالک سے علمی استفادہ فرمایا، پھر مصر میں اقامت فرمائی یہیں سے آپ کے دو قسم کے اقوال وجود میں آئے، قول قدیم اور قول جدید، آپ نے ایک عظیم مکتب فقہی کی بنیاد رکھی، ”کتاب الام“ اور ”رسالۃ الاصول“ جیسی وقیع کتابیں تصنیف فرمائیں، وفات ۲۰۴ھ میں فسطاط کے مقام پر ہوئی۔

مسلک حنبلی

(۴) مسلک حنبلی امام احمد بن حنبل الشیبانی کی طرف منسوب ہے، بغداد میں ۱۶۲ھ میں پیدا ہوئے، آپ کو امام شافعی سے شرف تلمذ حاصل ہے، آپ فقہاء محدثین کے سرخیل ہیں، جن کو اس دور میں اہل حدیث کہا جاتا تھا، فقہ الحدیث کے آپ خصوصی علمبردار تھے، آپ پر حدیث کا رنگ غالب تھا، آپ نے مسند احمد بن حنبل تحریر فرمائی، وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی۔

ان ائمہ اربعہ کے علاوہ اس دور میں اور بھی کئی اکابر ائمہ اور مجتہدین پیدا ہوئے، مثلاً امام

ابوحنیفہؒ کے استاذ حماد بن ابی سلیمان، امام مالک کے اساتذہ میں حضرت ربیعۃ الرائی، امام ابن شہاب زہری، اور حضرت تکلی بن سعید، امام ابوحنیفہؒ کے ہم عصروں میں امام جعفر صادق، حضرت زید بن علی زین العابدین، امام اوزاعی، قاضی عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، حضرت ابن شبرمہ، حضرت لیث بن سعد وغیرہ ان حضرات کا علمی مقام بہت بلند تھا، اور ان کی بعض فقہی آراء کتب حدیث وفقہ میں آج تک محفوظ ہیں، مگر ان حضرات کے مسلک فقہی کو وہ بقائے دوام حاصل نہ ہوسکا جوائمہ اربعہ کو ہوا۔

اسی دور کے آغاز میں اہل حدیث اور اہل رائے میں سخت علمی کشمکش کا آغاز ہوا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس میں اعتدال پیدا ہو گیا، اور زیادہ تر فقہاء مجتہدین نے حدیث اور فقہ دونوں کے امتزاج سے کام لیا، مثلاً امام محمد نے حجاز پہنچ کر امام مالکؒ سے موطا کا درس لیا، امام شافعیؒ نے امام مالک سے حدیث کا اور امام محمد سے فقہ کا درس لیا، امام ابو یوسفؒ نے مدینہ کا سفر کیا اور امام مالک سے ملاقات کی اور ان سے علمی استفادہ کیا، غرض اس دور میں وہ خلیج جو پیدا ہو گئی تھی، کم ہوتی چلی گئی، بقول شیخ ابوزہرہؒ ”دونوں مسلکوں نے ایک دوسرے سے معاف کر لیا“۔

(مقدمہ المملکیۃ ونظریۃ العقد ابوزہرہ)

☆ اسی دور میں فقہ اسلامی کی تدوین عمل میں آئی، اس سلسلے میں اولیت کا سہرا امام ابوحنیفہؒ کے سر ہے، اور امام محمد کی تصانیف اور امام مالک کی موطا اور امام شافعیؒ کی کتاب الام کا کردار بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

☆ اسی دور میں اصول فقہ کی تدوین عمل میں آئی، اور امام ابوحنیفہؒ کے مقرر کردہ منہاج استنباط کی روشنی میں امام ابو یوسفؒ نے اصول پر ایک کتاب لکھی، مگر وہ کتاب اب نایاب ہے، پھر امام شافعیؒ نے فقہ عراق اور فقہ حجاز کو سامنے رکھ کر اصول فقہ پر ”رسالة الاصول“ نامی کتاب تحریر فرمائی، جو موجود کتابوں میں اصول فقہ کی پہلی کتاب ہے۔

☆ اسی دور میں فقہی اصطلاحات کو مستقل فن کا درجہ حاصل ہوا، اور بے شمار فقہی اصطلاحات وجود پذیر ہوئیں۔

☆ اسی دور میں مسلک حنفی کو سیاسی عروج حاصل ہوا، اور یہ سلطنت اسلامی کا دستوری مذہب بن گیا، قاضی ابو یوسف تاریخ اسلامی میں پہلی بار ”قاضی القضاة“ کے منصب جلیل پر فائز ہوئے اور عدالتوں میں ان کے مقرر کردہ قضاة کو غلبہ حاصل ہوا۔

دور پنجم

چوتھی صدی کے وسط سے ساتویں صدی کے وسط تک

اس دور میں غیر محدود اجتہاد کا عمل رک گیا، اور اس کی جگہ جزوی یا مقید اجتہاد نے لے لی، فقہی تحقیقات و تعلیقات کا سلسلہ جاری رہا، ہر مذہب میں بڑی تعداد میں محققین اور مصنفین پیدا ہوئے، اور ہر مذہب کے علماء نے اپنے مذہبی دائرے میں رہتے ہوئے جزوی اجتہاد کے ذریعہ جدید مسائل کا حل تلاش کیا۔

اسی دور میں یہ رائے عام طور پر مشہور ہوئی کہ اجتہاد مطلق کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے کہ اب پہلے جیسے اصحاب علم و ورع اور اہل فکر و نظر فقہاء باقی نہیں رہے، اس لیے اگر اس سلسلے کو آزادانہ طور پر اسی طرح باقی رکھا جائے تو اندیشہ ہے کہ بعض نااہل مدعیان اجتہاد اسلامی فقہ کی اس عالیشان عمارت کو نقصان نہ پہنچا دیں، جس کی تعمیر صحیح علمی اصولوں پر ائمہ عظام کے ہاتھوں مکمل ہوئی ہے۔

اگر اس دور کے حالات کا تاریخی تجزیہ کیا جائے تو کئی اسباب نظر آتے ہیں جن کی بنا پر علماء نے اجتہاد کا دروازہ مسدود ہونے کا فیصلہ کیا۔

(۱) مسلکی تعصب

مختلف مسالک کے علماء و فقہاء میں بہت زیادہ مذہبی تعصب پیدا ہو گیا تھا، جس کی بنا پر

لوگوں نے مطلق اجتہاد پر خدمت کرنے کے بجائے اپنے مذہبی مجتہدات کی خدمت کو ترجیح دی۔

(۲) عہدہ قضاء

ایک خیال یہ ہے کہ شروع میں خلفاء کا طریقہ تھا کہ قضاء کے لیے صاحب اجتہاد علماء کو منتخب کرتے تھے، لیکن جب اس اہلیت و صلاحیت کے علماء باقی نہ رہے تو مقلدین کو ترجیح دی جانے لگی، تاکہ ایک معین مذہب کا پابند رہ کر اجرائے احکام میں مددگار ثابت ہوں، اس کی وجہ سے عام طور پر علماء نے اجتہاد مطلق کے بجائے تقلید کا راستہ اختیار کیا۔

خلفاء کے اس عمل کے پیچھے اعتماد کی کمی کا بھی دخل تھا کہ اب اتنی صلاحیت کے علماء عام طور پر موجود نہیں تھے جن کے اجتہاد اور تقویٰ پر لوگوں کو اعتماد ہو، اس لیے کمتر صلاحیت کے مجتہدین کو قضاء کا منصب تفویض کر دیا جاتا تو عدالت پر عوام کا مطلوبہ اعتماد باقی نہ رہتا، اور عدالت کا وقار مجروح ہوتا، اس لیے اسلامی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ مشہور مذاہب کے مقلدین کو یہ منصب دیا جائے اور وہ اپنے مذہب کے اصولوں پر قضاء کا کام انجام دیں۔

(۳) تدوین مذاہب

علاوہ ازیں مشہور مذاہب پوری طرح مدون ہو کر عوام میں معروف ہو چکے تھے، اور ان سے استفادہ کرنا آسان ہو چکا تھا، اس لیے آسان کو چھوڑ کر اجتہاد جیسے مشکل عمل کو اختیار کرنا متروک ہو گیا، ابتدائی زمانہ میں پیش آمدہ واقعات کے متعلق احکام شرعیہ نہ ملتے تو مجبوراً لوگ اجتہاد سے کام لیتے تھے، مگر جب حضرات مجتہدین نے اس بار عظیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہر قسم کے واقعات پر جو وقوع پذیر ہوئے یا ان کے آئندہ واقع ہونے کا احتمال تھا احکام مدون و مرتب فرمادیے، تو اب لوگوں کو اجتہاد سے کام لینے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اجتہاد ایک

ضرورت کا عمل ہے، بلا ضرورت اجتہاد کوئی معنی نہیں رکھتا۔

البتہ جزوی اور انفرادی اجتہاد اس دور میں بھی جاری رہا، اور علماء و فقہاء مختلف مسائل میں اپنی فقہی تحقیقات سے امت کو مستفید فرماتے رہے۔

(۴) زمانی اور علمی تقدم کا اثر

اور اہم ترین بات یہ تھی کہ ائمہ متقدمین کا زمانی تقدم اور علمی تفوق متاخرین کے لیے ان پر اعتماد کا باعث بنا، بعد کے ادوار میں اس علم اور تقویٰ کے علماء پیدا نہیں ہوئے، اس لیے متاخرین نے بعد والوں کے بجائے پہلے والوں پر اعتماد کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔

ایسا نہیں تھا کہ ائمہ متقدمین نے لوگوں کو اپنی تقلید کی ترغیب دی ہو، بلکہ انہوں نے اپنے امکان بھر عام لوگوں کو اس سے روکنے ہی کی کوشش کی، اور ترغیب دی کہ خود اجتہاد و تحقیق کی راہ پر لگ جائیں، لیکن ے

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشندہ

متاخرین بلکہ ان کے معاصرین نے بھی ان کی عظمت کے سامنے اپنا سر خم کر دیا۔

☆ اس دور میں علم اصول فقہ کو بھی کافی فروغ ہوا اور اس موضوع پر بکثرت و قیوع علمی کتابیں لکھی گئیں۔

☆ فقہی آراء میں ترجیح اور ترجیح و تنقیح کے عمل نے بھی اس دور میں کافی ترقی کی۔

☆ اسی دور میں فتاویٰ کی کتابوں کا آغاز ہوا۔

☆ اور علمی و فقہی مناظروں کی گرم بازاری بھی اس عہد میں خوب رہی۔

دور ششم

ساتویں صدی کے وسط سے ۱۲۸۶ء تک

یہ فقہی انحطاط اور جمود کا دور ہے، اجتہاد، تحقیق و تخریج اور ترجیح و تنقیح کا عمل عام طور پر موقوف ہو گیا، اور یہ سارے امور اجتہاد گنتی کے چند علماء میں محصور ہو کر رہ گئے، عام طور پر لوگوں کی توجہ ان امور عالیہ کے بجائے دوسرے غیر اہم امور کی طرف ہو گئی، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ احکام فقہیہ پر بڑی حد تک کام پورا ہو چکا ہے اور مزید کسی کام کے لیے بڑے پیمانے پر ضرورت نہیں ہے، اسی لیے وہ لوگ فقہی سرمایوں کی تہذیب و تنقیح میں مصروف ہو گئے، یہیں سے اختصار نویسی اور متن نویسی کا رجحان پیدا ہوا، حفظ و ضبط کے نقطہ نظر سے علماء طلبہ اور قاضیوں کے لیے۔ فقہی کتابوں کی تلخیصات اور متون لکھنے کی طرف متوجہ ہوئے اگرچہ متن نویسی کا رجحان دوسرے علوم و فنون میں پہلے سے شروع ہو چکا تھا، مگر فقہی کتابوں کے لیے یہ اسلوب اسی دور میں شروع ہوا، اور ہر مذہب کے فقہاء نے اس میں حصہ لیا، اور اس اسلوب کو آخری سے آخری حد تک پہنچایا، یہ اس دور کا ذوق تھا اور اس وقت کے لحاظ سے عام علماء، طلبہ اور قاضیوں کی ضرورت کے مطابق تھا، اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، عصر حاضر کے بعض مصنفین نے ساتویں صدی کی فقہی متن نویسی کو منفی رخ دینے کی کوشش کی ہے، مگر یہ اس دور کے حالات سے ناواقفیت کی علامت ہے، ہر دور کی ضروریات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ علماء کو بعض امور کی توفیق دیتے ہیں، اور اس دور میں انہی امور کی انجام دہی بڑی ضرورت مانی جاتی ہے، بعد

کے حالات جب اس سے مختلف ہو جاتے ہیں تو طرز عمل بھی تبدیل ہو جاتا ہے، مگر ان کی علمی اور تاریخی اہمیت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، آج بعض فقہی متون میں جو اغلاق، پیچیدگی، اور زولیدگی محسوس ہوتی ہے وہ ہمارے دور کی سہولت پسند اور آرام جو طبائع کے نقطہ نظر سے ہے، لیکن جس دور میں سہل نگاری کو عیب مانا جاتا تھا، فقہی ابواب میں اس طرز کو اختیار کرنا یلگو نہ فنی وقار کو ٹھیس پہونچانے کے مترادف ہوتا،..... ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر یہ اتنا ہی غیر ضروری کام ہوتا تو اس دور میں کوئی ایک بصیرت مند عالم بھی تو اس کے خلاف آواز اٹھاتا، اور فقہی مسائل میں اس اسلوب کی مذمت کرتا، مگر عصر حاضر کے بعض ناقدین کے سواء اُس دور میں ایسی کسی تنقید، یا اعتراض کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یہ بات بجائے خود اس کی دلیل ہے کہ اس دور میں اس اسلوب کی اہمیت اور افادیت محسوس کی جاتی تھی،..... پھر کسی صدی یا کسی دور کے تمام ہی علماء اور مسلمانوں کو خطا کا کار قرار دینا بڑی جسارت کی بات ہے، انفرادی طور پر بعض علماء کے طرز نگارش یا طرز تحقیق سے اختلاف ممکن ہے، اور علم و تحقیق میں یہ معیوب نہیں مگر کسی عہد کے تمام یا اکثر علماء کی تغلیط کر دینا بجائے خود غلط ہے۔

☆ فقہی تطبیقات کی تدوین اور کتب فتاویٰ کی تالیف

اس دور میں فقہی مجتہدات کی موضوعاتی تدوین، اور کتب فتاویٰ کی تالیف کا کام تیزی سے ہوا، اس کا آغاز دور پنجم ہی میں ہو چکا تھا، البتہ اس دور میں اس کام پر خاص دھیان دیا گیا، سرکاری مفتیان، اور علماء و فقہاء جن سے عوام مسائل و معاملات کے لیے رجوع کرتے تھے، ان کے فتاویٰ کتابی صورتوں میں جمع کئے گئے، ان میں سے اکثر کتب فتاویٰ ابواب فقہیہ پر مرتب کی گئیں، ان میں نظری اصول اور بنیادی احکام کے نتائج درج ہیں، اور ان میں اتفاقاً پیش آمدہ واقعات پر تطبیق ہونے کی پوری صلاحیت پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ ان کتابوں میں کثیر الوقوع

حوادث کے تعلق سے نصوص شرعیہ بآسانی مل جاتی ہیں، کیونکہ جدید واقعات اکثر و بیشتر گزشتہ واقعات کے مماثل ہوتے ہیں۔

اس دور کی کتب فتاویٰ میں بعض کتابیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، مثلاً فتاویٰ تارخانہ، الحانیہ، الحامدیہ، وغیرہ۔

☆ بعض فقہی جزئیات کے بارے میں خلیفہ وقت کے خصوصی احکام

اس دور میں اس مشہور فقہی ضابطہ سے والیان مملکت اور قاضیوں نے بہت فائدہ اٹھایا، جو عام طور پر کتب فقہ میں مذکور ہے، یعنی اسلامی اجتہاد والی عام، یعنی خلیفہ یا نائب خلیفہ کو اس امر کا مجاز قرار دیتا ہے، کہ وہ بعض شرعی احکام کی عمومیت اور تطبیق کو محدود کر دے، یا وقتی مصلحت کے پیش نظر قول مرجوح پر عمل کرنے کا حکم دے، خلیفہ کے حکم کی وجہ سے وہ قول رائج اور واجب العمل ہو جائے گا، مصالح مرسلہ اور ”تبدل احکام بہ تبدل زمان“ کے اصول کے تحت ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے، مختلف ابواب میں فقہاء کی تصریحات موجود ہیں، کہ اگر سلطان وقتی مصالح کی وجہ سے بعض جائز عقود و معاملات کو ممنوع قرار دے تو اس کے حکم کی وجہ سے وہ باطل یا موقوف یا غیر نافذ ہو جائیں گے، مثلاً

فتاویٰ شامی کے باب الوقف میں مذکور ہے، کہ مولانا ابوالسعود مفتی مملکت عثمانیہ وقاضی قسطنطنیہ نے (بعہد سلطان سلیمان و سلطان سلیم) جو متاخرین حنفیہ میں بڑے مستند عالم تھے، بیان فرمایا کہ فرمان شاہی شرف صدور لایا ہے کہ اگر مقرض اپنی جائداد کو وقف کرنا چاہے تو تا بحذر قرض اس کا وقف غیر نافذ ہوگا، کیونکہ بعض قرض دار قرض کی ادائیگی سے بچنے کے لیے اس قسم کی حرکت کیا کرتے ہیں، اور اسی بنا پر فقہاء نے بھی ایسے وقف کو شرعاً ممنوع قرار دیا ہے، حالانکہ کتب فقہ میں مصرح موجود ہے، کہ مقرض شخص کا وقف کرنا درست ہے، خواہ قرض اس کی پوری جائداد ہی

پر حاوی ہو، اس لیے کہ قرض کی ذمہ داری اس کی ذات سے متعلق ہے، نہ کہ نفس مال سے۔

(ردالمحتار: ج ۳ ص ۳۹۵-۳۹۶ باب الوقف)

نیز فقہاء نے اس امر کی صراحت فرمائی ہے کہ لقطہ (پڑی ہوئی چیز) اگر ایسی چیز ہو جس کے رکھنے پر خرچ عائد ہوتا ہو جیسے کوئی جانور تو قاضی یا تو اس کو فروخت کر کے رقم بحفاظت رکھنے کا حکم دے یا ممکن ہو تو کرایہ پر چلانے کا حکم دے تاکہ کرایہ کی آمدنی سے اس کے گھاس دانہ کا انتظام ہو جائے اور مالک اس کے قرض میں مبتلا نہ ہو۔

اور اگر لقطہ کوئی مفروز غلام ہو تو قاضی اس کو مزدوری پر نہ لگائے تاکہ دوبارہ بھاگ نہ جائے، بلکہ اس کو فروخت کر کے رقم مالک کے لیے محفوظ کرادے، اور یہ بیع مالک غلام پر نافذ ہوگی، یعنی جب اس کو علم ہو جائے اور مطالبہ کے لیے آئے تو وہ اس بیع کو فسخ نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی بیع محکمہ عدالت کے حدود اختیار میں داخل ہے۔

لیکن صاحب درمختار نے مولانا ابوالسعود کے فرمودات میں سے یہ بات بھی تحریر کی ہے کہ بھاگنے والا غلام اگر فوجی غلاموں میں سے ہو تو اس کے متعلق شاہی حکم یہ ہے کہ قاضی اس کو فروخت نہ کرے تاکہ فوجی خدمت سے بھاگنے کے لیے غلام اس کو ذریعہ نہ بناسکیں، فرماتے ہیں: ”ایسی صورت میں ان غلاموں کا بیع کرنا صحیح نہ ہوگا، اگر بیع کر دی جائے تو خریدار سے واپس لے کر قیمت لوٹا دی جائے“ اسی طرح اگر عوام الناس میں سے کسی کا غلام بھاگ جائے اور اس کو کھلے نقصان سے فروخت کر دیا جائے تو یہ بیع بھی غیر صحیح ہوگی، اس کی بابت بھی شاہی فرمان صادر ہوا ہے، یہ مسائل اہم اور محفوظ رکھنے کے قابل ہیں۔

(کتاب الآبق: ردالمحتار: ج ۳ ص ۳۲۵-۳۲۶)

خلفائے عثمانی کے زمانے میں اس خصوصی فقہی اختیار کا بکثرت استعمال ہوا، اور کئی مسائل میں اس قسم کے فرمان صادر ہوئے۔

اسلامی فقہ کی یہی لچک، فراخ حوصلگی، اور عملی صلاحیت ہے، جس نے اس کو ہر دور اور ہر نسل کی ضروریات کے لیے کارآمد بنا دیا ہے۔

☆ اسی دور کے آخر میں جدید تقاضوں اور اسلوب کے مطابق مسائل و احکام کی تدوین و ترتیب کا آغاز ہوا، مثلاً حنفی مذہب (جو دولت عثمانیہ کا مذہب تھا) کے اصول کے مطابق جدید فقہی ضروریات اور یورپ کے ساتھ اقتصادی روابط کی وجہ سے نئے قوانین وضع کئے گئے۔

دور ہفتم

المجلہ کی اشاعت (۱۲۸۶ھ) سے آج تک

اس آخری دور کو اسلامی فقہ کے اسلوب اور اس کی عدالتی اہمیت کے لحاظ سے بقول ڈاکٹر مصطفیٰ احمد الزرقاء تین اہم تاریخی امتیازات حاصل ہیں:

- اول: مجلۃ الاحکام الشرعیہ کی اشاعت بحیثیت قانون مدنی از روئے فقہ حنفی۔
- دوم: قانون سازی کے دائرہ کی وسعت، جس کی ابتداء اس سے پہلے دور میں ہوئی تھی، اور فقہ اسلامی کی عالیشان عمارت کے پہلو میں ایک عظیم قصر قانون کی تیاری۔
- سوم: عہد حاضر میں تمام اجتہادی مذاہب سے استفادہ کا رجحان۔

(۱) المجلہ کی اشاعت

المجلہ کی اشاعت سلطنت عثمانیہ کا عظیم الشان کارنامہ ہے، اس مجلہ کی ضرورت اس لیے پڑی کہ فقہی مسائل کتب فقہ میں بکھرے ہوئے ہیں، اور ان میں عصر حاضر کی قانونی ترتیب کے بجائے ان کی اپنی مستقل ترتیب ہے، جب تک سلطنت عثمانیہ میں شرعی عدالتوں کا رواج رہا کوئی دقت نہیں تھی، لیکن جب شرعی عدالتوں کی جگہ سرکاری عدالتوں کا آغاز ہوا اور ان میں مذہبی لوگوں کے بجائے غیر مذہبی لوگوں کو جج کی حیثیت سے تقرر کیا گیا، تو ان کے لیے فقہ کے اس بحرنا پیدا کنار سے احکام و مسائل کی تخریج کا عمل مشغول ہو گیا، اس لیے ضرورت پڑی کہ نئے ججوں نے

جس طرز تعلیم پر قانون پڑھا ہے اس طرز جدید پر فقہی مسائل کو مرتب کیا جائے، چنانچہ سلطان کی طرف سے ایک نیا فقہی مجموعہ مرتب کرنے کا فرمان صادر ہوا، جس میں کثیر الوقوع امور کے متعلق مسائل درج ہوں،..... چنانچہ مجلس علماء نے از روئے فقہ حنفی معاملات سے متعلق احکام کا ایک مجموعہ ترتیب دیا، جس کی ضرورت عدالتوں کو پڑتی تھی اس کتاب کو فقہی ابواب و فصول کے مطابق اور موجودہ قانونی کتابوں کی طرح ہر حکم کو دفعہ وار نمبر لگا کر لکھا گیا تھا، تاکہ مسئلہ کو کتاب سے نکالنے یا اس کا حوالہ دینے میں دقت نہ ہو اس کتاب میں صرف رائج اقوال کو لکھا گیا، اختلاف کو ذکر نہیں کیا گیا۔

البتہ بعض مصلحتوں کے پیش نظر بعض مرجوح اقوال کو قبول کر لیا گیا، اس کتاب میں کل ۱۸۵۱ دفعات ہیں، اور مختلف عنوانات کے تحت ۱۶ حصوں میں منقسم ہے، اور ہر حصے میں چند ابواب اور ہر باب میں کچھ فصلیں ہیں، کتاب کا آغاز کتاب البیوع سے ہوا ہے، اور اختتام کتاب القضاء پر، اور ترتیب حسب ذیل ہے۔

”البیوع، الاجارات، الکفالة، الحوالة، الرهن، الامانات، الهبة، الغصب، الاتلاف، الجحر والاكره، والشفعة، الشرکات، الوکالة، الصلح، الابراء، الاقرار، الدعوى، البينات والتحلیف، القضاء“۔

مجلس نے اس مجموعہ کا نام ”مجلة الاحکام الشرعیہ“ رکھا، شروع میں مقصد تالیف بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد مقدمہ ہے جس میں دو مقالے ہیں، پہلا مقالہ تعریف و تقسیم فقہ سے متعلق ہے، اور دوسرے مقالے میں چند ضروری کلیات فقہ کا ذکر ہے، جن پر اکثر احکام کا مدار ہے، ان کلیات کی تعداد ۹۹ ہے، پہلا کلیہ یہ ہے۔

”الامور بمقاصدھا“ (ہر کام میں مقصد کا اعتبار ہوگا) ۱

ورآخری کلیہ یہ ہے:

”من سعی فی نقض ماتم من جہتہ فسعیہ مردود علیہ“ (یعنی جو شخص اپنی طرف سے کوئی معاملہ مکمل کر چکا ہو، اب اگر اس کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سعی رد کردی جائے گی)۔

شعبان ۱۹۲۳ء میں سلطان نے فرمان جاری کیا کہ آئندہ اس مجموعہ کے مطابق عمل کرنا لازم ہوگا، اور سرکاری عدالتوں میں اسی کے موافق کارروائی کی جائے گی، اس طرح سلطانی فرمان کے ذریعہ عدالتوں میں اس مجلہ کو اولین اہمیت حاصل ہوئی، اور دوسری کتب فقہیہ کی حیثیت ثانوی ہو گئی۔

☆ قانون سازی کے دائرہ میں وسعت اور اس کے اسباب

(۲) اس آخری دور میں قانون سازی کا حلقہ بے حد وسیع ہو گیا، اور مختلف اسلامی ملکوں میں مختلف موضوعات پر قوانین وضع ہوئے، بالخصوص مدنی، فوجداری اور انتظامی امور میں قانون سازی کا عمل کافی تیز رہا۔

اس موضوع پر ڈاکٹر مصطفیٰ احمد الزرقاء نے اچھا تجزیہ کیا ہے، لکھتے ہیں:

”مدنی قانون سازی تین امور میں واضح طور سے نمایاں ہے۔

(۱) تجارتی قوانین (۲) جائیداد کے قوانین (۳) اور اصولی قوانین

جیسے قانون اجراء اور قانون مرافعہ جس کو ہمارے یہاں قانون محاکمات حقوق کہا جاتا ہے، مملکت عثمانیہ اور دیگر ممالک اسلامیہ جیسے شام، فلسطین، اور عراق میں اس زور و شور سے قوانین وضع ہوئے ہیں کہ قریب قریب فقہ کے تمام ابواب میں کم و بیش قانونی تعدیل کا عمل نظر آتا ہے۔

قانون سازی کی اس تیز رفتاری میں مندرجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوئے ہیں۔

(۱) ہر ملک کے اندر اور باہر اقتصادی روابط میں تغیر و تبدل جن میں سے کچھ

تو مقامی عرف کی وجہ سے ہوا، اور کچھ یورپی ممالک سے اخذ کیا گیا، جیسے شرکت محدود (لمیٹڈ کمپنی) یا تجارت میں کمیشن ایجنٹ کا طریقہ، اور بیمہ اور ٹھیکداری۔

(۲) بعض شروط عقد کو صحیح ماننے کی ضرورت، جن کی بعض انواع کو رائج الوقت فقہ حنفی یا دیگر اجتہادی مذاہب ممنوع قرار دیتے ہیں۔

(۳) حکومت کی یہ خواہش کہ مالی تصرفات اور انتقال جائیداد کی تمام کارروائیوں پر ایک خاص تنظیم کے تحت حکومت کی نگرانی عائد کر دی جائے تاکہ اس سے مالی اور سیاسی منافع حاصل ہوں، اور عوام کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، چنانچہ اس مقصد کے لیے محکمہ رجسٹری قائم کیا گیا، رجسٹری کے بغیر جائیداد کے جملہ تغیرات باطل قرار دیئے گئے۔

(۴) طریقہ کار میں تنظیم کی ضرورت، مطلب یہ ہے کہ معاملات، مراجعات، دعاوی، فصل خصومات، اجرائے احکام، اور رجسٹری وغیرہ کی کارروائیوں کے اصول و ضوابط مقرر کئے جائیں، اور ان کے مطابق عمل کرنا ضروری قرار دیا جائے، جیسے قانون اصول محاکمات، قانون تنقید، قانون کتاب عدل۔

(۵) ایک طرف یہ عظیم تغیرات اور دوسری طرف علماء کا جمود آمیز سکوت، اور اصحاب تجدید و تخریج علماء کی کمی، مذکورہ بالا عوامل و مقتضیات کی وجہ سے جو قوانین وجود میں آئے، وہ دو نوع کے ہیں۔

اول: قوانین احکام

اس سے مراد وہ قوانین ہیں جو ہر قول اور فعل کے حکم و عمل کو ثابت کرتے ہیں۔

دوم: قوانین مراسم و اصول

یہ قوانین ان طریقوں کو متعین کرتے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، اور ان شکلوں کو بھی جن کے مطابق عمل کیا جانا لازمی ہے، ان کا دوسرا نام قوانین شکلیہ ہے، مثلاً بچے کی جائیداد کی

فروختگی کا جواز یا عدم جواز قوانین احکام سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا محکمہ مال میں درج ہونا اور رجسٹری کرنا یہ قوانین مراسم میں داخل ہے۔

ہماری رائے میں قوانین مراسم بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ یہ قوانین مسلمہ قواعد، حقوق اور اصول عدل پر اثر انداز نہیں ہوتے، بلکہ ان کا زیادہ تر تعلق انتظامی تدابیر سے ہے، تاکہ قوانین صحیح طریقہ سے نافذ العمل ہوں۔

تنظیم پیدا کرنا حکام وقت کے حقوق و فرائض میں داخل ہے، ان کو عوامی امور و مصالح کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، لہذا وہ اپنی صوابدید سے ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، جو زیادہ مناسب اور بہتر ہو، مثلاً اگر آج ان کی نظر میں عقود، دعاوی، رجسٹری کے لیے ایک خاص طریقہ ضروری ہے، اور کل کوئی اس سے بہتر اور محتاط طریقہ ان کی سمجھ میں آجائے تو وہ طریقہ کار بدلنے کے مجاز ہونگے، اور بعض امور میں حکام وقت گزرنے کی ایک مقدار معین کرتے ہیں، مگر بعد میں اس مقدار کو کم یا زیادہ کرنا قرین مصلحت ہو جاتا ہے، اس تغیر سے حقوق کے متعلق جو اصول و نظریات ہیں ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا۔

اسلامی فقہ نے قوانین مراسم مقرر نہیں کئے ہیں، البتہ چند کارآمد اور ضروری قیود اور شرطیں عائد کی ہیں، مثلاً عقد نکاح میں شہادت ضروری ہے، یا جب شوہر اپنی بیوی کو زنا سے متہم کرتا ہے تو ان کے لیے طریقہ لعان مقرر کیا گیا، یا عقود کو ضبط تحریر میں لا کر شہادت یا رہن کے ذریعہ سے قابل وثوق بنایا جاتا ہے، یا محکمہ قضا کے اصول و قواعد وغیرہ، جہاں تک قوانین احکام کا تعلق ہے اسلامی شریعت کا دامن اس کے جواہر پاروں سے بھرا ہوا ہے، اس کو اس سلسلے میں دنیا کے کسی قانون سے استفادہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وسیع افقی دائرہ میں ہر نوع کے بیشمار قواعد و کلیات موجود ہیں، جن کے ماتحت اثبات حق، ابطال باطل، دفع ضرر، تحصیل خیر، احترام ارادہ، و عقود، جبر اور اس کے نتائج کی ممانعت، ازالہ ضرر، اعتبار ضرورت، سبب بننے کی ذمہ داری

ضمانتوں کی واجبی درجہ بندی، اور تقسیم اور مختلف معاملات و عقود میں عرف و عادات کا اعتبار وغیرہ، جیسے بہت سے اساسی احکام و ضوابط مرتب ہوتے ہیں۔

در حقیقت اسلامی فقہ میں حدود و شریعت کو ملحوظ رکھتے ہوئے بڑے بڑے اجتہادات ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم قبل ازیں اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں، اور ان اجتہادات کے اقوال و نظریات اس قدر جاندار ہیں کہ ان سے کام لے کر ہر زمانہ میں قانون سازی کی ضرورت پوری کی جاسکتی ہے، اور تعامل کے وہ طریقے جو عہد جدید کی پیداوار ہیں، جیسے خطرات کی ضامن کمپنی جن کو انشورنس کمپنی کہا جاتا ہے، اور بڑے بڑے اقتصادی ادارے جو حصص جاری کر کے کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے یہاں شرکت مغلہ کے نام سے موسوم ہیں، اور اسی طرح بعض جدید نوعیت کے معاملات جو تغیر زمانہ اور دیگر اقوام کے ساتھ تعلقات کی بنا پر پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے فقہ کے بنیادی اصول و قواعد کی رو سے قیاس خاص یا قیاس عام (استصلاح) کے طریقے پر نئے احکام نکالنا یا پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اسی طرح فقہاء سابقین کو بھی اپنے اپنے زمانے میں بیع و فاء، استصناع اور رہن مستعار جیسے نئے طریقہائے تعامل سے واسطہ پڑا تھا، چونکہ ایسے معاملات متشابہ اجزاء سے مرکب ہوتے ہیں، اس لیے ان کے احکام کی تخریج میں دقت نظر اور متعدد قواعد پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔

(مصطفیٰ احمد الزرقاء کی مشہور کتاب المدخل الفقہی)

بیع الوفاء: کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص جس کو روپیہ کی ضرورت ہے اپنی زمین اس شرط پر فروخت کرتا ہے کہ قیمت واپس کر کے اپنی زمین واپس لے لے گا، بیع وفاء اور رہن میں فرق صرف مقصد کا ہے، کیونکہ رہن کا مقصد صرف توثیق ہے، اور بیع وفاء کی غایت یہ ہے کہ قرض دہندہ خرید کردہ زمین سے منفعہ ہو سکے۔

(رد المحتار: کتاب البیوع: ج ۷ ص ۴۲۴)

بیع کی یہ قسم بخارا میں پانچویں صدی کے اواخر میں شروع ہوئی، اس کے متعلق فقہاء نے آخر میں یہ رائے قائم کی تھی کہ یہ بیع تین طرح کے عقود سے مشابہت رکھتی ہے، ۱- بیع صحیح، ۲- بیع فاسد، اور ۳- رہن۔ لہذا ان میں سے ہر ایک کی غرض و غایت کے مطابق اس پر حکم لگایا جاسکتا ہے۔ بیع الوفاء کا ہم نے جو زمانہ متعین کیا ہے اس کے متعلق ہماری دلیل یہ ہے کہ امام نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ربا سے بچنے کے لیے آج کل جو ایک بیع کا رواج ہوا ہے، جس کو لوگ بیع الوفاء کہتے ہیں وہ دراصل رہن ہے، امام نجم الدین نسفی کا سن ولادت ۴۶۱ھ اور سن وفات ۵۳۷ھ ہے۔

استصناع: یہ ایسی چیز کی خریداری ہے جو حسب طلب بنائی جائے، اسلام سے قبل بھی اس کا رواج تھا، شروع میں فقہاء کو اس کے متعلق اشتباہ رہا، کہ آیا یہ بیع سلم ہے؟ یا عام قسم کی بیع ہے؟ یا وعدہ بیع؟ نیز بیع کیا ہے، جو چیز بننے والی ہے، وہ بیع ہے یا عمل؟ پھر کیا اس چیز کے بن جانے کے بعد عام بیع کی طرح خریدار کو اختیار رویت حاصل ہوگا، یا نہیں؟ تاکہ کاریگر نقصان سے محفوظ رہے، فقہاء کرام نے ان تمام صورتوں کے متعلق ضروریات اور قواعد کو ملحوظ رکھ کر احکام مرتب فرمائے ہیں۔

(ہدایہ کتاب البیوع: ج ۳ ص ۸۴-۸۵)

رہن مستعار: اس کی یہ صورت ہے کہ آدمی اپنے دوست سے کوئی چیز مستعار لیتا ہے مگر استعمال کی غرض سے نہیں، بلکہ اس کو رہن رکھ کر قرض لینے کے لیے اور یہ معلوم ہے، کہ عقد تبرع لازم نہیں ہوتا، یعنی عاریت دینے والا جب چاہے اس کو فسخ کر سکتا ہے، اور رہن لازم ہوتا ہے، تاکہ قرض دہندہ مرہن کے حق کی حفاظت ہو نیز عاریت امانت ہوتی ہے، اگر ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان نہیں ہے، مگر رہن رکھی ہوئی چیز ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان واجب ہوتا ہے، اس طرح رہن مستعار کے موجبات میں تضاد پایا جاتا ہے، مگر فقہاء احناف نے مختلف

قواعد کا لحاظ کر کے بہت سے احکام نکالے ہیں جن میں تعمق، مصلحت، اور متعلقہ عاقدین کے مفادات کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے۔

(ہدایہ: کتاب الرہن، ج ۲، ص ۵۳۱-۵۳۲)

☆ عصری رجحانات

(۳) آج کل مصر، شام، اور عراق میں اسلامی فقہ کے جملہ مذاہب اور فقہی آراء سے بحیثیت مجموعی استفادہ کرنے کا رجحان عام ہو رہا ہے، اور مختلف مفکرین و مصنفین اس خیال کی وکالت کر رہے ہیں۔

یہ مسئلہ ”المجلہ“ کی ترتیب کے وقت ہی اٹھا تھا اس کا اظہار اس کے پیش لفظ سے ہوتا ہے، جو المجلہ کی ضرورت تالیف پر روشنی ڈالنے کے لیے لکھا گیا تھا، مجلس کے ارکان میں اس بات پر کافی رد و قدح ہوئی کہ ابن شبرمہ کے قول کے مطابق معاملات میں ہر قسم کی شرطوں کا اعتبار کیا جائے یا نہیں؟ لیکن آخر کار ترجیح اس رائے کو دی گئی کہ چونکہ اس بارے میں حنفی مسلک معتدل ہے لہذا اسی کو اختیار کیا جائے، ابن شبرمہ کا مسلک اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حنفی مذہب میں ہر معروف شرط کو معتبر اور صحیح تسلیم کیا گیا ہے۔

مختلف مذاہب فقہیہ سے استفادہ کا نظریہ سرکاری حیثیت سے آخری عہد عثمانی میں احوال شخصہ کے قوانین سے شروع ہوا، عثمانی حکومت نے ۱۳۳۳ء میں حقوق عائلی کا قانون وضع کیا جس میں مذہب مالکیہ کے مطابق یہ حکم ہے کہ اگر زوجین میں اختلاف رونما ہو تو قرآن کریم کے طریقہ تحکیم کے مطابق ان میں جبراً تفریق کر دی جائے، (حاشیہ الدسوقی مع الشرح الکبیر: ج ۲، ص ۳۴۶-۳۴۷) حکومت نے اس کو مزید وسعت دے کر عورت کے لیے یہ ممکن کر دیا کہ اگر وہ برے شوہر سے نجات کی طالب ہو تو علیحدہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ ایک شوہر بری بیوی سے

طلاق دے کر نجات پاسکتا ہے۔

حکومت مصر نے بڑا قدم یہ اٹھایا کہ مذاہب اربعہ کے علاوہ دیگر ائمہ کے اجتہادات سے بھی احکام لینے کو جائز قرار دیا، چنانچہ ۱۹۲۹ء میں قانون نشان ۲۵ نافذ کیا گیا جس کی رو سے طلاق کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنا باطل قرار دیا گیا، اس طرح کے کئی نظائر ہیں۔

یہ رجحان عمومیت کے ساتھ اسلامی فقہ کے لئے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سے فکری انارکی، اباحت اور تلفیق باطل کے پیدا ہونے کا بھی شدید خطرہ ہے، اس لیے عصر حاضر کا یہ رجحان کوئی بہت اچھی علامت نہیں ہے، یہ صحیح ہے کہ تمام فقہی مذاہب اور جملہ فقہاء مجتہدین اور ان کی فقہی آراء ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا احترام کرنا ہمارا ملی اور دینی فریضہ ہے، مگر ان سے استفادہ کے لیے ان شرائط و حدود اور اصول و قواعد کا لحاظ بے حد ضروری ہے، جن کو فقہاء نے تقلید اور تلفیق کے ذیل میں بیان کیا ہے، اسی میں ہمارے فقہی سرمائے کی سلامتی ہے، اور اسی صورت میں قانون اسلامی اپنی مکمل روح اور وسعت و جامعیت کے ساتھ محفوظ رہ سکتا ہے..... والامر بید اللہ۔

(اس بحث کا بڑا حصہ ڈاکٹر مصطفیٰ احمد انزرقاء کی کتاب المدخل الفقہی سے مستفاد ہے)

عہد جدید کی فقہی سرگرمیاں

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک نظر ہم اپنے عہد پر بھی ڈال لیں، اور عہد جدید میں فقہی مساعی اور قانونی تغیرات کے نتیجہ میں جو صورت حال پیدا ہوئی ہے، اس کا ایک مختصر جائزہ لیں۔

عہد جدید سے ہماری مراد تیرہویں صدی ہجری کے نصف آخر سے آج تک کا دور ہے، یہ دور ہمارے لیے کئی لحاظ سے اہم ہے، یہ مایوس کن بھی ہے اور حوصلہ افزاء بھی،..... مایوس کن اس لحاظ سے کہ شریعت اسلامیہ کو بحیثیت مصدر قانون جتنا نقصان اس دور میں پہونچا کبھی نہیں پہونچا، دشمنان اسلام ایک عرصہ سے اس کی کوشش کر رہے تھے کہ اسلامی قانون سے لوگوں کا اعتماد کمزور کیا جائے، اور وضعی قوانین کو عدالتوں میں داخل کیا جائے، اسی دور میں مسلمانوں کی کمزوری سے ان کو اس باب میں کامیابی ملی، چنانچہ خود اسلامی ممالک کی عدالتوں سے بھی اسلامی قانون کے اخراج کا تدریجی عمل شروع ہوا، اور بالآخر اسلامی قانون کو ”احوال شخصہ“ (پرسنل لاء) تک محدود کر دیا گیا، اور زندگی کے تمام میدانوں میں انتظامی، شہری اور فوجداری تمام شعبوں میں اسلامی قانون کی جگہ وضعی قوانین کو نافذ کر دیا گیا۔

فقہ اسلامی کو صدمہ

☆ سب سے پہلے یہ عمل اس وقت شروع ہوا جب ۱۹۷۸ء میں مصر پر نابلیون نے قبضہ کیا، اسی وقت ان لوگوں نے قانون اسلامی کی تخفیف کا ارادہ کیا تھا مگر ان کو اطمینان کے ساتھ مصر پر حکومت کرنے کا موقعہ نہیں ملا، اس لیے ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔

☆ اس کے بعد خلافت ترکی میں یہ عمل شروع ہوا، اور ۱۹۲۰ء سے آہستہ آہستہ شرعی قوانین کے ساتھ وضعی قوانین کا نفوذ ہونے لگا، یہاں تک کہ شرعی قوانین کو عدالتوں سے بالکل خارج کر دیا گیا، پھر وہ المناک مرحلہ آیا کہ ۱۹۲۴ء میں خلافت اسلامیہ کی تنسیخ کا اعلان کر دیا گیا، اور ترکی آئین کی وہ بنیادی تصریح کہ ”ریاست کا مذہب اسلام ہوگا“ اس کی جگہ یہ تصریح بڑھائی گئی کہ ”ترکی ایک سیکولر ملک ہوگا، جس کا کوئی مذہب نہیں ہوگا“

☆ ۱۹۵۶ء میں ہندوستان میں اسلامی قانون کو معطل کیا گیا۔

☆ ۱۹۷۵ء میں مصر کے اندر فرانسیسی قانون کا عربی ترجمہ کیا گیا پھر اس قانون کے نفاذ کے لیے مخلوط عدالتیں قائم کی گئیں، یہاں تک کہ ۱۹۸۳ء میں یہی قانون مصر کا سرکاری قانون بن گیا، اور تمام عدالتوں پر اس کی پابندی لازم کر دی گئی، ۱۹۵۵ء میں مصر کی بجلی کچھی شرعی عدالتوں کو بھی یکسر ختم کر دیا گیا۔

☆ اسی طرح کا عمل ہر مسلم ملک میں دہرایا گیا، اور بالآخر چودھویں صدی ہجری کے نصف تک تمام مسلم ممالک میں (سعودی عربیہ کا استثناء کر کے) وضعی قوانین، سرکاری قوانین کی حیثیت سے نافذ ہو گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ع چوں کفر از کعبہ برخیز کجا ماند مسلمانی

یہ اس دور کا سب سے بڑا فقہی نقصان ہے، اس پر امت مسلمہ جس قدر سو گوار ہو کم ہے۔

فقہی انقلاب کا دور

اور اس دور کا خوشگوار پہلو یہ ہے کہ فقہی ذخائر کے نشر و اشاعت کی طرف کافی پیش رفت ہوئی، بہت سی نادر و نایاب کتابیں اور مخطوطات زیور طبع سے آراستہ ہوئے پچھلے ادوار میں نشر و اشاعت کا نہ یہ مزاج تھا اور نہ یہ وسائل و مواقع میسر تھے، اسی لیے بہت سے قیمتی علمی سرمایے مختلف جنگوں میں ضائع ہو گئے، جن کا کوئی متبادل آج دنیا کے پاس موجود نہیں ہے، اس لحاظ سے ہمارا یہ دور بڑا قیمتی اور حوصلہ افزاء ہے، اس طرح مختلف مکاتب فقہیہ کی کتابیں اور فقہاء کے آراء علمی دنیا کے سامنے آئے اور لوگوں میں تحقیق و موازنہ کا ایک نیا رجحان پیدا ہوا، جسے ہم علمی انقلاب کہہ سکتے ہیں۔

تدوین قانون کا عمل

اسی طرح اس دور میں موضوعاتی ترتیب پر فقہی احکام کو مرتب کرنے کا رجحان پیدا ہوا، کہ ہر موضوع سے متعلق احکام جدید فنی ترتیب پر الگ الگ مجموعے میں جمع کر دیئے جائیں، اسی کو آج کی اصطلاح میں قانون سازی کا عمل کہتے ہیں، اس میں نئے قوانین کی تخریج نہیں ہوتی، بلکہ قدیم فقہی قوانین کی ترتیب جدید اور تطبیق کا عمل ہوتا ہے۔

(اصول القانون للدكتور عبد المنعم الصدة: ص ۸۳، محاضرات فی نظریۃ القانون للدكتور: محمد علی امام: ص ۲۳۴)

یوں قانون سازی کا یہ تصور بہت قدیم ہے، کہا جاتا ہے کہ اس سلسلے کا سب سے قدیم عمل ۲۰۰۰ قبل مسیح قانون جمورابی ہے، پھر ۴۵۰ قبل مسیح رومیوں کے الواح دوازده کا ظہور ہوا، پھر اس کے بعد ۳۴۴ء میں جسٹی نین کا مرتب کردہ مجموعہ قوانین سامنے آیا..... قدیم ترین قانونی مسودات میں قانون مانوا الہندی، ”مجموعہ بوخوریس الفرعونیہ“ اور مجموعہ صولون الاغریقہ بھی کافی

مشہور ہیں۔

عصر جدید میں سب سے پہلے فرانس نے اس جانب قدم بڑھایا، چنانچہ نابلیون نے چار ماہرین قانون پر مشتمل ایک جماعت قانون دیوانی کا مجموعہ تیار کرنے کے لیے تشکیل دی، اس جماعت کا تیار کردہ قانونی مجموعہ ”مجموعہ نابلیون“ کے نام سے ۱۸۰۴ء میں شائع ہوا، پھر ۱۸۰۶ء میں فرانس کا عدالتی قانون اور ۱۸۰۷ء میں قانون تجارت اور قانون بحری، ۱۸۰۹ء میں قانون تحقیق جرائم، اور ۱۸۱۰ء میں قانون تعزیرات کے الگ الگ مجموعے تیار ہوئے۔

پھر فرانس کی تقلید میں یورپی ممالک بھی اس جانب متوجہ ہوئے اور ۱۸۱۱ء میں نمساوی قانون، ۱۸۶۹ء میں اطالوی قانون، ۱۸۸۱ء میں سویسری قانون اور ۱۹۰۰ء میں جرمنی قانون کے مجموعے منظر عام پر آئے۔ (محاضرات فی نظریۃ القانون: ۲۳۳-۲۴۶، بحوالہ تاریخ الفقہ اسلامی للاشقر: ص ۱۸۸)

عہد اسلامی کی تدوینی کوششیں

جہاں تک اسلامی قانون کی تدوین و ترتیب کا معاملہ ہے تو قانون اسلامی کی اساس قرآن؛ حدیث اور آثار سلف پر ہے، عام طور پر عہد اسلامی کے قاضی حافظ قرآن اور محدث ہوتے تھے، اور حدیثی مجموعے بھی ان کے پاس ہوتے تھے، جن کی طرف وہ مقدمات اور مسائل میں رجوع کرتے تھے، یہیں سے راویوں کا اختلاف شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ مختلف مکاتب فقہ وجود میں آئے، حضرت امام شافعیؒ نے ”اصول فقہ“ کے موضوع پر ”الرسالہ“ جیسی شاہکار کتاب لکھ کر فقہی اختلافات کو ایک نقطہ پر سمیٹنے کی کوشش کی اور بھی کئی حضرات نے فقہی وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ملی، اور نہ یہ قرین مصلحت تھا، مثلاً

☆ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے پوری مملکت کو ”موطامالک“ کی فقہی آراء پر جمع کرنا چاہا مگر خود حضرت امام مالک نے اس سے اختلاف کیا، اور فقہی اختلافات کو باقی رہنے کی

تلقین کی، امام مالک نے فرمایا احادیث رسول مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ”موطا“ تمام حدیثوں کی جامع نہیں ہے۔

دوسرے لفظوں میں اس کو اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ منصور نے سرکاری سطح پر ارادہ کیا کہ قانون اسلامی کا کوئی ایک مجموعہ مدون ہو جائے، جس کو مملکت کے آئین کا درجہ دیا جاسکے، مگر امام مالک کے اختلاف کی بنا پر یہ کام آگے نہ بڑھ سکا، اور محض تجویز کی حد تک رہ گئی۔

☆ ابن المقفع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خلیفہ منصور کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ فقہی آراء میں اختلافات کی بنا پر ملک میں آئینی بحران پایا جاتا ہے، جس سے اموی حکمرانوں نے پہلے بھی غلط فائدے اٹھائے، اور بہت سے مظالم کے لیے ان کو راہ مل گئی، اس لیے اگر اختلافی مسائل میں امیر المومنین غور فرما کر کوئی ایک راہ نکال دیں اور اسی کو قول فیصل مان کر عدالتوں میں نافذ کیا جائے، تو ملک سے آئینی انتشار ختم ہو سکتا ہے۔

ابن المقفع کی اس تجویز کا ذکر اس دور کے مستند تذکروں میں نہیں ملتا البتہ اس تجویز کا ذکر خود ابن المقفع نے اپنی کتاب میں مدلل طور پر کیا ہے۔

(آثار ابن المقفع: رسالة السلطان: ص ۳۵۳-۳۵۴)

☆ خلفاء عباسیہ نے اپنے دور میں مذہب حنفی کو سرکاری سرپرستی دی، اور افتاء اور قضا کے لیے اس کو معیار بنایا۔

☆ مغربی عرب کے ممالک میں موحدین کے دور میں ابو یعقوب الثالث اٹھا، اور اس نے حدیث کی دس قابل اعتماد کتابوں سے فقہی آراء کا ایک مجموعہ تیار کرایا، اور اس کو قانونی اہمیت دی، (تاریخ الفقه الاسلامی لعلی حسن عبدالقادر: ص ۳۰۰)

☆ ترکی میں عثمانیوں کے دور میں مذہب حنفی کو سرکاری سرپرستی حاصل ہوئی، اسی لیے شیخ الاسلام یادگیر کلیدی عہدے صرف مسلک حنفی کے علماء کو دیئے جاتے تھے، شروع میں یہ

چیز محض عملی تھی آئینی نہیں تھی، مگر سولہویں صدی کے آغاز میں سلطان سلیم اول کے عہد خلافت میں اس بات کو آئینی حیثیت دی گئی، اور باقاعدہ شاہی فرمان کے ذریعہ پوری مملکت اسلامیہ میں مذہب حنفی کے مطابق افتاء اور قضاء کو لازم قرار دیا گیا، البتہ یہ پابندی عبادات میں نہیں تھی، عبادات میں چاروں مذاہب میں سے کسی بھی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی۔

☆ مصر میں عدالتیں کبھی شافعیہ کے کنٹرول میں رہیں، اور کبھی ان میں چاروں مذاہب کے فقہاء کا اشتراک رہا، لیکن سولہویں صدی کی ابتداء میں جب عثمانیوں نے مصر کو فتح کیا تو یہاں بھی مذہب حنفی کو لازم کر دیا گیا، مغربی عرب کے ممالک شام، عراق، لبنان، اور اردن تمام کا حال یہی تھا، مذہب حنفی کی پابندی ان تمام پر لازم تھی۔

☆ اس طرح تدوین فقہ کی تاریخ میں سرکاری مذہب کا تصور پہلی بار عثمانیوں کے عہد حکومت میں سامنے آیا، پھر اسی تصور کے پیش نظر سلطان سلیمان اول نے (جس کو سلیمان الکبیر یا سلیمان القانونی بھی کہا جاتا ہے) شیخ الاسلام ابوالسعود کو ترکی کے حالات کے تناظر میں مذہب حنفی کے مسائل کا ایک مجموعہ تیار کرنے کا حکم دیا، چنانچہ شیخ الاسلام موصوف نے ”قانون نامہ سلطان سلیمان“ کے نام سے ایک فقہی مجموعہ مرتب کیا، یہ سولہویں صدی کے نصف کی بات ہے۔ پھر سلطان سلیمان نے جامع مسجد کے امام و خطیب شیخ احمد لکھمی کو فقہی مسائل کا ایک مختصر مجموعہ تیار کرنے پر مامور کیا، چنانچہ شیخ نے ”ملتقی الابحر“ کے نام سے انتہائی عظیم علمی کتاب تیار فرمائی جو فقہ حنفی میں مرجع کا درجہ رکھتی ہے۔

فتاویٰ ہندیہ

سترہویں صدی عیسوی میں سلطان محمد اورنگ زیب بہادر عالمگیر (۱۰۳۸-۱۱۱۸ھ) نے اپنی تخت نشینی کے چار سال بعد ایک شاہی فرمان کے ذریعہ علماء کی ایک جماعت کو مذہب حنفی کی

ظاہر الروایات، مفتی بہ، اور معمول بہ روایات، یا وہ نوادر الروایات جن کو علماء مذہب نے قبول کر لیا ہو ان کا ایک فقہی مجموعہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور اس جماعت کا سربراہ شیخ نظام برہان پوری کو بنایا، جو قاضی نصیر الدین برہان پوری کے شاگرد تھے، اور فقہ و فتاویٰ اور علوم اسلامیہ پر گہری نگاہ رکھتے تھے، اور ان کو یہ اختیار دیا کہ وہ دارالحکومت دہلی اور ہندوستان کے منتخب علماء کا ایک بورڈ تشکیل دیں اور ان کے اجتماعی مشورے سے یہ عظیم الشان کام انجام دیں علماء کے لیے وقیع وظائف اور دیگر اخراجات کی منظوری بھی دی، چنانچہ ۱۰۷۳ھ مطابق ۱۶۶۳ء میں اس کام کا آغاز ہوا اور مسلسل آٹھ سال کی محنت کے بعد ۱۰۸۱ھ مطابق ۱۶۷۰ء میں یہ کتاب پایہ تکمیل کو پہنچی، یہ انتہائی معتبر اور جامع کتاب ہے، فتاویٰ کی اصل زبان عربی ہے، اور چھ ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے، تقریباً تین ہزار صفحات پر یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے، کتاب کے آغاز میں فقہ اسلامی اور اصول فقہ کے موضوع پر ایک مفصل عالمانہ دیباچہ ہے، جو تین سو (۳۰۰) صفحات پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کی ترتیب سے قبل بادشاہ نے فقہ و فتاویٰ سے متعلقہ کتابوں کا ایک عظیم الشان کتب خانہ تیار کرنے کا حکم دیا، اور شاہی حکم پر دنیا کے مختلف علاقوں سے مستند و نایاب کتابیں شاہی کتب خانہ میں جمع کر دی گئیں، اس کتاب کی ترتیب، کتابوں کی فراہمی اور مجلسی آمد و رفت کے اخراجات، اور علماء کے وظائف پر اس وقت دو (۲) لاکھ روپے صرف ہوئے، جو آج کے لحاظ سے قریب دو (۲) کروڑ کے برابر ہے۔

اس کتاب کی ترتیب سے سلطان کو اتنی دلچسپی تھی کہ روز ایک وقت مقرر پر ملا نظام کے ذریعہ اس کے چند صفحات خود ملاحظہ فرماتے تھے، اور اپنی رائے اور مشورہ سے نوازتے تھے، اس سلسلے کے بعض دلچسپ واقعات کتابوں میں مذکور ہیں، جن سے بادشاہ کی حاضر دماغی اور علمی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔

اس قسم کا ایک واقعہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اپنے والد شاہ عبدالرحیم دہلویؒ کے حوالہ سے

بیان کیا ہے، کہ ملا نظام الدین روزانہ بادشاہ کے حضور حاضر ہو کر فتاویٰ کے چند صفحات سنایا کرتے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ عجلت میں حاشیہ کے نوٹ اور اصل متن کو ملا دیا، جس سے مطلب خبط ہو کر رہ گیا، عالمگیر نے فوراً مداخلت کی اور ملا نظام سے اس کا مطلب دریافت کیا، ملا نظام دم بخود رہ گئے، اور انہوں نے اپنی غلطی اور کوتاہی پر معافی مانگی۔ (حیات ولی از مولوی محمد رحیم بخش)

فتاویٰ عالمگیری کی ترتیب کے وقت تقریباً تمام ہی فقہی ذخیرے (جو ہمارے ماضی کا عظیم سرمایہ تھا) سے استفادہ کی کوشش کی گئی، خواہ وہ مطبوعہ ہو یا غیر مطبوعہ، قلمی مسودات ہوں یا قابل اعتماد مفتیوں کے فتاویٰ، ان میں اہم ترین کتابیں یہ تھیں۔

(۱) شرح وقایہ:

وقایہ فقہ اسلامی کی انتہائی معتبر کتاب ہے، اس کی شرح عبداللہ بن مسعود نے ۷۲۵ھ میں کی، جو چار جلدوں میں شرح وقایہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے خلاصہ کو نقایہ کہا جاتا ہے۔

(۲) قدوری:

یہ کتاب ابوالحسین احمد بن محمد قدوری کی ہے، پانچویں صدی ہجری کی تصنیف ہے، انتہائی مختصر متن اور معتبر کتاب ہے۔

(۳) قنایہ المنایہ:

نجم الدین بختیاری کی تصنیف ہے، اچھی کتاب ہے۔

(۴) کافی:

یہ عدالتی فیصلوں کا مجموعہ ہے جس کو امام محمد نے اپنی مبسوط میں درج کیا ہے، اور شاہد محمد بن محمد حنفی اس کے مؤلف ہیں۔

(۵) ہدایہ:

یہ شیخ برہان الدین علی بن ابوبکر مرغینانی کی مشہور کتاب ہے، انتہائی معتبر کتاب ہے،

مأخذ کا درجہ رکھتی ہے، نصاب میں شامل ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہو چکا ہے جس میں (HAMILTON) کا ترجمہ مشہور ہے۔

(۶) منیۃ المصلی:

سعید الدین کا شعری اس کتاب کے مصنف ہیں، کتاب بہت مختصر لیکن قابل اعتماد ہے، اس کی شرحیں صغریٰ اور کبریٰ کے نام سے مشہور ہیں، علامہ ابراہیم حلبی کبیر نے اس کی مبسوط شرح غنیۃ المستملی کے نام سے لکھی ہے۔

(۷) مختصر الطحاوی:

یہ دس ضخیم جلدوں میں مشہور مصری فقیہ ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامت کی تصنیف ہے۔

(۸) فتح القدير:

یہ ہدایہ کی مبسوط شرح ہے، چار جلدوں میں ہے، پہلی دو جلدیں ابن ہمام محدث کبیر نے اور دوسری دو جلدیں مفتی احمد شمس الدین نے لکھی ہیں۔

(۹) محیط برہانی:

یہ برہان الدین محمود کی کتاب ہے، عام طور سے محیط کبیر کے نام سے مشہور ہے۔

(۱۰) محیط السرخسی:

یہ فقہ کی تین مستند کتابوں، کبریٰ، وسطیٰ، اور صغریٰ کا مجموعہ ہے، علامہ رضی الدین خلف محمد سرخسی نے اس کو مرتب کیا، یہ دس ضخیم جلدوں میں ہے۔

(۱۱) مبسوط:

یہ کتاب الاصل کے نام سے مشہور ہے، امام محمد بن الحسن الشیبانی کی تصنیف ہے، اور ظاہر الروایۃ کے مأخذ میں سے ایک ہے۔

(۱۲) جامع کبیر حسیدی:

یہ جامع الکبیر کی اچھی عالمانہ شرح ہے، جس کو جلال الدین بن محمد بن احمد بخاری نے ترتیب دیا ہے۔

(۱۳) الجامع الصغیر:

امام محمد کی تصنیف ہے قدیم مأخذ میں سے ہے، ۱۵۳۲/۱۱ھم موضوعات سے بحث کرتی ہے، مسلمانوں کے ابتدائی دور حکومت میں کوئی مسلمان قاضی اس کتاب سے بے نیاز ہو کر مقدمات کے فیصلے نہیں کر سکتا تھا۔

(۱۴) الخوازل:

امام ابواللیث سمرقندی (م ۳۷۶ھ) کی بے نظیر تصنیف ہے، اس میں ابتدائی عہد اسلام کے قاضیوں کے فیصلوں، فقہاء کی آراء اور مفتیوں کے فتاویٰ کو جمع کیا گیا ہے۔

(۱۵) السراج الوہاج:

حداد عبادی نے یہ ”شرح قدوری“ کے نام سے تحریر کی ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے۔

(۱۶) مختار:

ایک طرح کا ٹکسٹ یا نوٹ بک ہے، اس کے مصنف عبداللہ بن محمود موصلی ہیں، اور خود ہی شرح بھی لکھی ہے اور ہر فیصلے میں امام ابو حنیفہؒ ہی کا حوالہ دیا ہے، یہ کتاب علماء میں مشہور ہے۔

(۱۷) الذخیرۃ:

امام برہان الدین صاحب محیط کبیر کی تصنیف ہے، بہت مستند اور معتبر ہے، ذخیرۃ الفتاویٰ کے نام سے بھی معروف ہے۔

(۱۸) غیاث البیان:

دس جلدوں میں ہے ابوالخیر شافعی عمرانی کی تصنیف ہے، اسی نام سے ایک کتاب اور ہے جس کو ابواسحاق اسماعیل بن طبری نے ترتیب دیا ہے، آپ امام محمد کے شاگرد تھے۔

(۱۹) البرجندی:

ابوالعلیٰ برجندی کی وقایہ صغیر کی شرح کا نام ہے۔

(۲۰) بدائع الصنائع:

تحفۃ الفقہاء (تین جلدوں میں ہے) کے طرز پر علامہ کاسانی کی انتہائی معتبر کتاب ہے، اس کتاب کی تصنیف مکمل ہوئی تو تحفۃ الفقہاء کے مصنف علامہ سمرقندی بقید حیات تھے۔

(۲۱) جامع المضمرة:

جمال الدین یوسف بن محمد نے قدوری کی یہ شرح لکھی ہے، ریاست رامپور کے کتب خانہ میں اس کی ایک کاپی موجود ہے۔

(۲۲) بحر الرائق:

مشہور فقیہ زین العابدین نجیم مصری کی تصنیف ہے، انتہائی معتبر کتاب ہے۔

(۲۳) ینابیع:

برہان الدین بن محمد بن عبد کی کتاب ہے، جو قدوری کی شرح ہے۔

(۲۴) النقایہ:

یہ وقایہ کے متن کا خلاصہ ہے۔

(۲۵) الزید:

الزیادة کی متعدد شرحوں میں سے ایک شرح ہے، الزیادة میں امام محمد نے امام ابو یوسفؒ کے دروس کو جمع کیا ہے۔

(۲۶) عنایۃ:

دو جلدوں میں یہ ہدایہ کی شرح ہے، جس کو شیخ اکمل الدین محمد بن محمد بابر ترقی نے مرتب کیا جو کسی زمانہ میں ایشیائے کوچک میں بہت مقبول تھی۔

(۲۷) التہذیب:

جامع الصغیر کی دو جلدوں میں یہ شرح ہے، جس کو مختار بن حسن بزدوی نے تصنیف کیا۔

(۲۸) المنتقی:

اس کے مصنف حکیم ابوالفضل محمد ہیں یہ کتاب اب نایاب ہے، اس کے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کو ترتیب دینے سے قبل فقہ پر تین سو کتابوں کا مطالعہ کیا تھا۔

(۲۹) الظہیریۃ:

یہ ظہیر الدین ابوبکر محمد بخاری کا بہت قابل قدر اور قابل اعتماد مجموعہ ہے، اس میں عام طور پر زندگی میں پیش آنے والے مسائل لکھے گئے ہیں۔

(۳۰) الاختیار:

ابوالفضل مجد الدین عبداللہ ان محمد الموصلی الحنفی (م ۶۸۳ھ) اس کتاب کے مصنف ہے، متن کے جو نوٹ حاشیہ میں لکھے ہیں اس کو مختار کہتے ہیں، مصنف نے خود ہی اس کی شرح بھی لکھی ہے۔

(۳۱) فتاویٰ تاتارخانی:

فیروز شاہی عہد حکومت میں وزیراعظم خان اعظم تاتارخاں کے حکم پر ۷۷۷ھ میں ممتاز عالم دین و فقیہ مولانا فرید الدین دہلوی نے مرتب کیا اور ایک قول میں عالم بن علی کا نام لیا جاتا ہے، (چراغ راہ: ج ۱ ص ۴۱۱) ہدایہ کے طرز پر مرتب کی گئی ہے، اور کافی جزئیات کو اکٹھا کیا گیا ہے، یہ انتہائی مستند کتاب ہے، درمختار، البحر، الاشباہ وغیرہ میں اس کے حوالے بکثرت ملتے

ہیں، یہ کتاب عرصہ سے نایاب تھی، البتہ کچھ نسخے خدا بخش لائبریری پٹنہ، سالار جنگ میوزیم حیدرآباد، اور ہمدرد لائبریری دہلی میں موجود تھے، ان کی مدد سے قاضی سجاد حسین دہلوی نے تصحیح و تعلیق کا کام کیا اور حکومت ہند نے چار جلدوں میں دائرۃ المعارف حیدرآباد سے شائع کیا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بیس جلدوں میں ہے۔

(۳۲) فتاویٰ غیاثیہ:

ساتویں صدی ہجری میں سلطان غیاث الدین بلبن کے عہد حکومت میں مشہور فقیہ امام داؤد بن یوسف الخطیب نے مرتب کیا، اس میں روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ کتاب بہت مختصر ہے، ۱۹۲ صفحات ہیں، مگر جامع ہے اور مأخذ کا درجہ رکھتی ہے، ہندوستان میں مرتب ہونے والی فتاویٰ کی پہلی کتاب ہے، مکتبہ اسلامی کوئٹہ سے شائع ہوئی ہے۔

(۳۳) خلاصۃ فتاویٰ قاضی خان:

شیخ ابو محمد ظہیر الدین احمد بن احمد بن ابوثابت حنفی کی تصنیف ہے، ۶۰۰ھ وفات پائی۔

(۳۴) طنبة الحقائق:

قوام الدین محمد بن محمد البخاری کی تصنیف ہے۔

(۳۵) معراج الدراية:

شیخ اقوام الدین محمد بن محمد البخاری الکاکا کی (م ۷۹۹ھ) کی تصنیف ہے۔

(۳۶) برہانیہ:

صدر الاسلام طاہر بن محمود بن احمد برہان الدین الکبیر عبدالعزیز (م ۵۰۴ھ) البخاری الحنفی کی تصنیف ہے۔

(۳۷) جوهرة النيرة:

قدوری کی شرح ہے، ابوبکر الحدادی کی تصنیف ہے۔

(۳۸) کفایۃ:

ہدایہ کی شرح ہے احمد بن محمود بن البخاری الصابونی الحنفی کی تصنیف ہے، سن وفات ۵۰۸ھ ہے۔

(۳۹) فتاویٰ بزازیۃ:

شیخ حافظ الدین محمد بن محمد بن شہاب المعروف بابن الزازا لکردی الحنفی متوفی ۸۲۷ھ کی تصنیف ہے، مختلف کتابوں سے فتاویٰ کی تلخیص کی گئی ہے، اور دلائل کی قوت کے لحاظ سے ترجیحات بھی بیان کی گئی ہیں۔

(۴۰) فتاویٰ الصغریٰ:

شیخ عمر بن عبدالعزیز المعروف بحسام الدین شہید کی تصنیف ہے، سن وفات ۵۳۶ھ ہے۔

(۴۱) فتاویٰ الکبریٰ:

احمد بن محمد بن ابی بکر حنفی کی تصنیف ہے، اس میں نادر مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔

(۴۲) خزائنۃ الفتاویٰ:

شیخ امام طاہر بن احمد البخاری السرخسی صاحب الخلاصۃ (م ۵۴۲ھ) کی تصنیف ہے۔

(۴۳) مختار الفتاویٰ:

امام برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی (المتوفی ۴۵۴ھ) کی تصنیف ہے۔

(۴۴) فتاویٰ سراجیۃ:

یہ سراج الدین اوشی کی تصنیف ہے، اس میں بھی نادر مسائل کا بیان ہے۔

(۴۵) **خزانة المفتين:**

شیخ امام حسین بن محمد السیقانی حنفی کی کتاب ہے، بہت ضخیم ہے، فروعات زیادہ ہیں۔

(۴۶) **النهر الفائق:**

کنز الدقائق کی شرح ہے، مولانا سراج الدین عمر بن نجم (متوفی ۱۰۰۵ھ) کی

تصنیف ہے۔

(۴۷) **کنز الدقائق:**

یہ فروع حنفیہ کی انتہائی معتبر کتاب ہے، شیخ ابوالبرکات عبد اللہ بن احمد

المعروف بحافظ الدین نسفی کی تصنیف ہے، سن وفات ۱۰۷۰ھ ہے۔

(۴۸) **تنویر:**

شیخ شمس الدین محمد بن عبد اللہ الحنفی متوفی ۱۰۰۴ھ کی تصنیف ہے، متعدد متون

کے مسائل کو جمع کیا گیا ہے، اور جزئیات بھی خوب ہیں۔

(۴۹) **فتاویٰ نسفیہ:**

یہ نجم الدین عمر بن محمد نسفی المعروف بہ سمرقندی (متوفی ۷۵۳ھ) کے فتاویٰ کا

مجموعہ ہے۔

(۵۰) **سرخسی:**

یہ شمس الائمہ محمد بن احمد بن ابی سہل السرخسی (متوفی ۴۸۳ھ) کی کتاب ہے،

خاص بات یہ ہے کہ یہ کتاب امام سرخسی نے جیل سے بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کئے بغیر املاء کرائی۔

(۵۱) **شمنی:** (۵۲) **تمارتاشی**

(۵۳) **نقایۃ لابی المکارم** (۵۴) **غیاث السراجی**

(۵۵) **فصول عددیۃ** (۵۶) **جواہر الاخلاطی**

(۵۷) حوی القدسی (۵۸) التنیس الماضی

(۵۹) فتاویٰ المحسّیة (۶۰) غبی العزة

(۶۱) مجموع البحرین (۶۲) خزینة الفقة

وغیرہ..... ان کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن کی تحقیق نہ ہو سکی۔

کتابوں کی اس طویل فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ فتاویٰ عالمگیری میں کس قدر محنت و تحقیق، اور استقراء و تتبع سے کام لیا گیا ہے۔

ترتیب فتاویٰ میں شریک علماء

(۱) ملا نظام الدین برہان پوری:

آپ اس جماعت فقہاء کے صدر تھے، آپ ہی کو شاہی فرمان کے ذریعہ یہ اختیار دیا گیا تھا کہ علماء و فقہاء کی ایک ایسی مجلس تشکیل دیں جو فتاویٰ کی تدوین کا کام کرے۔

آپ برہان پور میں پیدا ہوئے، قاضی نصیر الدین برہان پوری سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، جن سے شہنشاہ جہانگیر ناراض ہو گیا تھا، اور سزائے موت کا اعلان کیا تھا، آپ اس سے بچنے کے لیے حجاز چلے گئے، اور پانچ سال بعد واپس آئے۔

شیخ نظام نے عالمگیری کی ملازمت اس وقت اختیار کی جب عالمگیر دکن کے وائسرائے بن کر گئے تھے، اور آخر وقت تک اورنگ زیب کے معتمد علیہ رہے، شیخ اپنی ذہانت، علمی صلاحیت اور دیانت اور امانت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، عالمگیر ان کا احترام کرتے تھے، اور بڑی مراعات دے رکھی تھیں، کہا جاتا ہے کہ شیخ سرکاری کاموں سے فراغت کے بعد عالمگیر کو احیاء العلوم للفرالی کا درس دیتے تھے، شیخ عالم ہونے کے ساتھ بہادر سپاہی بھی تھے، شیخ ایک وجیہ اور صحت مند انسان تھے، اسی (۸۰) سال کی عمر میں انتقال کیا، اور آخر تک صحت اچھی رہی، قبر مبارک برہان پور میں ہے۔

ان کے علاوہ جن بزرگوں نے اس کار خیر میں شرکت کی ان کی تعداد چالیس سے پچاس بتائی جاتی ہے، مگر ان کے حالات کسی ایک کتاب میں موجود نہیں ہیں، متفرق طور پر بعض کے حالات ملتے ہیں، ان کے اسماء گرامی یہ ہیں:

(۲) ملا وجیہ الدین گویا منوی

(۳) ملا حامد جو نیوری

(۴) قاضی محمد حسین جو نیوری

(۵) مولانا جلال الدین محمد جو نیوری / مچھلی شہری

(۶) سید نظام الدین ٹٹوی

(۷) ملا محمد جمیل صدیقی جو نیوری

(۸) مولانا محمد شفیع سرہندی / بہاری

(۹) قاضی محمد ابو خیر ٹٹھوی سندھی

(۱۰) ملا ابو واعظ ہرگامی بدایونی

(۱۱) ملا وجیہ الرب

(۱۲) ملا ضیاء الدین محدث

(۱۳) سید محمد قنوجی

(۱۴) شیخ رضی الدین بھاگلپوری

(۱۵) ملا محمد اکرم لاہوری

(۱۶) مولانا سید محمد فائق

(۱۷) قاضی علی اکبر سعد اللہ خانی

(۱۸) سید عنایت اللہ مونگیری

- (۱۹) ملا غلام احمد لاہوری
- (۲۰) ملا فصیح الدین جعفری، پھلواری
- (۲۱) شیخ احمد خطیب
- (۲۲) شیخ محمد غوث کاکوری
- (۲۳) امیر میراں علامہ ابوالفرح
- (۲۴) ملا ابوالحسن در بھنگوی
- (۲۵) شیخ عبدالفتاح جونپوری
- (۲۶) قاضی عظمت اللہ لکھنوی
- (۲۷) مفتی ابوالبرکات دہلوی
- (۲۸) قاضی عبدالصمد جونپوری
- (۲۹) قاضی محمد دولت فتحپوری
- (۳۰) مولانا محمد سعید سہالوی
- (۳۱) شاہ عبدالرحیم دہلوی
- (۳۲) ملا حیدر قاضی خان کشمیری

وغیرہ

عالمگیری کا فارسی ترجمہ

عالمگیر نے اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر عوامی استفادہ کے لیے فارسی ترجمہ کرانے کا بھی فیصلہ کیا، اور عبداللہ خلفی رومی کو جو ایک بڑے عالم اور صوفی تھے، اور عربی فارسی اور ترکی پر دسترس رکھتے تھے، فارسی ترجمہ کے لیے مامور فرمایا، ان کو درباری امور سے مستثنیٰ کر کے اس کام

پر لگایا اور اونچی تنخواہ مقرر کی، چنانچہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ کام شروع کیا، لیکن معلوم نہیں کہ وہ ترجمہ مکمل ہو سکا یا نہیں، آج وہ نسخہ نایاب ہے، اگرچہ تھامس ولیم بیل (THOMES WILLIAM BEAL) اور مرزا امرو خان حیرت (حیات طیبہ ۴۰۵) اور پروفیسر ایم اے شستری (M.A. SHUSTARY) نے اپنی کتاب (OUT-LINE OF ISLAMIC CULTURE) کے حصہ دوم صفحہ ۶۲۰ پر فارسی کتاب ہی کا حوالہ دیا ہے، لیکن ان حضرات نے کسی مستند کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے۔

البتہ فتاویٰ کے کچھ حصہ کا ترجمہ فورٹ ولیم کونسل کی خواہش پر قاضی محمد نجم الدین خان نے کیا تھا، جو ۱۸۱۳ء میں کلکتہ سے اور بعد میں کانپور سے کتاب الحدود کے نام سے شائع ہو چکا ہے، جواب نایاب ہے، پٹنہ کی خدا بخش لائبریری میں ایک غیر مکمل قلمی نسخہ موجود ہے، لیکن نقل کرنے والے کا نام تحریر نہیں ہے، اس کی پشت پر کتاب الحدود کا نام تحریر ہے، موازنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی نجم الدین کے ترجمہ کی نقل ہے۔

اردو ترجمہ

اسلامی ہند کے سقوط کے بعد جب مسلمان عربی اور فارسی سے بڑی حد تک دور ہو گئے، تو مسلمانوں کو اس کے اردو ترجمہ کی ضرورت پڑی، اور مشہور قانون داں سید امیر علی نے اس کا ترجمہ کیا، جو دس جلدوں میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے ۱۸۷۲ء میں شائع ہوا۔

انگریزی ترجمہ

انگریزی میں اس کا مکمل ترجمہ نہیں ہوا البتہ اس کے بعض اجزاء کا انگریزی ترجمہ این بی

ای بیلا (N.B.E. BAILLA) نے کیا ہے اس کا نام (A DIGET OF MOHAMMO

مجلۃ الاحکام العدلیۃ

تیرہویں صدی ہجری کے اواخر میں ترکی میں نظامی عدالتیں قائم ہوئیں، اور ان کے پاس شرعی عدالتوں کے بعض مقدمات پیش کئے گئے، نظامی عدالتوں کے حج عام طور پر فقہ اسلامی سے اتنے زیادہ واقف نہیں تھے، اور ان میں کتب فقہیہ سے احکام و مسائل نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی، اس لیے کہ کتب فقہیہ کا اسلوب موجودہ کتب قانون سے بہت زیادہ مختلف ہے، پھر کتب فقہیہ میں اختلاف فقہاء بھی بکثرت نقل ہوئے ہیں، ان میں مفتی بہ قول کے امتیاز کے لیے خاصی فقہی مہارت کی ضرورت ہے، جو نظامی عدالتوں کے غیر شرعی قاضیوں کو حاصل نہیں تھی۔

چنانچہ اس مشکل کے حل کے لیے جدید انداز میں مسائل فقہیہ کی ترتیب کی تجویز سامنے آئی، سلطان ترکی نے وزیر انصاف کی سربراہی میں ملک کے نامور علماء اور مفتیان کی ایک مجلس تشکیل دی، اور اس کو جدید انداز میں فقہی مجموعہ مرتب کرنے کا حکم دیا، چنانچہ اس مجلس نے ۱۲۵۸ھ تا ۱۲۹۳ھ مطابق ۱۸۶۹ء تا ۱۸۷۶ء کی مسلسل محنتوں کے بعد ”مجلۃ الاحکام العدلیۃ“ کے نام سے ایک قانونی مجموعہ تیار کیا، جس میں عبادات کو چھوڑ کر معاملات کے تمام ابواب شامل کئے گئے، اور ہر مسئلہ پر نمبر بھی ڈالے گئے، تاکہ دفعہ نمبر کے لحاظ سے ان کی طرف مراجعت آسان ہو اور عدالتوں کے لیے ان کا حوالہ دینا بھی ممکن ہو اس میں حالات زمانہ اور تقاضائے وقت کے پیش نظر بعض مرجوح اقوال کو بھی لے لیا گیا ہے۔

مجلہ میں کل (۱۸۵۱) دفعات اور (۱۶) کتابیں رکھی گئیں، ہر کتاب میں چند ابواب ہر باب میں چند فصلیں اور ہر فصل میں چند دفعات ہیں، اور ہر دفعہ پر ایک نمبر ہے جس کا تسلسل

اول سے آخر تک چلا گیا ہے، یہ جدید طریقہ تدوین ہے جس کو اختیار کیا گیا۔

مجلہ میں عبادات کا موضوع شامل نہیں ہے، کہ عدالتوں کو ان کی حاجت نہیں تھی، ان کے

علاوہ سولہ موضوعات ۱۶ کتابوں کے نام سے اس میں شامل ہیں، وہ درج ذیل ہیں۔

- (۱) البیوع
- (۲) الاجارات
- (۳) الکفالة
- (۴) الحوالة
- (۵) الرهن
- (۶) الامانات
- (۷) الهبة
- (۸) الغصب والاتلاف
- (۹) الحجر والاكره والشفعة
- (۱۰) الشركات
- (۱۱) الوکاله
- (۱۲) الصلح والابراء
- (۱۳) الاقرار
- (۱۴) الدعوى
- (۱۵) البنیات والتحلیف
- (۱۶) القضاء

مجلہ کی ابتداء میں بطور تمہید ایک کتاب قواعد بھی رکھی گئی ہے، جس میں ننانوے (۹۹)

قواعد کلیہ ہیں ان میں پہلا قاعدہ ہے، ”الامور بمقاصدھا“، یعنی معاملات میں اعتبار مقاصد کا ہے۔

اس مجلہ کے تیار ہونے کے بعد ۱۲۹۳ھ میں شاہی فرمان کے ذریعہ مجلہ کو آئینی حیثیت دی گئی، اور ترکی کے زیر حکومت تمام ممالک کی عدالتوں کے لیے لازمی مأخذ کی حیثیت سے اس کا اعلان کیا گیا..... مگر ۱۸۸۰ء کے بعد ہی سے اس مجموعہ قانون میں ترمیمات کا عمل شروع ہوا، اور مختلف اغراض کے تحت مجلہ کے کئی اہم دفعات کو منسوخ کر دیا گیا، پھر رفتہ رفتہ مجلہ قانونی طور پر صرف پرسنل لاء کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا، ۱۹۲۶ء میں ترکی حکومت نے سویزرلینڈ کے قوانین اپنانے کا فیصلہ کر لیا، ان قوانین نے مجلہ اور ایسے ہی دوسرے قوانین کی جگہ لے لی، جو ان سے متصادم تھے، (مضمون پروفیسر ایس ایس رونار ترکی مشرقی وسطیٰ میں قانون ج: ۱، المدخل للتعریف بالفقہ للاستاذ محمد مصطفیٰ شلمی: ص ۱۱۶ والمدخل الفقہی للاستاذ الزرقاء: ج ۱/ ۲۱۰-۲۱۱)

پرسنل لاء کے تعلق سے قانون سازی

ترکی میں مجلہ الاحکام کے تعطل اور پرسنل لاء تک اس کے محدود ہونے کے بعد مختلف اسلامی ملکوں میں شخصی احوال کے موضوع پر فقہی مجموعوں کی تیاری کا کام شروع ہوا، اس سلسلے میں پہلا عمل ۱۳۳۶ھ مطابق ۱۹۱۷ء میں ترکی ہی میں ہوا، اور قانون حقوق العائلات کے نام سے ایک مجموعہ عدالتوں کے لیے جاری کیا گیا، لبنان میں آج تک پرسنل لاء کے سلسلے میں اسی مجموعہ پر عمل ہو رہا ہے، (عقد الزواج وآثاره لابن زہرہ: ص ۲۰، تاریخ الفقہ للاشقر ۱۹۵)

البتہ احوال شخصیہ کے اس نئے قانونی مجموعہ میں نکاح و طلاق کے مسائل میں صرف فقہ حنفی پر انحصار نہیں کیا گیا، بلکہ حسب ضرورت تمام مذاہب اربعہ سے استفادہ کیا گیا۔

☆ بعد میں جب مصر میں پرسنل لاء کے قوانین تیار کئے گئے تو وہاں بھی یہی طریقہ

کا اختیار کیا گیا۔ (الاتجاهات التشريعية: ص ۸۲، ۲۰، بحوالہ بالا)

☆ شام میں ۱۹۵۳ء تک ترکی کے مجموعہ قانون ”حقوق العائلة“ پر عمل ہوا، اور ۱۹۵۳ء میں ”قانون الاحوال الشخصية“ کے نام سے ایک نیا قانون نامہ جاری کیا گیا۔ (حوالہ سابق)

یہی قانون وہاں آج تک جاری ہے، اس نئے قانون نامے میں چھ حصے ہیں،

(۱) کتاب الزواج (۲) کتاب انحلال الزواج (۳) کتاب الولادة ونتائجها (۴) کتاب الاہلیہ والنیابة الشرعیة (یعنی ولادت وصایت اور قوامت کے مسائل) (۵) کتاب الوصیة (۶) کتاب الموارث، کل دفعات ۳۰۸ ہیں۔

شام کا یہ قانون نامہ ترکی کے قانون العائلة کے مقابلے میں زیادہ جامع ہے، اس لیے کہ ترکی کے قانون العائلة میں وصیت اور میراث کے مسائل نہیں ہیں، جس کے لیے قاضی حضرات حنفیہ کی کتابوں کی طرف رجوع کرتے تھے، جس سے اختلاف رائے بھی پیدا ہوتا تھا، اسی طرح قانون نفقہ بھی اس میں موجود نہیں تھا، مسائل حجر بھی چھوڑ دیئے گئے تھے، جب کہ مجلۃ الاحکام العدلیہ“ میں یہ مسائل مذکور تھے۔

☆ ممالک مصر میں ایک عرصہ تک ۱۹۱۰ء کے عدالتی قانون کی دفعہ ۲۸۰ کے مطابق مذہب حنفی کے قول راجح پر عمل ہوا، لیکن جب بعض عدالتی مسائل میں تنگی کا احساس کیا گیا تو کئی حلقوں سے لوگوں کی سہولت اور مصلحتوں کی رعایت کے لیے مذہب حنفی کی پابندی اٹھائے جانے کا مطالبہ کیا جانے لگا، چنانچہ ۱۹۱۵ء میں وزیر قانون کی سربراہی میں علماء دین اور ماہرین قانون کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی نے احوال شخصہ کے موضوع پر مذاہب اربعہ کی روشنی میں ایک قانونی مسودہ تیار کیا، جو ۱۹۱۶ء میں طبع ہوا، مگر بعض علماء کے شدید اختلاف کی بنا پر اس کو قانونی حیثیت حاصل نہ ہو سکی۔

☆ ۱۹۲۰ء میں نیا قانون نامہ صادر ہوا، جس کو مصر کی ایک اہم ترین علمی کمیٹی نے

تیار کیا تھا، اس کمیٹی میں شیخ الازہر، شیخ المالکیہ، چیف جسٹس مفتی مصر، نائب السادة المالکیہ، وغیرہ اہم ترین شخصیتیں شریک تھیں، اور قانون کا بڑا حصہ مذہب مالکی سے اخذ کیا گیا تھا۔

☆ ۱۹۲۳ء میں ایک اور قانون جاری ہوا، جس میں مذاہب اربعہ کے علاوہ بعض دیگر فقہی آراء سے بھی کچھ استفادہ کیا گیا تھا، اس قانون میں نکاح کی کم از کم حد بھی مقرر کر دی گئی تھی۔

☆ ۱۹۳۱ء میں اس کا متبادل دوسرا قانون نافذ کیا گیا۔

☆ ۱۹۳۶ء میں وزارت انصاف کی تجویز پر علماء شرع اور ماہرین قانون کی ایک مجلس بنائی گئی جس کی تائید مصر کی پارلیامنٹ نے بھی کر دی، اس مجلس نے کسی مذہب فقہی کی پابندی کئے بغیر آزادانہ طور پر احوال شخصہ کا نیا مجموعہ قانون تیار کیا اور نافذ کیا گیا۔

(فلسفۃ التشريع: ص ۱۱۷ عقد الزواج لابى زهرة: ص ۲۰، بحوالہ تاریخ الفقہ: ۱۹۷۰ء)

تدوین قانون کی غیر سرکاری کوششیں

یہ تو ان تدوینی کوششوں کا ذکر تھا جن کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، لیکن اسی دور میں بعض علماء نے اپنے طور پر بھی اس ذیل میں بعض کوششیں کی تھیں، جن کو سرکاری طور پر قانونی درجہ نہیں دیا گیا، ان کا ذکر بھی یہاں فائدہ سے خالی ہے۔

(۱) محمد قدری پاشا:

اس سلسلے کا پہلا نام مصر میں ”محمد قدری پاشا“ کا ملتا ہے، انہوں نے ”مجلة الاحکام العدلیة“ کے انداز پر مسلک حنفی کے مطابق ایک مجموعہ احکام تیار کیا، کہا جاتا ہے کہ ابتدائے کام ان کو حکومت مصر کی جانب سے ملا تھا، تا کہ نابلیون قانون کی بنا پر مصر کے علماء میں جو بے چینی پائی

جاتی ہے اس کو دور کیا جاسکے..... محمد قدری پاشا نے اپنی کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا۔

حصہ اول: معاملات

اس کا نام رکھا، ”مرشد الحیر ان فی معرفۃ احوال الانسان“ اس میں ۹۴۱ دفعات ہیں، اس کو حکومت مصر نے ۱۸۹۰ء میں طبع کرایا۔

حصہ دوم: متعلقات وقف

اس کا نام ہے، ”العدل والانصاف فی مشکلات الاوقاف“ اس میں ۶۴۶ دفعات ہیں، اس کی طباعت ۱۸۹۳ء میں ہوئی۔

حصہ سوم: احوال شخصہ سے متعلق

اس میں ہبہ، حجر، وصیت، اور میراث سے متعلق مسائل ہیں، اس کتاب کو اسلامی ممالک میں بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، اور پرنسپل لاء سے متعلق اس کو مرجع کا درجہ دیا گیا۔

(فلسفۃ التشریع: ۱۱۷، محاضرات فی فقہ القانون: ۲۳۶، بحوالہ تاریخ الفقہ: ۱۹۸/)

(۲) تلخیص الاحکام الشرعیۃ علی المعتمد من مذہب مالک

یہ دوسرا قانونی مجموعہ ہے، جس کو مرحوم محمد عامر نے مسلک مالکی کے قواعد کے مطابق نئی قانونی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا۔

(بحوث فی الشریعۃ الاسلامیۃ والقانون: المجموعۃ الثانیۃ: ۳۸، مطبوعہ جامعۃ القاہرۃ: ۱۳۹۷ھ م ۱۹۷۷ء)

(۳) مجلۃ الاحکام الشرعیۃ علی مذہب احمد

شیخ قاضی احمد بن عبد اللہ القاری المکی المتوفی (۱۳۵۹ھ) نے مرتب کیا، اس مجلہ میں اکیس (۲۱) کتابیں ہیں اور ہر کتاب میں متعدد ابواب اور ہر باب میں متعدد فصلیں ہیں، اور کل

۲۳۸۲ دفعات ہیں، متوسط درجہ کے چھ سو پچھتر (۶۷۵) صفحات میں یہ کتاب پھیلی ہوئی ہے،
مجلہ کی ایکس (۲۱) کتابیں یہ ہیں۔

- ۱-الكتاب الاول: فی البيوع (مسائل خرید و فروخت)
- ۲-الكتاب الثاني: فی الايجارات (مسائل اجرت)
- ۳-الكتاب الثالث: فی القرض (مسائل قرض)
- ۴-الكتاب الرابع: فی الوقف (مسائل وقف)
- ۵-الكتاب الخامس: فی الهبة (مسائل ہبہ)
- ۶-الكتاب السادس: فی الرهن (مسائل رهن)
- ۷-الكتاب السابع: فی الضمان والكفالة (مسائل ضمانت)
- ۸-الكتاب الثامن: فی الحوالة (مسائل حوالہ)
- ۹-الكتاب التاسع: فی الوكالة (مسائل وکالت)
- ۱۰-الكتاب العاشر: فی العارية (مسائل عاریت)
- ۱۱-الكتاب الحادی عشر: فی الوديعة (مسائل امانت)
- ۱۲-الكتاب الثاني عشر: فی الغصب (مسائل غصب)
- ۱۳-الكتاب الثالث عشر: فی الحجر والاکراه (مسائل پابندی اور زبردستی)
- ۱۴-الكتاب الرابع عشر: فی الشفعة (مسائل شفعة)
- ۱۵-الكتاب الخامس عشر: فی الصلح والابراء (مسائل صلح و ابراء)
- واحكام الجوار (اور پڑوس کے احکام)
- ۱۶-الكتاب السادس عشر: فی الاقرار (مسائل اقرار)
- ۱۷-الكتاب السابع عشر: فی الشركة (مسائل شرکت)

۱۸-الكتاب الثامن عشر: في المساقاة والمزارعة (غصب اور کھیتی و باغات

والمغاصبة کی بٹائی کے مسائل)

۱۹-الكتاب التاسع عشر: في القضاء (عدالتی مسائل)

۲۰-الكتاب العشرون: في الدعوى (مسائل دعویٰ)

۲۱-الكتاب الحادی والعشرون: في البيّنات والتحلیف (بینہ، اور قسم کے احکام)

مجلہ کے اہم مصادر در درج ذیل ہیں۔

(۱) المغنی لموفق الدین ابی محمد بن قدامہ

(۲) الشرح الکبیر لشمس الدین عبد الرحمن ابی الفرج بن قدامہ

(۳) الفروع لشمس الدین ابی عبد اللہ بن مفلح

(۴) شرح منتهی الارادات لمنصور بن یونس البہوتی

(۵) القواعد للحافظ ابی الفرج عبد الرحمن بن رجب

یہ دو محققین، ڈاکٹر عبد الوہاب ابراہیم ابوسلیمان اور ڈاکٹر محمد ابراہیم احمد علی کے ساتھ مؤسسہ رسالۃ جدۃ سے شائع ہوا، ”مجلہ کے شروع میں محققین کی طرف سے ایک تحقیقی مقالہ شامل ہے، جس میں مجلۃ الاحکام العدلیۃ اور اس مجلہ کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے اور خلاصہ بحث کے طور پر یہ ثابت کیا گیا ہے کہ یہ مجلہ، مجلۃ الاحکام العدلیۃ کے طرز پر لکھا گیا ہے، منہج بحث، ابواب و فصول، سب تقریباً ایک ہیں، البتہ کچھ فرق ہے جس کی وضاحت محققین نے کی ہے۔

(الف) مثلاً مجلۃ الاحکام العدلیۃ کے شروع میں دو مقالے ہیں، جن میں ایک مقالہ علم فقہ کی تعریف و تقسیم سے متعلق ہے، اور دوسرا قواعد کلیہ فقہیہ سے، جس میں ۹۹ قواعد بیان کئے گئے ہیں،..... مجلۃ الاحکام الحسنیۃ کی ابتداء میں کوئی مقدمہ نہیں ہے، البتہ اس میں قواعد ابن رجب سے تلخیص کر کے (۱۶۰) ایک سو ساٹھ قاعدے شامل کر لئے گئے ہیں۔

(ب) دوسرا فرق یہ ہے کہ مجلۃ الاحکام العثمانیہ ”میں سولہ (۱۶) کتابیں اور ۱۸۵۱ دفعات ہیں جب کہ مجلۃ الاحکام الحسنیہ میں ۲۱ کتابیں اور ۲۳۸۲ دفعات ہیں۔

(ج) اسی طرح بعض موضوعات نئے ہیں، جن کا ذکر مجلۃ الاحکام العثمانیہ میں نہیں ہے، مثلاً کتاب الوقف، وغیرہ۔ (تاریخ الفقہ الاسلامی للکھنؤ سلیمان الاشقر: ۱۹۸-۲۰۱/)

(۴) عرب امارات میں پندرہویں صدی ہجری کے آغاز میں اللجنة الوطنية لاجتماعات (قومی تنظیم برائے اجتماعات) نے موسوسۃ تقنین الشریعة الاسلامیہ کے نام سے ایک ضخیم مجموعہ قوانین شائع کیا، جس کی پندرہ جلدیں ہیں اور ہر جلد تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے۔

☆ اسی طرح اس تنظیم نے ایک اور ضخیم تاریخ قانون شائع کی جس میں عہد نابلیون سے لے کر اب تک کی قانونی تاریخ اور وضعی قوانین کی تشریحات دی گئی ہیں۔

(حوالہ بالا)

التشریع الجنائی الاسلامی

یہ اسلام کے قوانین تعزیرات کا ایک مفصل مجموعہ ہے، یہ کتاب دو جلدوں میں ہے، پہلی جلد قسم عام کے بیان میں، اور دوسری جلد قسم خاص کے بیان میں ہے، اس کتاب میں مذاہب فقہیہ، اور قوانین وضعیہ کا موازنہ بھی پیش کیا گیا ہے، پوری کتاب ۶۸۹ دفعات پر مشتمل ہے۔

اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر عبدالقادر عودہ ایک عظیم اسلامی مفکر اور فقیہ ہیں، ان کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا، اور اسی جرم میں ان کو شہید کیا گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

وما نَقْمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

مروجہ طریقہ تدوین کا نقص

عصر جدید کا طریقہ تدوین یہ ہے کہ کسی ایک موضوع سے متعلق احکام و قواعد کو ایک مجموعہ میں علمی اور منطقی بنیادوں پر مرتب کر دیا جائے، اس طریقہ تدوین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عام لوگوں کو اپنے حقوق و واجبات کا علم آسانی ہو جائے، اور قاضیوں کو فیصلہ کے وقت ان کا حوالہ دینا بھی آسان ہو۔

مگر ظاہر ہے کہ اس فائدہ کے حصول کے لیے مذکورہ طریقہ تدوین کی ضرورت صرف انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہے، خدائی قانون (شریعۃ اسلامیہ) کو اس کی حاجت نہیں ہے، خدائی قانون کے تمام احکام و مسائل محفوظ اور مدون ہیں، اس قانون کا سب سے بڑا سرچشمہ ”قرآن“ خواص تو خواص عام مسلمانوں کے سینے میں بھی محفوظ ہے، اسی طرح اس قانون کا دوسرا سرچشمہ حدیث بھی علماء و محدثین کے نزدیک معروف اور مدون ہے، اور ان کا دن رات کا یہی مشغلہ ہے، کہ قرآن و حدیث کے اسرار و رموز اور مسائل و احکام پر غور کرتے رہیں، اس لیے قرآن و حدیث کے لیے کسی نئی تدوین کی ہرگز ضرورت نہیں۔

(۱) موجودہ طریقہ تدوین کا اگر ایک طرف وہ فائدہ ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا تو دوسری طرف اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس طریقہ تدوین میں قانونی احکام منجمد ہو کر رہ جاتے ہیں، عمل ارتقاء رک جاتا ہے، کاراجتہاد مسدود ہو جاتا ہے، اور تمام لوگوں پر صرف اسی مدونہ یا مجموعہ کے مطابق عمل کرنے اور فیصلہ کرنے کی جبری پابندی عائد ہو جاتی ہے، گویا ایک قانونی حجر ہے، جو پوری مملکت کے فکر و دماغ پر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور فکر و نظر کی تمام تر آزادی سلب کر لی جاتی ہے۔

اگر خدا نخواستہ یہ عمل اسلامی قانون کے ساتھ کیا جائے (جیسا کہ اوپر بعض اسلامی ملکوں

کے ذیل میں گزرا) تو گویا کتاب وسنت کے وسیع تناظر کو ترک کر کے ایک انتہائی محدود اور تنگ گھاٹی کو اختیار کر لیا گیا، اور اس صورت میں قانون کے نقطہ نظر سے شرعی نصوص کی حیثیت محض ایک تاریخی مأخذ سے زیادہ باقی نہیں رہ جاتی۔

(۲) اسلامی قانون میں اس طریقہ تدوین کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہے کہ ظنی احکام کو قطعی کا درجہ دے دیا جاتا ہے، اور اجتہادی احکام کو اس جزم و یقین کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ حکم الہی ہوں، حالانکہ اجتہادی احکام محض ظنی ہیں، ان میں جزم و یقین کی کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔

اس احساس کے پیش نظر یورپی ممالک کے کئی علماء قانون نے اس طریقہ تدوین کی مخالفت کی، جن میں سرفہرست جرمن کا سافینی (SAVIGNY) ہے اس نے ۱۸۱۴ء میں ”اتجاه العصر نحو التشريع والقضاء“ (تدوین قانون کا عصری رجحان) کے نام سے ایک کتاب شائع کی، اور اس میں اس طریقہ تدوین کے نقصانات کو مدلل طور پر بیان کیا، اس کی تنقید کا بنیادی عنصر یہی تھا کہ اس سے قانون جمود کا شکار ہو جاتا ہے، اور ہر دو کے انسانی حاجات کے لیے اس میں جس درجے کے ارتقاء کی ضرورت ہے وہ عمل رک جاتا ہے، محض چند دفعات اور اسباب کو جبری قانون کا درجہ مل جاتا ہے۔

(محاضرات فی نظریۃ القانون: ص ۲۳۸، المدخل لعلوم القانونیۃ لتوفیق فرج: ۲۲۵/)

جہاں تک قانون اسلامی کی بات ہے تو قانون اسلامی پہلے ہی سے انتہائی علمی اور منطقی بنیادوں پر مبنی ہے، ان کی طرف اہل علم کے لیے مراجعت آسان ہے، تدوین کی حاجت غیر اسلامی ملکوں کو ہے، جن کے پاس کوئی مدون قانون نہیں ہے، اور اختلاف آراء اور زیادہ صحیح لفظوں میں اختلاف کی شدت سے بچنے کے لیے ان کو ایک نقطہ وحدت کی ضرورت ہے۔

برطانیہ اور امریکہ ہی کو لیجے کہ انتہائی ترقی یافتہ اور مہذب ہونے کے باوجود ان کے

پاس کوئی تحریری مدون قانون نہیں ہے، ان کے یہاں فیصلوں کی بڑی بنیاد رسم و رواج، عرف و عادت، اور سابقہ عدالتوں کے فیصلے اور نظائر ہیں، اور چھوٹی عدالتیں بڑی عدالتوں کے اجتہادات اور فیصلوں کی پابند ہیں۔

انگلینڈ میں اٹھارہویں صدی عیسوی کے کئی مصنفین نے کھل کر اس طریق کار سے اختلاف کیا، جن میں ایک نام ”بلستون“ کا ہے، چنانچہ انیسویں صدی میں یہ قانون پاس ہوا کہ عدالتوں کے بعض فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کی جاسکتی ہے، اور اس کے لیے انگریزی فیصلوں کا بڑا کورٹ قائم کیا گیا۔

۱۸۷۰ء میں برطانیہ کے بعض ممبران پارلیامنٹ نے سرکاری طور پر قانون مرتب کرنے کا بھی مطالبہ کیا، جن میں وستوری کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، لیکن ان کی آواز صدائے بازگشت ثابت ہوئی، ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں جس کے کئی اسباب تھے مثلاً

(۱) اس تقلیدی ذہنیت کی حفاظت جو انگریزوں کا خاصہ ہے۔

(۲) برطانیہ میں رنگارنگ تہذیبوں اور مذاہب کا اجتماع، اور ہر ایک کے رسم و رواج میں شدید اختلاف، ایک قانون کے لیے پوری مملکت کے عوام کو متحد کرنا ناممکن تھا۔

یہی حال امریکہ کا بھی ہے، اس کا بھی کوئی تحریری قانون نہیں ہے، ہر ریاست کے مخصوص قوانین ہیں، اور بعض ریاستوں نے تو اپنا الگ باقاعدہ قانون مرتب کر رکھا ہے، مثلاً ”لویزیانا“ کی ریاست، اس نے اپنا مجموعہ قانون بطور خود فرانسسی قانون کی روشنی میں تیار کیا ہے۔

(فلسفۃ التشریع: ۱۳۳)

قریب ڈیڑھ دو سو سال سے اسلامی ملکوں کے بعض مصنفین میں یہ مریضانہ ذہنیت پائی جا رہی ہے کہ یورپی ممالک کی طرح اسلامی ملکوں میں بھی اسی طرح قانونی تدوین کا عمل کر لیا جائے تو ہمارا ملک بھی پسماندگی کے دائرہ سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے،

حالانکہ یہ محض بھول ہے قانون کی دنیا میں یورپ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی ہے، اور ہماری ترقی کا راز یورپ کی تقلید میں نہیں، بلکہ اپنے اصل اسلامی قوانین کے صحیح تر نفاذ میں ہے، کاش اسلامی ممالک اپنی اس روش پر قائم رہتے جس پر وہ چار سو سال قبل قائم تھے، تو غلامی اور پسماندگی کے اس دور سے شاید ان کو دو چار ہونا نہ پڑتا، والحققة عند اللہ۔

فقہی موسوعات کا دور

ماضی میں فقہاء نے تصنیف و تالیف کے میدان میں جو محنتیں کی ہیں، ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں،..... ظاہر ہے کہ تصنیف و تالیف کا مقصد موضوع اور مسئلہ کو اس طور پر پیش کرنا ہے کہ عام طلبہ اور علماء کے لیے اس سے استفادہ آسان ہو، اور یہ مقصد پوری طرح اس وقت تک حاصل ہونا ممکن نہیں جب تک کہ حکمت و صنعت کے امتزاج سے علوم و احکام کو مرتب نہ کیا جائے۔

اسی لیے ضرورت پڑی تقسیمات کی، ابواب و فصول کی، تخریج قواعد اور استنباط اصول کی، تاکہ کم سے کم عبارتوں اور کم سے کم وقت میں تکرار سے بچتے ہوئے مسئلہ باسانی ذہن نشین ہو جائے، (بدائع الصنائع للکاسانی: ج ۱ ص ۲)

علامہ کاسانی کے اسی مقرر کردہ ہدف کے حصول کے لیے عصر جدید میں فقہی موسوعات تیار کرنے کا رجحان پیدا ہوا، خود علامہ کاسانی کا کام (بدائع الصنائع) اس سلسلے میں ایک شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔

موسوعہ، دائرة المعارف، یا انسائیکلو پیڈیا سے مراد ایسا مجموعہ ہے جس میں موضوع سے متعلق مکمل یا اکثر معلومات اس ترتیب و تعبیر کے ساتھ جمع کر دی گئی ہوں جن سے عام اہل علم، کسی استاذ یا شرح کے بغیر پورا استفادہ کر سکتے ہوں، اور جس میں صرف معتبر معلومات ہی جمع کی گئی ہوں، فرضی بنیادوں پر تخیلات اور قیاسات شامل نہ کئے گئے ہوں، نیز حوالوں کا پورا اہتمام ہو، گویا موسوعہ کا اطلاق صرف اس کتاب پر ہو سکتا ہے جس میں درج ذیل خصوصیات ہوں۔

(۱) جامعیت

(۲) سہل ترتیب

(۳) شستہ و شگفتہ اسلوب

(۴) ذرائع اعتماد اور حوالوں کا اہتمام

اس طور پر فقہی موسوعہ، قدیم فقہی مبسوطات، مدونات، مطولات، اور متون سے مختلف چیز ہے، اس لیے کہ ان میں موسوعہ کی مذکورہ بالا خصوصیات کی رعایت ملحوظ نہیں رکھی گئی ہے، اگرچہ بعض خصوصیات بعض کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ساری خصوصیات موجود نہیں ہیں، اسی لیے کسی مفصل اور جامع کتاب پر موسوعہ کا جو اطلاق کیا جاتا ہے، وہ محض مجازی ہے، قدیم کتابوں کا اسلوب بیان زیادہ سہل نہیں ہے، اور نہ حدود و تعریفات کے بیان میں احاطہ کا لحاظ رکھا گیا ہے، جب کہ موسوعہ کے لیے یہ باتیں بہت ضروری ہیں، (الموسوعة الفقهية الكويتية: ج ۱ ص ۵۳)

فقہی موسوعہ کی ضرورت

فقہی موسوعہ کی ضرورت بعض ان مشکلات کی بنا پر پڑی، جو مذاہب اربعہ پر تحقیق و اختصاص کرنے والوں کو پیش آتی تھیں، مثلاً

(الف) مذاہب اربعہ کی کتابوں کی ترتیب ایک نہیں ہے، ایک مذہب کی کتاب میں جو بات پہلے ہے دوسرے مذہب کی کتاب میں وہ بعد میں ہے، اسی طرح ایک مسئلہ کسی مذہب میں جس باب کے تحت ملتا ہے، دوسرے مذہب کی کتاب میں وہ مسئلہ اس باب کے تحت نہیں ملتا، بلکہ دوسرے کسی باب میں اس کا ذکر ملتا ہے۔

اس سے ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے، اور مسائل کی طرف مراجعت میں دقت ہوتی ہے۔

(ب) قدیم کتابوں میں کوئی جامع فہرست موجود نہیں ہے جس کی روشنی

میں مسائل کو ڈھونڈنا آسان ہو، بعض مسائل ان کتابوں میں ایسے غیر متعلق مقامات پر آئے ہیں کہ بادی النظر میں ان کے وہاں ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا، مثلاً ”اجہاض اور عزل“ کی بحث شامی میں کتاب الرق کے اندر ”حکم العزل عن الامة“ کے تحت آئی ہے، مشرکین کے ساتھ معاملہ کی گفتگو ”احکام الوصی“ کے ذیل میں آئی ہے، وغیرہ۔

اس کی وجہ سے قدیم کتب فقہ سے استفادہ میں کافی دقت کا احساس ہوتا ہے۔
(ج) مشکل فقہی اصطلاحات کا استعمال، اور خشک اور الجھی ہوئی زبان و بیان بھی ان کتابوں سے استفادہ کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔
یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر محققین کے ذہن میں شدت کے ساتھ فقہی موسوعات تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا۔

فقہی موسوعہ کی تاریخ

سب سے پہلی آواز اس سلسلے میں ۱۳۵۰ھ مطابق ۱۹۵۷ء میں پیرس میں ”مؤتمر الفقہ الاسلامی“ کے موقع پر اٹھائی گئی، مؤتمر نے باقاعدہ اپنی سفارشات میں اس کو شامل کیا، کہ جدید اسلوب لغت کی ترتیب پر ایسا فقہی موسوعہ تیار کیا جائے جس میں حقوق کے موضوع پر مکمل اسلامی موضوعات فراہم کی گئی ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کے موسوعہ کی سب سے زیادہ ضرورت مستشرقین کو تھی، اس لیے کہ علوم اسلامی پر ان کے مطالعہ و تحقیق کا مقصد تنقید اور نکتہ چینی اور اس ذریعہ سے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا تھا، فقہی کتابوں میں جس انداز میں مسائل و جزئیات بکھرے ہوئے ہیں، ان تک رسائی ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے ان کو ضرورت تھی ایسے مجموعہ کی جس میں ان منتشر جزئیات کو یکجا کر دیا گیا ہو۔

اس موضوع پر سب سے پہلا عملی اقدام ۱۳۵۵ھ مطابق ۱۹۵۶ء میں کلیۃ الشریعۃ دمشق میں کیا گیا، اس معاملہ میں جامعہ دمشق کو تقدم حاصل ہے، اس کا کام اس موضوع پر ہونے والی کوششوں کے لیے دلیل راہ ثابت ہوا،..... جامعہ دمشق نے ابتدائی طور پر بعض اہم کام کئے، مثلاً ”معجم فقہ ابن حزم مرتب کی اور فقہی اصطلاحات کے مواقع استعمال کا ایک انڈکس تیار کیا وغیرہ۔

۱۳۸۱ھ مطابق ۱۹۶۱ء میں وزارة الاوقاف المصریۃ نے ایک فقہی موسوعہ پر کام شروع کیا، جس کی اب تک پندرہ جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

۱۳۸۶ھ مطابق ۱۹۶۶ء میں کویت کی وزارة الاوقاف والشؤون نے ایک بڑے موسوعہ پر کام کا آغاز کیا، اور اس منصوبے کے پہلے مرحلے کے لیے بیس ہزار (۲۰۰۰۰) کویتی دینار کا بجٹ منظور کیا، اور اس کے لیے ابتدائی طور پر پچاس (۵۰) موضوعات کا انتخاب کیا، لیکن ابھی صرف تین موضوعات پر کام ہوا تھا کہ ۱۹۷۱ء میں کام رک گیا، اور تقریباً کئی سال تک کام موقوف رہا، اس دوران فقہ حنبلی کی کتاب ”المغنی“ کا معجم تیار ہوا۔

۱۹۷۵ء میں موسوعہ کا کام پھر شروع ہوا اور مسلسل چھ سال کی محنت کے بعد ۱۹۸۱ء میں اس کی پہلی جلد اور ۱۹۸۲ء میں دوسری جلد شائع ہوئی۔

در اصل موسوعہ کا کام انتہائی مشکل اور دقت طلب کام ہے، کسی موضوع سے متعلق تمام فقہی آراء واقوال کا احاطہ آسان کام نہیں ہے، پھر ایسی کتاب تیار بھی ہو جائے، تو اس کی طباعت و اشاعت آسان نہیں ہے، یہ کام کتنا مشکل ہے، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ قاہرہ میں ”جمعیۃ الدراسات الاسلامیۃ“ نے آٹھ مذاہب فقہیہ، (حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، زیدی، جعفری، اباضی، اور ظاہری) کا مبسوط موسوعہ تیار کرنے کا ارادہ کیا، اور کتاب النکاح سے کام کا آغاز کیا، لیکن پندرہ سو (۱۵۰۰) صفحات ہو جانے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی، اس لیے کہ ابھی تک

صرف نکاح کے ارکان و شرائط ہی کی بحث آسکی تھی، اور صفحات اتنے زیادہ ہو گئے۔

(تراث الفقہ الاسلامی: ۷۳/۱)

بہر حال کویت کے موسوعہ کا کام جاری رہا، اب تک اس کی چالیس (۴۰) جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور یہ اب تک کا سب سے بڑا فقہی موسوعہ ہے، جس کی گیارہویں جلد (مکمل) اور اٹھارہویں جلد کے ایک حصہ کا اردو ترجمہ اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی کی خواہش پر حقیر راقم الحروف نے کیا ہے۔

لیکن بعض اہل نظر نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ان موسوعات کا حاصل کیا ہے، اور امت کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا ان موسوعات کی وجہ سے امت زوال اور پسماندگی کے دور سے نکل کر اپنی عظمت رفتہ کی طرف واپس جاسکتی ہے؟

یہ سوال ڈاکٹر سلیمان الاشقر اور بعض عرب مبصرین نے اٹھایا ہے، اس سوال سے ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ موسوعاتی کام بالکل بے نتیجہ اور لا حاصل ہے، بلکہ انہوں نے دو نکتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱) ایک یہ کہ تمام اقوال و آراء کا احاطہ انتہائی دقت طلب کام ہے، اور اس سے عہدہ برآ ہونا آسان نہیں ہے۔

(۲) دوسرے یہ کہ ان موسوعات میں اقوال کے ساتھ دلائل کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ ایک بڑا موسوعہ احادیث احکام کا بھی تیار کیا جائے، جس میں تمام احادیث کو فقہی ابواب پر مرتب کیا جائے، تاکہ فقہی بصیرت علماء میں پیدا ہو سکے۔

(تاریخ الفقہ الاسلامی للدکتور عمر سلیمان الاشقر: ۲۰۷/۱)

”فقہی نظریات“ ایک نئی فقہی تقسیم

دور جدید میں فقہی کتابوں کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے،..... ”فقہی نظریات“ یہ فقہاء کے ”قواعد فقہیہ“ سے مختلف ایک نئی چیز ہے، اس لیے کہ ”قواعد فقہیہ“ سے مراد فقہ اسلامی کے وہ عمومی سرچشمے ہیں جن سے شریعت کے عمومی احکام مستنبط ہوتے ہیں، اور ان پر نئے مسائل و واقعات کی تطبیق کی جاتی ہے،..... جب کہ فقہی نظریات سے مراد وہ بڑے مقاصد اور مفاہیم ہیں جن پر ایک نظام حقوق کے طور پر موضوعاتی حیثیت سے مستقل کتابیں تیار کی جائیں، مثلاً نظریہ عقد و ملکیت، نظریہ اہلیت و التزام، نظریہ ضمان، نظریہ نیابت، نظریہ فساد، اور نظریہ توقف، وغیرہ یہ فقہ اسلامی کا جدید موضوعاتی مطالعہ ہے، اور فقہ اسلامی پر تحقیق و اختصاص کرنے والی ایک جماعت اس میں مصروف ہے، اور کئی کتابیں اس طرز پر لکھی گئی ہیں، (المدخل لدراسة الشريعة للدكتور عبد الكريم زيدان: ۹۰، المدخل للفقہ الاسلامی لمحمد سلام مذکور: ۱۸۷)

مگر اس نام اور تعبیر پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ”نظریہ“ انسانی نظر و فکر کے نتیجے کو کہتے ہیں، جب کہ اسلامی قانون آسمانی قانون ہے، اس کو ”نظریہ“ کا نام دینا وضعی قانون کا اشتباہ پیدا کرتا ہے، اسی لیے فقہاء نے ”قوانین“ کے لیے انتہائی محتاط تعبیر ”احکام شرعیہ“ کی اختیار کی تھی، اور تمام مسائل کے لیے الگ الگ ابواب قائم کئے تھے۔

البتہ بعض معاصر اہل قلم نے اب ”نظریات“ کے بجائے ”اسلامی نظام“ کی تعبیر اختیار کی ہے، جو نسبتاً بہتر اور محتاط تعبیر ہے۔

(تاریخ الفقہ الاسلامی للدكتور سليمان الاشقر: ۲۰۸)

حدیث وفقہ کے معاجم اور قواعد میس کار حجان

عہد جدید میں حدیث وفقہ کے معاجم تیار کرنے کا بھی رجحان بڑی تیزی سے پیدا ہوا، تاکہ احادیث اور مسائل کی تلاش و تحقیق کا کام آسان ہو۔

معجم الحدیث:

معجم الحدیث دراصل ”احادیث کی فہرست“ کا نام ہے، اور یہ کام عہد قدیم کے متعدد محدثین نے بھی کیا ہے علامہ سیوطی کی الجامع الصغیر، اس باب میں کافی مشہور ہے، البتہ ان کا طریقہ کاریہ ہے کہ احادیث کی ترتیب حدیث کے پہلے حرف کے لحاظ سے قائم کی گئی ہے، یعنی اگر کسی کو حدیث کا پہلا لفظ یاد ہو تو وہ آسانی اپنی مطلوبہ حدیث اس کی مدد سے نکال سکتا ہے۔

اس طریقہ میں کبھی دشواری یہ پیش آتی ہے کہ حدیث کا پہلا لفظ یاد نہ ہو تو اس حدیث کی تلاش بہت مشکل ہے، چاہے بقیہ پوری حدیث یاد ہو۔

اس لیے عہد جدید میں ایسے معاجم کی تیاری پر توجہ دی گئی جس میں حدیث کے کسی بھی لفظ سے حدیثوں کی تخریج آسان ہو، یہ یقیناً ایک قابل قدر کوشش ہے، جس کو قبول عام حاصل ہوا، مگر اس موضوع پر زیادہ بڑا کام مستشرقین نے کیا۔

☆ مشہور مستشرق ”لفیف“ کا معجم ”معجم المفہر س لالفاظ الحدیث النبوی“ اس سلسلے میں سب سے اچھا کام ہے، اس کو پہلی بار ڈاکٹرای، ونسک استاذ عربی جامعہ لیدن نے شائع کیا، سات (۷) ضخیم جلدوں میں مکتبہ بریل لیدن سے ۱۹۳۶ء میں شائع ہوئی۔

اس معجم میں نو (۹) کتب احادیث، بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مؤطا امام مالک، اور مسند احمد کی مکمل فہرست دی گئی ہے، اور لغت

کے انداز میں اس کو مرتب کیا گیا ہے، اس کتاب نے طلبہ حدیث کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اس کوشش کی تحسین ہونی چاہئے۔

☆ ایک اور مشہور مستشرق ہولنڈی نے مفتاح کنوز السنۃ کے نام سے موضوعات اور معانی کی ترتیب پر (حروف و الفاظ کی ترتیب پر نہیں) ایک معجم تیار کیا گویا یہ معجم الموضوعات ہے، یہ درج ذیل چودہ (۱۴) مشہور کتابوں کا معجم ہے:

(۱) صحیح بخاری	(۲) صحیح مسلم
(۳) سنن ابی داؤد	(۴) جامع الترمذی
(۵) سنن نسائی	(۶) سنن ابن ماجہ
(۷) مؤطا امام مالک	(۸) مسند احمد
(۹) مسند ابی داؤد الطیالسی	(۱۰) سنن دارمی
(۱۱) مسند زید بن علی	(۱۲) سیرۃ ابن ہشام
(۱۳) مغازی الواقدی	(۱۴) طبقات ابن سعد

اس معجم کا عربی ترجمہ استاذ محمد فواد عبدالباقی نے کیا ہے۔

(تاریخ التشریع الاسلامی مناع القطان: ۱۰۰-۱۰۱/)

معجم الفقہ

جیسا کہ اس سے قبل عرض کیا گیا کہ قدیم کتب فقہ میں جزئیات و مسائل کا اتنا پھیلاؤ ہے، کہ ان کی تحقیق و جستجو آسان نہیں ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے موسوعہ تیار کرنے کا خیال پیدا ہوا، مگر موسوعہ تیار کرنے سے پہلے ضرورت تھی کہ محققین کے لیے تمام کتب فقہیہ کے مسائل و موضوعات کی فہرست حروف ہجا کی ترتیب پر مرتب کی جائے تاکہ متعلقہ مسائل پر تحقیق کے لیے

ہزاروں صفحات کی ورق گردانی کرنی نہ پڑے اور مختصر وقت میں کتابوں میں ان مسائل تک رسائی آسان ہو تو دراصل موسوعہ کے کام کی تکمیل کے لیے فقہی معاجم کی ضرورت پڑی۔

(معجم الفقہ الحنبلی: ج ۱ ص ۷۷)

اس نوع کی سب سے پہلی فہرست لجنۃ موسوعۃ الفقہ الاسلامی دمشق کی جانب سے استاذ محمد المنصر الکتانی نے ”محلی لابن جزم“ کی تیاری جو دارالفکر دمشق سے دو جلدوں میں شائع ہوئی، اس طرح کی دوسری فہرست، ”حاشیۃ ابن عابدین“ کی سامنے آئی، پھر لجنۃ الموسوعۃ الفقہیۃ الکویت“ کی جانب سے علامہ ابن قدامہ کی کتاب ”المغنی“ کی فہرست ”معجم الفقہ الحنبلی“ کے نام سے دو جلدوں میں شائع ہوئی (مطبوعہ مطبعۃ العصریۃ الکویت، تاریخ طبع اول ۱۳۹۳ھ مطابق ۱۹۷۳ء)

یہ بھی ایک اچھی پیش رفت تھی، جس سے محققین اور علماء کے لیے بڑی آسانیاں پیدا

(بحوالہ تاریخ الفقہ الاسلامی للدکتور سلیمان الاشقر: ۲۰۹-۲۱۰)

ہو گئیں۔

علمی و تحقیقی اداروں کا قیام

اس دور کی ایک بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ علم و تحقیق کے لیے باقاعدہ ادارے قائم کئے گئے، اور ماہرین فن کو ان سے وابستہ کر کے کتابیں اور رجال کار کی تیاری کا کام شروع ہوا، جگہ جگہ جامعات اور اسلامی یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، پرانے اداروں میں مصر کا جامع ازہر، اور تونس کا جامعہ الزيتونہ کافی معروف ہے، لیکن نئی جامعات کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کی وجہ سے عالم اسلام میں ایک نئے علمی احیاء کا کام شروع ہوا، جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض سعودی عرب، جامعۃ ام رومان الاسلامیہ سوڈان، الجامعۃ الاسلامیۃ مدینہ منورہ، جامعۃ ام القریٰ مکہ مکرمہ، جامعۃ اسلامیۃ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، مظاہر علوم سہارنپور جامعہ نظامیہ حیدرآباد وغیرہ یہ وہ عظیم علمی و تحقیقی ادارے ہیں، جنہوں نے علمی دنیا کو وسیع علمی کتابیں بھی دیں، اور اونچے درجے کے رجال کار اور مصنفین بھی پیدا کئے، فالحمد للہ علی ذلک۔

اسی کے ساتھ مختلف ملکوں میں علمی اور فقہی اکیڈمیاں اور اداروں کا قیام عمل میں آیا، ان کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوئے، ان میں سے بعض کا تذکرہ بطور مثال کیا جاتا ہے۔

(۱) مجمع البحوث الاسلامیۃ

یہ ۱۹۶۱ء میں جامعہ ازہر میں قائم ہوا، اس کے اراکین میں علوم اسلامیہ اور قانون اسلامی کے بڑے بڑے ماہرین اور علماء متخصصین شامل کئے گئے، اور تقریباً تمام اسلامی ممالک کی نمائندگی اس میں حاصل کی گئی۔

یہ اکیڈمی سالانہ اجلاس کرتی ہے، اور معاملات کے جدید ترین اور حل طلب مسائل پر بحث و تجویز کرتی ہے۔

اس کے علاوہ اسلامی علوم، اور قانون اسلامی کے نایاب ذخیروں کی تحقیق و جستجو اور ان کی نشر و اشاعت بھی اس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔

(۲) مجلس علمی ڈابھیل

یہ ایک غیر سرکاری علمی تحقیقی ادارہ ہے، جو گجرات (ہندوستان) کے ضلع سملک میں ڈابھیل کے مقام پر قائم ہوا، اس ادارہ نے ایک زمانہ میں بڑے اہم علمی کارنامے انجام دیئے، اب اس ادارہ کی پہلی سی شان تو باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔

(۳) دائرۃ المعارف حیدرآباد

یہ ادارہ سلطان دکن نظام سابع عثمان علی خان کے حکم سے ۱۳۰۱ھ میں حیدرآباد میں قائم ہوا، اور اس نے نایاب علمی ذخائر اور مخطوطات کی نشر و اشاعت میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ اس ادارہ سے بڑے بڑے ممتاز اہل علم اور اصحاب فن وابستہ رہے، اور اپنی علمی و فنی صلاحیتوں سے ادارہ کو فروغ دیا، یہ ادارہ اپنے دور میں پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ ممتاز تھا، لیکن حیدرآباد کے سقوط کے بعد یہ ادارہ بھی زوال کا شکار ہوا، اب اس کی وہ پہلی سی شان باقی نہ رہی، ادارہ قائم ہے کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے اور ایک اسلامی تاریخی یادگار کی حیثیت سے انتہائی قابل احترام ہے۔

(۴) المجلس الاعلى للشئون الاسلامية مصر

یہ مجلس وزارت اوقاف کی نگرانی میں قائم ہوئی، اور مختلف علوم کے ممتاز علماء کو اس میں رکنیت دی گئی، اس نے متعدد قیمتی مطبوعات پیش کیں، اور علمی تحقیقاتی مجلے شائع کئے، ”موسوعة الفقه الاسلامی مصر“ اسی مجلس نے مرتب کرایا۔

(۵) المؤتمر العالمی للاقتصاد مکہ

اس کی پہلی کانفرنس مکہ مکرمہ میں اقتصادیات کے موضوع پر ۲۱ تا ۲۶ صفر ۱۳۹۶ھ مطابق ۲۱ تا ۲۶ فروری ۱۹۷۶ء منعقد ہوئی، کانفرنس کا دعوت نامہ جامعۃ الملک عبدالعزیز جدہ نے جاری کیا، اور اسی جامعہ کے کلیۃ الاقتصاد والادارة نے اس کے انعقاد کا انتظام کیا، کانفرنس میں فکر اسلامی اور معاشیات کے ممتاز علماء اور وفود اور عالم اسلام کی تمام بڑی یونیورسٹیوں کی نمائندہ شخصیات نے شرکت کی، امریکہ، اور یورپ کے وفود اور ماہرین بھی اس میں شریک ہوئے، جو اپنے اپنے مقام پر اسلامی اداروں اور علمی شعبوں سے مربوط تھے۔

اس کانفرنس نے اسلامی اقتصاد کے مختلف پہلوؤں پر غور و خوض کیا، علمی مناقشے ہوئے اور آخر میں متعدد تجاویز منظور کیں، جن میں ایک تجویز یہ تھی کہ امت اسلامیہ کو خیر کی طرف واپس لانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کو فقہ اسلامی سے مربوط کیا جائے اور زندگی کے مختلف مسائل و حالات پر فقہ اسلامی کی تطبیق کا شعور عام کیا جائے۔

(المدخل للفقہ الاسلامی لمحمد الطنطاوی: ۲۱۷، دار النہضة، القاہرہ، ۱۳۹۸ھ مطابق ۱۹۷۸ء)

(۶) المرکز العلمی لاجات الاقتصادک

اس مرکز کی تاسیس ۱۳۹۷ھ مطابق ۱۹۷۷ء میں جامعۃ الملک عبدالعزیز میں عمل میں آئی، اس مرکز نے اقتصاد کے موضوع پر علمی ترجیحات کی تعیین کی اور اسلامی اقتصادیات سے متعلق قریب سو (۱۰۰) موضوعات مقرر کئے، اور ۶/۱۲/۱۴۰۲ھ میں اپنے تیسرے اعلان نامے کے ذریعہ عالم اسلام کے تمام علمی اداروں کو اس سے مطلع کیا، ۱۹۸۲ء میں اسلام آباد پاکستان میں

(۱) اقتصادی ترقی (۲) سرمایہ کاری

(۳) آمدنی کی تقسیم (۴) اسلام کا نظام دولت

جیسے اہم موضوعات پر مرکز کی دعوت پر عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، اور انگریزی اور عربی میں اقتصاد کے موضوع پر تحقیقاتی مجلے شائع ہوئے۔

(۷) مؤتمر الفقہ الاسلامی ریاض

جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض کی دعوت پر مورخہ ۸/ ذی قعدہ ۱۳۹۶ھ مطابق ۲۴/ اکتوبر تا ۱/ نومبر ۱۹۷۶ء کو سعودیہ عربیہ کے دارالسلطنت ریاض میں یہ کانفرنس منعقد ہوئی، اس کانفرنس میں مسلمان علماء وفقہاء اور قانون و قضاء اور اقتصادیات کے ماہرین کی بڑی تعداد شریک ہوئی جو ”۱۲۴“ بتائی جاتی ہے، ۲۶ ملکوں سے نمائندگی کی گئی۔

کانفرنس میں عالم اسلام کے عصری موضوعات میں سے ساٹھ (۶۰) موضوعات پر بحثیں ہوئیں، ان دقیق علمی و فقہی بحثوں کو جامعۃ الامام کے شعبہ نشر و ثقافت نے چھ (۶) جلدوں میں شائع کیا۔

جلد اول:

انسانی برادری پر اقتصادی نظام کی تطبیق کے اثرات

جلد دوم:

مخالف اسلام تحریکات اور فکری جہاد

جلد سوم:

شریعت اسلامیہ کی تطبیق کا لزوم اور اس کے خلاف پیدا کئے جانے والے

شبہات کا جواب

جلد چہارم:

اجتہاد- شریعت اسلامیہ میں

جلد پنجم:

انسانی برادری پر حدود کی تطبیق کے اثرات

جلد ششم:

اسلام کا نظام عدالت

(۸) مجمع الفقہ الاسلامی جدہ

بغداد میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام وزرائے خارجہ کی بارہویں کانفرنس (منعقدہ ۲۱/ جون ۱۹۸۱ء) نے اسلامک فقہ اکیڈمی کے قیام کی تجویز پاس کی، اور رابطہ عالم اسلامی کے سکریٹریٹ جنرل سے درخواست کی کہ اکیڈمی کے اساسی نظام کے منصوبے میں تمام رکن ممالک کو شامل کیا جائے، چنانچہ رابطہ نے تاریخ ۱۳/ ۶/ ۱۹۸۱ء کو اکیڈمی کے اساسی منصوبے کی ایک یادداشت تمام رکن ممالک کو روانہ کی تاکہ اکیڈمی کے اساسی نظام کے منصوبہ کو آخری شکل

دی جاسکے۔

اس یادداشت میں اکیڈمی کے مرکزی دفتر کے لیے ”جدہ“ شہر کی تجویز کی گئی، اور اکیڈمی کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی بھی اسلامی ملک میں اپنی شاخ قائم کر سکتی ہے۔

اس اکیڈمی کے تحت دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں میں متعدد سمینار ہو چکے ہیں، اور بہت سے جدید مسائل پر اہم فقہی فیصلے کئے جا چکے ہیں، ان فیصلوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے، جس کا اردو ترجمہ ”اسلامک فقہ اکیڈمی دہلی“ نے شائع کیا ہے۔

(۹) مجمع الفقہ الاسلامی دہلی

اس ادارہ کی تشکیل ۱۹۸۸ء میں ہندوستان کے نامور عالم دین اور ممتاز فقیہ حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ و قاضی القضاۃ امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کے ہاتھوں حیدرآباد میں ”مرکز البحث العلمی“ کے نام سے ہوئی، پھر پٹنہ کی ایک نشست میں اس کا نام بدل کر ”مجمع الفقہ الاسلامی“ (اسلامک فقہ اکیڈمی) رکھا گیا، اور مرکزی آفس کے لیے دارالحکومت دہلی کا انتخاب کیا گیا، اس ادارہ نے برصغیر میں فقہی شعور و آگہی کے حوالے سے انقلابی خدمات انجام دیں، اب تک بہت سے جدید فقہی موضوعات پر اس کے پچیس (۲۵) سمینار ہو چکے ہیں، جن میں اکثر سمیناروں میں ایک ادنیٰ فرد کی حیثیت سے راقم الحروف بھی شریک ہوتا رہا ہے، اس ادارہ نے بڑی وسیع علمی کتابیں اور فقہی سمیناروں کے مقالات و مباحث شائع کئے، متعدد نایاب علمی ذخائر کو تحقیق و تعلیق کے ساتھ شائع کیا، الموسوعة الفقہیۃ الکویتیۃ کے اردو ترجمہ کا کام اب بھی جاری ہے، اللہ اس ادارہ کو قائم رکھے، اور اس کے فیضان کو عام کرے، آمین، اب اس کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں۔

(۱۰) ادارۃ المباحث الفقہیہ دہلی

اس ادارہ کا قیام جمعیت علماء ہند کی نگرانی میں ہوا، اس کے پہلے سربراہ حضرت مولانا محمد میاں صاحبؒ ناظم عمومی جمعیت علماء ہند (مصنف ”علماء ہند کا شاندار ماضی“) تھے، اور اب اس کے سربراہ امیر الہند حضرت مولانا سید اسعد مدنیؒ سابق صدر جمعیت علماء ہند ہیں، اس ادارہ کے تحت متعدد جدید و قدیم فقہی موضوعات پر ۱۳/ فقہی اجتماعات ہو چکے ہیں، نئے مسائل کے حل اور فقہی مطالعہ و تحقیق کی نسبت سے اس ادارہ کی خدمات بھی بہت وسیع اور دور رس ہیں، راقم الحروف اس ادارہ کی دعوت پر متعدد اجتماعات میں شریک ہوا ہے، اللہ اس ادارہ کو باقی رکھے اور امت مسلمہ کو اس سے مستفید کرے، آمین، اب اس ادارہ کے قانونی سربراہ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم ہیں اور جنرل سیکریٹری حسب سابق جناب مولانا معز الدین صاحب قاسمی ہیں۔

اس لحاظ سے یہ دور ایک طرح سے احیاء فقہ اسلامی کا دور ہے، یہ ایک خوشگوار علامت ہے، اسکی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔

اسلامی قانون کا مزاج

اسلامی قانون میں تمام اقوام عالم اور دنیا کے ہر خطے کی نفسیات اور طبعی میلانات کی رعایت رکھی گئی ہے، اسی مقصد کے پیش نظر اسلامی قانون کی تشکیل کے وقت چند بنیادی امور کا لحاظ کیا گیا جن سے اسلامی قانون کے مزاج اور روح پر روشنی پڑتی ہے مثلاً۔

- (۱) کوشش کی گئی کہ کوئی ایسا حکم نہ دیا جائے جو عام لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو۔
- (۲) عید اور تہوار منانے کی خواہش ہر قوم کے اندر موجود ہے، اس لیے سال میں دو دن قومی عید کے لیے مقرر کئے گئے، اور ان میں جائز اور مباح حد تک خوشی منانے اور زیب و زینت کرنے کی اجازت دی گئی۔

- (۳) عبادات میں طبعی رغبت و میلان کو اہمیت دی گئی، اور ان تمام محرکات و عوامل کی اجازت دی گئی جو اس میں معاون و مددگار ثابت ہوں، بشرطیکہ ان میں کوئی قباحت نہ ہو۔

- (۴) جو چیزیں طبع سلیم پر گراں گذرتی ہیں ان کو ممنوع قرار دیا گیا۔

- (۵) تعلیم و تعلم اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو دائمی شکل دی گئی تاکہ انسانی

طبائع کو اسلامی مزاج کے مطابق ڈھالنے میں مدد ملتی رہے۔

- (۶) بعض احکام کی ادائیگی میں عزیمت اور رخصت کے دو درجے مقرر کئے گئے،

تاکہ انسان اپنی سہولت کے مطابق جس کو چاہے اختیار کرے۔

(۷) بعض احکام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو مختلف قسم کے عمل منقول ہیں اور حالات کے پیش نظر دونوں پر عمل کی گنجائش رکھی گئی۔

(۸) بعض برائیوں میں مادی نفع سے محروم کرنے کا حکم دیا گیا۔

(۹) احکام کے نفاذ میں تدریجی ارتقاء کو ملحوظ رکھا گیا، یعنی ایک ہی وقت میں تمام احکام نافذ نہیں کر دیئے گئے اور نہ ساری پابندیاں عائد کر دی گئیں۔

(۱۰) تعمیری اصلاحات میں قومی کردار کی پختگی اور خامی کی خاص رعایت رکھی گئی۔

(۱۱) نیکی کے زیادہ تر اعمال کی مکمل تفصیل بیان کر دی گئی اور اس کو انسانوں کی فہم پر نہیں چھوڑا گیا ورنہ بڑی دشواری پیش آتی۔

(۱۲) بعض احکام کے نفاذ میں حالات و مصالح کی رعایت کی گئی اور بعض میں اشخاص و مزاج کی۔

قرآن و حدیث میں متعدد صراحتیں اور ارشادات ایسے موجود ہیں جن سے مندرجہ بالا اصولوں پر روشنی پڑتی ہیں، مثلاً

☆ فیما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا القلب لانفضوا من حولك (آل عمران: ۱۷۰)

ترجمہ: اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کے لیے اتنے نرم دل ہیں، آپ ترش رو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔

☆ لا يكلف الله نفساً الا وسعها

(بقرہ: ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ کسی شخص کو اس کی قدرت و طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔

☆ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقرة: ١٨٥)

ترجمہ: اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری اور تنگی نہیں چاہتا۔

☆ وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج: ٤٨)

ترجمہ: اللہ نے دین کے معاملے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔

☆ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم . (المائدة: ٦)

ترجمہ: اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی دشواری میں مبتلا کرے، بلکہ اس کا اصلی مقصد تم کو

پاک و صاف کرنا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ اور معاذ بن جبلؓ کو دینی معاملات کا انتظام

سپرد کرتے وقت فرمایا:

☆ يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا.

(متفق عليه: مشکوٰۃ: ۳۳۳، باب ما على الولاة من التيسير)

ترجمہ: آسانی پیدا کرو، مشکل میں نہ ڈالو، رغبت دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ، موافقت کے

جذبے کو فروغ دو۔

ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا:

☆ بعثت بالحنفية السمحة (رواه احمد: مشکوٰۃ شریف: ۳۳۴/ الجهاد)

ترجمہ: میں آسان دین حنیف دیکر بھیجا گیا ہوں۔

☆ لا ضرر ولا ضرار في الاسلام .

(ابن ماجہ: ۲۳۴۰-۲۳۴۱/ مستدرک حاکم ج: ۲ ص ۵۷-۵۸)

ترجمہ: اسلام میں نہ کسی کو تکلیف دینا ہے، اور نہ خود تکلیف اٹھانا ہے۔

مسواک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

☆ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلوة.

(المشکوٰۃ ۲۵/ باب سنن الوضوء)

ترجمہ: اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا وجوبی حکم دیتا۔

کعبہ کا ایک حصہ (حطیم) کو خانہ کعبہ میں شامل نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرمایا:

☆ لولا حدثان قومک بالكفر لهدمت الکعبة ثم لجعلت لها بابین

(الحديث، مسند احمد ص ۱۸۹۶، حدیث نمبر ۲۵۹۵۲/)

ترجمہ: اگر میری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ کو توڑ کر اس اس ابراہیمی پر اس کے دو دروازے بنا دیتا، (اور حطیم کو اس میں شامل کرتا)

آپ کا عام دستور تھا کہ جب آپ کو دو چیزوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار دیا جاتا تو آپ ﷺ اس میں آسان تر کو اختیار فرماتے، بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔

وما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اختار ایسرهما مالما یکن اثماً .

(متفق علیہ مشکوٰۃ: ۵۱۹/ مسند احمد بروایت حضرت عائشہ: ص ۱۸۳۷ حدیث نمبر ۲۵۰۵۶/)

ترجمہ: آپ کو دو چیزوں میں اختیار دیا جاتا تو جس میں عام لوگوں کے لیے سہولت ہوتی اس کو اختیار فرماتے بشرطیکہ اس میں گناہ نہ ہوتا۔

☆ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا:

کہ دین میں تنگی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے، جب کہ ہم کو بدکاری، چوری، اور دوسری

بہت سی سفلی خواہشات کی چیزوں سے روک دیا گیا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے جواب دیا تنگی نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ سخت قسم کے احکام کا جو بوجھ بنی اسرائیل پر تھا، اس امت پر نہیں ہے۔

(کشاف: ص ۲۹۲، تفسیر کبیر: ج ۶ ص ۱۲۸)

ان آیات و احادیث سے اسلامی قانون کا مزاج سمجھنے میں کافی مدد ملتی ہے، اور عام انسانی مفادات کے لئے اس میں کتنی گنجائش ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔

شریعت اسلامیہ کے قانونی عناصر

نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ انسانیت کو جو قانون حیات دیا گیا، بنیادی طور پر اس کے تین حصے کئے جاسکتے ہیں:

(۱) عقیدہ سے متعلق احکام جس میں توحید، صفات باری تعالیٰ، رسالت، آخرت، حساب و کتاب، اور ملائکہ وغیرہ سے متعلق احکام شامل ہیں، اور اسلامی قانون کا یہ وہ حصہ ہے جس پر پورے دین کی اساس ہے۔

(۲) تزکیہ نفس، اصلاح سیرت اور اخلاقیات کا باب، جس میں انسان کو اعلیٰ اخلاقیات کی تعلیم دی گئی ہے اور فاسد اخلاقیات سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، انسان کو ذاتی طور پر کیسا ہونا چاہئے، اور اجتماعی زندگی میں اس کے واجبات کیا ہیں؟ اس سے بحث کی گئی ہے، انسان کو ترغیب دی گئی ہے، کہ وہ شرافت و کمال کے اعلیٰ اقدار کو اپنائے، اور حیوانی رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرے۔

اعلیٰ اقدار کی مثال: جیسے صدق و وفا، امانت و دیانت، شجاعت و بہادری، سخاوت و فیاضی، صبر و تحمل، ایفائے عہد، ایثار و احسان، عفو و درگزر، والدین اور اقرباء کے ساتھ حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت، نیکی کے کاموں کا تعاون، کمزوروں کے ساتھ محبت و ہمدردی، فقراء کی نصرت و مساعدت، انسانیت سے محبت، انسانی حقوق کی نگہداشت، اور اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ رفق و ملامت وغیرہ۔

حیوانی رذائل کی مثال: جیسے کذب و خیانت، وعدہ خلافی، عہد شکنی، بزدلی، انانیت،

والدین اور بڑوں کی نافرمانی، بخل و تنگ نظری، کبر و غرور، عجب و خود پسندی، ریاء و نمائش اور نفاق و مکاری وغیرہ۔

اسلامی قانون کا یہ حصہ دین کی اساسیات کی تکمیل کرتا ہے، قرآن کریم اور حدیث پاک میں اس نوع کے مضامین بڑی قوت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، اور انسان کی شخصی تعمیر میں اس حصہ کا بڑا اہم رول ہے۔

(۳) عملی احکام ان کی دو قسمیں ہیں:

(۱) وہ احکام جو انسان اور خدا کے تعلقات سے بحث کرتے ہیں، مثلاً نماز، روزہ، اور حج زکوٰۃ، جہاد، اور نذر، وغیرہ ان کو عبادات کہا جاتا ہے، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہے۔

پھر ہر عبادت کے لیے کچھ وسائل رکھے گئے ہیں، جن کی وجہ سے عبادت کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہ وسائل درج ذیل ہیں۔

(الف) اخلاص:

اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے دوران صرف حکم الہی کی تعمیل اور رضائے الہی کی طلب مد نظر ہو، کسی قسم کا نفاق، کسی مخلوق کا خوف، یا دنیا کی کوئی طمع اس میں شامل نہ ہو۔

(ب) مکمل التفات اور یکسوئی:

اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے ہر مرحلے پر یہ کیفیت محسوس ہو کہ خدا اس کی تمام حرکات و سکنات، یہاں تک کہ احساسات و خیالات کو بھی دیکھ رہا ہے، اور ہر حال میں خدا اس کے پاس موجود ہے، قرآن میں اس مضمون کو اس طرح ادا کیا گیا ہے۔

وہو معکم اینما کنتم (الحديد: ۱۴)

ترجمہ: تم جہاں کہیں بھی رہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔

اور حدیث پاک میں فرمایا گیا:

ان تعبد الله كانك تراہ فان لم تكن تراہ فانه يراك.

(متفق علیہ، مشکوٰۃ کتاب الایمان: ۱۱)

ترجمہ: اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں بہر حال دیکھ رہا ہے۔

(ج) مقررہ اوقات پر ادائے عبادت میں سبقت:

اس لیے کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا وقت موعود کب آپہونچے گا۔

(د) ریا سے مکمل پرہیز:

یعنی عبادت کسی کو دکھانے کے لیے یا محض ادائے رسم کے خیال سے نہ کی جائے، اس لیے کہ ریا کو ”شُرک اصغر“ کہا گیا ہے، اور انسان خواہ کتنی ہی محنت کر لے ایک ”ریا“ اس کے سارے عمل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه احداً.

(الکہف: ۱۱۰)

ترجمہ: پس جس شخص کو اپنے رب سے ملاقات کی آرزو ہو اسے چاہئے کہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

عبادت کے دوران مذکورہ بالا امور کا لحاظ رکھا جائے، تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کی عبادت قبول کرے گا، اس لیے کہ اللہ نیکو کاروں کا عمل ضائع نہیں کرتا۔

(۲) احکام عملیہ کی دوسری قسم وہ ہے جن کا تعلق انسان کے باہمی تعلقات سے

ہے، احکام کا یہ حصہ پورے انسانی اجتماع کی نگرانی کرتا ہے، انفرادی ہو یا اجتماعی ہر حالت کے

لیے اس میں رہنمائی موجود ہے، خاندان کی تشکیل کا مسئلہ ہو، یا میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات کا، نکاح، طلاق، اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے حقوق کی رعایت، مالی معاملات و مسائل، جنایات، حدود و قصاص، تعزیرات، فرد اور حکومت کے تعلقات، حکومت کی ذمہ داریاں، اور دیگر سیاسی معاملات، ہر مرحلے کے لیے مکمل رہنمائی اس باب میں کی گئی ہے، اور جب علی الاطلاق ”احکام“ بولا جاتا ہے تو عموماً اس کا اطلاق اسی قسم کے احکام پر ہوتا ہے۔

(تاریخ الفقہ الاسلامی: ص ۸، دکتور احمد فراج حسین، المکتبۃ القانونیۃ، الدار الجامعہ: ۱۹۸۸ء)

اسلامی قانون کے بنیادی اجزاء

جدید اصطلاحات کے مطابق

فقہ اسلامی ایک مکمل قانون ہے، اس میں انسان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے ہدایت موجود ہے، انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس پر اس سے روشنی نہ پڑتی ہو، بلکہ زندگی کے ساتھ قبل از ولادت اور بعد از موت کی تفصیلات بھی یہاں موجود ہیں۔

انسانی حاجات اور مصالح پر نگاہ ڈالی جائے تو بنیادی طور پر ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(۱) بندہ اور خدا کا رشتہ:

(۲) فرد اور جماعت کا رشتہ:

(۳) ملکوں اور ریاستوں کے بین الاقوامی تعلقات:

اسلامی قانون ان تینوں شعبوں کو محیط ہے، البتہ انسانی قانون کی طرح یہاں ہر شعبہ کو الگ الگ خانوں میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ایک ہی قاضی کے سامنے ہر طرح کے مقدمات آسکتے ہیں، اور ایک ہی نشست میں مختلف النوع مقدمات کے فیصلے وہ صادر کر سکتا ہے۔

مگر انسانی حاجات، تعلقات، اور مصالح کے لحاظ سے اگر ہم قانون اسلامی کا تجزیہ کریں تو اس کو ہم آٹھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور یہ آٹھوں حصے حیات انسانی کے تمام پہلوؤں کو محیط ہیں۔

(۱) فقہ الأسرة (عائلی قوانین)

اس ذیل میں نکاح، طلاق، رضاع، حضانت، نفقات، حجر، وصیت، میراث، اور ولایت کے مسائل آتے ہیں، فقہاء نے ان موضوعات کے احکام مستقل ابواب میں بیان فرمائے ہیں، آج کی قانونی اصطلاح میں ان مسائل کو (احوال شخصہ) پرسنل لاء کا نام دیا جاتا ہے۔

(۲) مالی معاملات

مالی معاملات افراد کے درمیان ہو یا جماعتوں کے درمیان، اور تمدنی نوعیت کے ہوں یا تجارتی نوعیت کے سب اس میں داخل ہیں، فقہاء نے ان سے متعلق مسائل کتاب البیوع میں باب الربا، سلم، قرض، رہن، کفالت، وکالت، اجارۃ، صرف، مزارعۃ، غصب، صلح، حوالہ، ودیعتہ، شفعتہ، عاریتہ، ہبہ، شرکتہ، مضاربۃ، اور تفلیس وغیرہ کے مختلف ابواب میں بیان فرمائے ہیں، علاوہ ازیں فقہاء نے اپنے دور کے بہت سے تمدنی، تجارتی، اور مشارکت کی صورتوں کے احکام ذکر کرنے کے بعد ”عرف“ کا ایک ضابطہ مقرر فرما دیا ہے، اور بعض اصولی نوعیت کے قواعد عامہ بیان کر دیئے ہیں، جن کی روشنی میں ہر دور کے جدید معاملات و مسائل کی تطبیق ہو سکتی ہے۔

(۳) تمدنی مراعات (سول قوانین)

سول قوانین سے مراد وہ مجموعہ قوانین ہے جس میں عائلی مسائل، یا معاملات کے احکام وغیرہ کی تنفیذ کے لیے اگر عدالتی کارروائی کی ضرورت ہو، تو مقدمہ کی پیشی سے لے کر کارروائی اور فیصلہ تک کے جملہ مسائل بیان کئے گئے ہیں، ان مسائل کو فقہاء نے کتاب الدعویٰ، کتاب القضاء، کتاب الشہادۃ، اور کتاب الاقرار، کے تحت بیان کیا ہے، بعض علماء نے ان مسائل پر

مستقل کتابیں لکھی ہیں، مثلاً معین الحکام، لسان الحکام، تبصرة الحکام، اور الطرق الحکمیة، وغیرہ ان کتابوں میں اسلام کے عدالتی نظام کو واضح کیا گیا ہے، عدالتوں میں مقدمات کی پیشی کس طرح ہوگی؟ اظہار دعویٰ کیسے ہوگا؟ دعویٰ کب صحیح مانا جائے گا اور کب نہیں؟ (مثلاً اگر قاضی کے روبرو دعویٰ پیش کرے تو دعویٰ صحیح ہوگا اور اگر اس کے روبرو پیش نہ کرے تو دعویٰ صحیح نہ ہوگا وغیرہ) فقہاء نے نظام قضاء پر مستقل کتابیں بھی تحریر کی ہیں، ان میں قاضی کی شرائط، اختیارات، وظیفہ، طریق تقرر، اور مقدمات، کے فیصلہ کے لیے ضروری قواعد سے بحث کی گئی ہے۔

(۴) بین الاقوامی مخصوص قوانین

کبھی مقدمات میں مسلم طبقہ کے ساتھ غیر مسلم افراد بھی بحیثیت فریق شامل ہوتے ہیں، یا غیر ملکی مقیم لوگوں (جوویز الیکر دار الاسلام میں داخل ہوئے ہوں) کے درمیان کوئی تنازعہ پیدا ہو اور وہ عدالت کی طرف رجوع ہوں، ایسے معاملات اور مسائل کے احکام ملکی قوانین کے ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں، فقہاء نے مستقل ابواب میں اہل ذمہ، مستامن، اور حربی کے عنوانات کے تحت اس قسم کے احکام سے بحث کی ہے، علاوہ ازیں کتاب السیر اور کتاب الجہاد میں بعض ایسے اصول مقرر کر دیئے ہیں جن کے مطابق ذمی اور مستامن یا کافر و مسلم کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو حل کیا جاسکتا ہے۔

(۵) سیاست شرعیہ یا سلطانی قوانین

اس حصہ قوانین میں تشکیل حکومت، تنصیب عمال وقضاة، حکمران کے انتخاب کا طریقہ، شرائط اور اہلیت، حکومت اور عوام کا رشتہ، حکومت پر عوام کے حقوق، حکومت کے تئیں عوام کی ذمہ داریاں اور احساسات، اور تقسیم کار کے اصول سے متعلق مسائل و احکام آتے ہیں، فقہاء نے

کتاب السیر والجهاد کے تحت ان احکام سے بحث کی ہے، اور بعض نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مثلاً علامہ ابن تیمیہ (متوفی ۷۲۸ھ) کی ”کتاب السیاسة الشرعية“ قاضی ابویعلیٰ الماوردی الحنبلی (متوفی ۴۵۸ھ) کی ”الاحکام السلطانية والولايات الدينية“ اور علامہ ابن قیم جوزی (م ۷۵۱ھ) کی الطرق الحکمیة، وغیرہ۔

جدید قانون کی زبان میں اس قسم کے قوانین کو ”دستوری اور اداری احکام“ کہا جاتا ہے۔

(۶) مالیاتی قوانین

یعنی ایسے قوانین جن میں بیت المال اور سرکاری خزانہ کے نظام، وسائل آمدنی، مصارف اور طریقہ صرف، ذمہ داریاں، اور دیگر مسائل سے بحث کی جاتی ہے، فقہاء نے عام طور پر الزکاة، العشر، الخراج، الجزیة، الرکاز، وغیرہ ابواب کے تحت ان مسائل کو بیان کیا ہے، اس موضوع پر بعض فقہاء نے مستقل کتابیں بھی تحریر کی ہیں، مثلاً قاضی ابویوسفؒ نے ہارون رشید کی فرمائش پر ریاست کے مالی نظام کے موضوع پر کتاب الخراج کے نام سے مستقل کتاب تالیف فرمائی، اسی طرح ابوعبیدۃ کی کتاب الاموال، اوریکی بن آدم القرشی کی کتاب الخراج بھی اس موضوع پر بہت اہم ہیں۔

(۷) بین الاقوامی قوانین (خارجہ تعلقات کے احکام)

اس سے مراد ایسے قوانین ہیں جن میں ملکوں اور اقوام عالم کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالی جائے، حالت جنگ اور حالت امن میں ایک ملک کی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ اور ایک دوسرے پر کیا اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اس نوع کے مسائل و احکام بیان کئے جاتے ہیں، فقہاء نے سیر و مغازی، اور کتاب الجہاد، کے تحت اس قسم

کے مسائل سے مفصلاً بحث کی ہے اور بعض اہم کتابیں بھی اس موضوع پر تالیف کی ہیں، مثلاً امام محمد بن الحسن شیبانی کی کتاب ”السیر الصغیر“ اور السیر الکبیر“ امام اوزاعی کی ”السیر“ اور امام ابو یوسفؒ کی ”الرد علی سیر الاوزاعی“ وغیرہ۔

(۸) عقوبات (قانون تعزیر)

فقہاء نے اس ذیل کی تفصیلات، جنایات، دیات، معاقل، قسامۃ، قطاع الطريق، بغاۃ، اور حدود و تعزیرات کے ذیل میں ذکر کی ہیں، بہت سے جرائم کی سزا اسلامی عدالت کی صوابدید پر چھوڑ دی ہیں، البتہ ایسے ضابطے ذکر کر دیئے ہیں جن پر نئے مسائل و احکام کی تطبیق کی جاسکتی ہے۔

غرض اسلام ایک کامل نظام قانون ہے، اور ہر جدید سے جدید تر مسئلہ کا حل اس کی روشنی میں نکالا جاسکتا ہے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی اور تہذیبی اور عمرانی ترقیات کا باب ہو یا سیاسی اور بین الاقوامی مسائل کا شعبہ، اسلامی قانون ہر مرحلے پر مکمل رہنمائی کرتا ہے۔

وَمِنْ أَحْسَنِ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (المائدة: ۵۰)

اللہ سے بڑھ کر حکم و قانون کس کا ہو سکتا ہے، بشرطیکہ یقین کرنے والی قوم ہو۔

اسلامی قانون اور عصری قانون کا موضوعاتی موازنہ

کتب فقہ کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہاء نے قانون اسلامی کو دو بڑی قسموں میں منقسم کیا ہے، (۱) عبادات، اور (۲) معاملات۔

عبادات کے اہم مباحث

عبادات کے تحت جن اہم موضوعات سے فقہاء نے بحث کی وہ درج ذیل ہیں۔
(۱) طہارت: اس ذیل میں پانی، نجاست کی مختلف قسموں، وضو، غسل، تیمم، حیض، اور نفاس وغیرہ کے مسائل بیان کئے گئے ہیں۔

- (۲) نماز (۳) زکوٰۃ (۴) روزہ (۵) اعتکاف
(۶) جنازہ (۷) حج و عمرہ (۸) مساجد — احکام و فضائل
(۹) ایمان (فتمیں اور تعلیقات) اور ندور (منتوں کے احکام و مسائل)
(۱۰) جہاد (۱۱) اطعمۃ و اشربۃ (یعنی کون سی غذائیں اور مشروبات جائز ہیں اور کون سی جائز نہیں؟) (۱۲) صید و ذبائح (یعنی حلال جانوروں کے احکام و مسائل)
بعض فقہاء نے آخر کی تین صورتوں (جہاد، الطعمۃ و اشربۃ، اور صید و ذبائح) کو معاملات کے تحت ذکر کیا ہے۔

معاملات کے اہم مباحث

معاملات کے تحت درج ذیل اہم موضوعات زیر بحث آتے ہیں۔

- (۱) نکاح اور طلاق (۲) عقوبات (حدود، قصاص اور تعزیرات)
- (۳) بیوع (۴) قرض (۵) رہن (۶) مساقاة
- (۷) مزارعة (۸) اجارہ (۹) حوالہ (۱۰) شفیعہ
- (۱۱) وکالہ (۱۲) عاریہ (۱۳) ودیعة (۱۴) غصب
- (۱۵) لقیط (۱۶) کفالت (۱۷) جعالت (۱۸) شرکات
- (۱۹) قضاء (۲۰) اوقاف (۲۱) ہبہ (۲۲) حجر
- (۲۳) وصیہ (۲۴) فرائض۔

بعض فقہاء مثلاً ابن عابدین نے فقہ اسلامی کو (۲۴) قسموں پر منقسم کیا ہے۔

- (۱) عبادات (۲) معاملات (۳) عقوبات
- پھر عبادات کی پانچ قسمیں کی ہیں۔

- (۱) نماز (۲) زکوٰۃ (۳) روزہ (۴) حج (۵) جہاد

اور معاملات کی بھی پانچ قسمیں کی ہیں۔

- (۱) مالی معاوضات (ودیعة، اور عاریہ وغیرہ) (۲) نکاح اور متعلقات
 - (۳) مخاصمات (یعنی دعویٰ اور قضاء وغیرہ) (۴) ترکات
- عقوبات کی بھی پانچ قسمیں ہیں۔

- (۱) قصاص (۲) حد سرقہ (۳) حد زنا (۴) حد قذف (۵) ارتداد عن الاسلام کی سزا

امام شافعی کے اصحاب نے فقہ کی چار قسمیں کی ہیں۔

- (۱) عبادات (امور آخرت سے متعلق احکام)
- (۲) معاملات (یعنی امور دنیا سے متعلق وہ احکام جن کا تعلق شخصی بقاء سے ہو۔
- (۳) مناکحات (یعنی خانگی اور عائلی نوعیت کے مسائل)
- (۴) عقوبات (یعنی شہری قوانین)

(کشاف اصطلاحات الفنون: ج ۱ ص ۳۲)

ابن جزی المالکی (م ۷۳۵ھ) نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”قوانین الاحکام الشرعیة ومسائل الفروع الفقہیة“ میں فقہ اسلامی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

(۱) عبادات

(۲) معاملات

پھر ہر حصہ میں دس دس (۱۰) کتابیں اور سو (۱۰۰) ابواب رکھے ہیں، اس طرح پورا فقہی ذخیرہ ان کے نزدیک بیس (۲۰) کتابوں اور دو سو (۲۰۰) ابواب میں سمٹ آتا ہے۔

پہلی قسم کی کتابیں یہ ہیں!

(۱) کتاب الطہارۃ (۲) کتاب الصلاۃ

(۳) کتاب الجنائز (۴) کتاب الزکاۃ

(۵) کتاب الصیام والاعتکاف (۶) کتاب الحج

(۷) کتاب الجہاد (۸) کتاب الایمان والندور

(۹) کتاب الاطعمۃ والاشربۃ والصيد والذبائح (۱۰) کتاب الضحایا والعقیقۃ والختان

اور دوسری قسم کی کتابیں درج ذیل ہیں:

(۱) کتاب النکاح (۲) کتاب الطلاق ومتعلقات

(۴) کتاب العقود والمشاکلة للبیوع

(۳) کتاب البیوع

(۶) کتاب الابواب المتعلقة بالاقضية

(۵) کتاب الاقضية والشهادات

(۸) کتاب الهبات ومتعلقات

(۷) کتاب الدماء والحدود

(۱۰) کتاب الفرائض والوصایا

(۹) کتاب العتق ومتعلقات

(قوانین الاحکام الشرعیہ ص ۱۶ مطبوعہ دار العلم للملایین بیروت)

عبادات اور معاملات میں فرق

اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ زیادہ تر فقہاء نے پورے قانون اسلامی کو تدوینی نقطہ نظر سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، عبادات اور معاملات انہوں نے یہ تقسیم درج ذیل وجوہات کی بنا پر کی ہیں۔

(۱) عبادات اور معاملات میں ہر ایک کا مقصد اصلی الگ الگ ہے۔

عبادات کی اصل غرض تقرب الی اللہ، ادائے شکر باری، اور ثوابِ آخرت کا حصول ہے، اس لیے اس قسم کے شرعی احکام کو فقہاء عبادات کے خانے میں رکھتے ہیں، اور معاملات کا مقصد کسی دنیوی مفاد کا حصول، دو شخصوں یا دو جماعتوں کے باہمی تعلقات کی استواری ہے، اور اس قسم کے شرعی احکام کو فقہاء معاملات کے خانے میں رکھتے ہیں

(۲) عبادات اصلاً عقل و فہم سے بالاتر ہیں، انسان صرف اوامر و نواہی کا پابند ہے، ان کی حقیقت، یا اسرار و حکم سے سوائے خدا کے کوئی واقف نہیں، قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں، عقل ان کے رموز سمجھنے سے قاصر ہے، بعض باتیں اس تعلق سے جو کہی جاتی ہیں ان کی حیثیت محض اندازے کی ہے، اور یہ اندازے بھی زیادہ تر اجمالی نوعیت کے ہیں، تفصیلات کا علم کسی کو نہیں اور یہی تعبد ہے، یعنی خدا کے سامنے بندے کے عجز کا اظہار۔

اس کے برخلاف معاملات وعادات اپنی حقیقت کے لحاظ سے دائرہ عقل میں آتے ہیں، عقل ان کے اسرار و وجوہ کو سمجھ سکتی ہے، اور ان کی تفصیلات شریعت ہی پر موقوف نہیں ہیں، اسی لیے اسلام سے قبل بھی بعض معاملات عربوں میں جاری تھے، بعض کو بلا ترمیم اور بعض کو ترمیم و اصلاح کے بعد اسلام میں بھی باقی رکھا گیا۔

اسلام کا جو اسلوب تشریع ہے اس سے بھی اس فرق پر روشنی پڑتی ہے، معاملات اور امور عادیہ سے متعلق جو احکام و ہدایات دی گئی ہیں، وہ زیادہ تر کلی اور اصولی نوعیت کی ہیں، تفصیلات مجتہدین پر چھوڑ دی گئیں ہیں جب کہ عبادات کے لیے قرآن و حدیث میں زیادہ واضح اور مفصل ہدایات موجود ہیں، اور معاملہ صرف کلیات تک محدود نہیں رکھا گیا ہے بلکہ زیادہ تر جزئیات بھی صراحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ عبادات کی تعیین و تحدید عقل انسانی کے لیے ممکن نہ تھی اس لیے اصول کافی نہ تھے جب کہ معاملات دنیویہ کی تحدید و تعیین عقل سے ممکن تھی، اس لیے اصول و قواعد کافی قرار دیئے گئے۔

(۳) عبادات میں مکلف کو یہ علم ہونا ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اسی کے حکم سے اس کی تعمیل ہم پر عائد کی گئی ہے، اس لیے کہ عبادت کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، اور اس کے لیے امر الہی کا علم ہونا ضروری ہے، اس کے برخلاف معاملات کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اور نہ یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ حکم الہی ہے، البتہ حصول ثواب کے لیے نیت کی ضرورت ہے، مگر محض معاملہ کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں، مثلاً امانت کی واپسی، مال مغصوب کی واپسی، دین کی ادائیگی، بیوی کا نفقہ، یہ تمام معاملات بلا نیت بھی درست ہو جائیں گے، البتہ اگر مکلف کو یہ معلوم ہو کہ اس میں حکم خداوندی کیا ہے؟ اور اس حکم کی تعمیل کی نیت کر لے تو ثواب مزید حاصل ہوگا۔ انہی وجوہات کی بنا پر فقہاء نے فقہ اسلامی کے ابواب کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔

وضعى قوانین کے اقسام

قانون اسلامى میں قانون وضعى كى تمام تر تفصیلات موجود ہیں، مگر اس كے لیے مناسب ہے كہ وضعى قوانین كے بنیادی حصوں پر ایک نظر ڈال لیں۔

وضعى قانون كى بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔

(۱) قانون عام (كامن لاء)

(۲) قانون خاص (پرسنل لاء)

اس تقسیم كى بنیاد ریاست كے وجود یا عدم وجود كے تصور پر ہے، ریاست اور اس سے پیدا ہونے والے روابط كا وضعى قوانین میں بڑا دخل ہے۔

اگر قانون میں ریاست كو بطور ایک فریق تسلیم كیا گیا ہو اور اس كے لحاظ سے افراد یا ریاستوں كے تعلقات پر روشنی ڈالی گئی ہو تو اس كو قانون عام كہا جاتا ہے۔

اور اگر قانون میں ریاست اور حكومت كے مسائل زیر بحث نہ ہوں بلکہ افراد و اشخاص كے باہمی تعلقات یا شخصی مفادات كے مسائل زیر بحث ہوں تو اس كو قانون خاص كہا جاتا ہے۔
قانون عام كى دو قسمیں ہیں۔

(۱) خارجہ قانون جس كو بین الاقوامى قانون بھی كہا جاتا ہے۔

(۲) داخلى قانون

خارجى یا بین الاقوامى قانون سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جس میں ریاستوں كے تعلقات اور واجبات سے بحث كى گئی ہو، خواہ حالت جنگ سے متعلق ہو یا حالت امن سے۔

اور داخلى قانون سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جس میں تشكيل حكومت، معیار اور طریق كار، فرد اور حكومت كے رشتہ، اور دونوں كے تئیں اپنى اپنى ذمہ داریوں سے بحث كى گئی ہو۔

داخلی قانون کی چار قسمیں ہیں۔

(۱) آئینی قانون (۲) انتظامی قانون

(۳) مالی قانون (۴) قانون تعزیر

(۱) آئینی قانون سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جن میں تشکیل حکومت کے نظام اور طریقہ کار، دیگر سرکاری محکمہ جات کے اختیارات، فرائض اور باہم محکمہ جاتی روابط، افراد کے ساتھ ان کے تعلقات کی نوعیت، شہریوں کے اساسی حقوق اور ان کی آزادی کی ضمانت وغیرہ مسائل سے بحث کی گئی ہو۔

(۲) انتظامی قانون سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جن میں حکومت کے طریقہ کار، اختیارات کے استعمال کے حدود، مقررہ ضروریات و خدمات کے لیے مقررہ اشخاص و افراد کا تقرر، مرکز سے ریاستوں کے تعلقات کی نوعیت، اور دیگر انتظامی امور، ملازمت کے شرائط، اور ان کی نگرانی و تحفظ کے ضوابط سے بحث کی گئی ہو۔

(۳) مالی قانون سے مراد حکومت کے مالیاتی نظام سے متعلق قواعد ہیں، اس میں بالعموم چار طرح کے مسائل زیر بحث ہوتے ہیں۔

(۱) عمومی اخراجات (۲) عمومی آمدات

(۳) عمومی قرضے (۴) حکومت کا بجٹ

(۴) قانون تعزیر سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جس میں جرائم کی تحدید و تعریف، مقررہ سزاؤں کا بیان، ملزم کے خلاف کارروائی، قانونی اقدامات، اور سزاؤں کی تنفیذ وغیرہ احکام سے بحث کی گئی ہو۔

قانون خاص

(۱) قانون خاص سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جن میں ان روابط و تعلقات سے بحث کی گئی ہو جس میں ریاست بحیثیت فریق شامل نہ ہو، اس میں عام شہری تعلقات پر، یا حکومت کے ساتھ شہریوں کے معاملات کس نوعیت کے ہونے چاہئیں، اس پر روشنی ڈالی گئی ہو۔
اس کی بھی کئی قسمیں ہیں:

- (۱) شہری قانون
- (۲) تجارتی قانون
- (۳) بحری قانون
- (۴) عملی قانون
- (۵) عدالتی قانون (شہریت اور تجارت سے متعلق)
- (۶) خاص بین الاقوامی قانون

(۱) شہری قانون سے مراد وہ مجموعہ قواعد ہے جو شہریوں کے باہمی تعلقات سے بحث کرے، قانون خاص میں یہی قانون سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، دیگر قوانین اس کی فروع ہیں۔
شہری قانون درج ذیل دونوں قسم کے مسائل اور متعلقات سے بحث کرتا ہے۔
(الف) شخصی احوال (پرنسپل لاء) کے مسائل (ب) مالی سرگرمیوں سے متعلق مسائل
(۲) قانون تجارت: یعنی تجارتی اعمال سے متعلق قواعد کا مجموعہ۔
(۳) قانون بحری:
یعنی سمندر میں جہاز رانی، اور سمندری حدود وغیرہ سے متعلق قواعد کا مجموعہ۔
(۴) قانون عمل:
یعنی وہ مجموعہ قواعد جس میں اجرت و عمل سے متعلق مسائل زیر بحث لائے گئے ہوں۔
(۵) عدالتی قانون:

یعنی حقوق میں اختلاف کے وقت عدالتوں میں مقدمات کی پیشی سے کارروائی تک کے قواعد کا مجموعہ۔

(۶) بین الاقوامی خاص قانون:

یعنی غیر ملکی افراد کے لیے مخصوص قوانین کا مجموعہ جن کی پابندی غیر ملکی واردین پر بھی عائد ہوتی ہو اور مقامی حکومت پر بھی۔

(المدخل للعلوم القانونية للدكتور توفيق فرج: ص ۳۵-۶۶)

کتب فقہ میں انسانی قانون کے موضوعات

وضعی قانون کے تمام تر موضوعات، فقہ اسلامی کی کتابوں میں موجود ہیں، فقہ اسلامی کے طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان مقامات کو جانے جہاں یہ موضوعات مل سکتے ہیں، چونکہ فقہاء کی ترتیب اور تعبیر وضعی قوانین کی ترتیب و تعبیر سے مختلف ہے اس لیے بصیرت کے لیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ وضعی قانون کی کون سی بحث ہمارے یہاں کہاں مل سکتی ہے؟ ورنہ بسا اوقات طالب علم دھوکہ میں رہ جاتا ہے کہ شاید وضعی قانون کی یہ بحث ہمارے یہاں نہیں آئی ہے، ذیل میں اسی کی طرف ضروری اشارے تحریر کئے جا رہے ہیں۔

بین الاقوامی قوانین

فقہاء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، اور فقہی کتابوں میں مستقل ابواب کے تحت ان مسائل سے تفصیلی بحث بھی کی ہے، امام محمد کی کتاب ”السیر الکبیر“ اس موضوع پر کافی اہم مانی جاتی ہے، بلکہ معاصر علماء قانون بین الاقوامی قوانین کے سلسلے میں اس کتاب کو باوا آدم کا درجہ دیتے ہیں۔

دیگر فقہی کتابوں میں بھی یہ موضوع ”کتاب السیر والمغازی“ کے تحت آیا ہے، بین الاقوامی قوانین کو سیر و مغازی کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کی توجیہ کرتے ہوئے امام سرحسی فرماتے ہیں:

”سیر“ سیرۃ“ کی جمع ہے، ان کو ”سیر“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا کردار مشرکین، معاہدین، محاربین، اہل ذمہ، مرتدین، اور باغیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہئے، اور ”مغازی“ اس لیے کہتے ہیں کہ اس باب کے زیادہ تر قواعد غزوات سے ماخوذ ہیں۔

(مبسوط للسرحسی: ج ۱۰ ص ۲)

یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ بین الاقوامی قوانین کے مآخذ قرآن کریم، احادیث رسولؐ، اور آثار صحابہؓ ہیں، اور فقہ کی کتابوں میں زیادہ تر مسائل انہی سرچشموں سے ماخوذ ہیں۔

بین الاقوامی قوانین کی اہم ترین بنیادیں درج ذیل ہیں۔

(۱) وحدت انسانی

شریعت اسلامیہ نے ساری انسانیت کو ایک وحدت میں پرو دیا ہے، اور اس نے یہ شعور دیا کہ ذات پات، اور خاندان، اور قبیلے کا فرق تقابل کے لیے نہیں، بلکہ تعارف اور تعاون کے لیے ہے، فضیلت کی بنیاد صرف تقویٰ اور ذاتی کمال ہے، قرآن نے اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 اِنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقَى اللّٰهُ (سورة الحجرات: ۱۳)

ترجمہ: اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہارے اندر خاندان اور قبائل بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، بلاشبہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو زیادہ صاحبِ تقویٰ ہے۔

(۲) باہمی تعاون

شریعت اسلامیہ نے باہمی تعاون کو بنیادی حیثیت دی ہے، البتہ اس کے لیے رخ متعین کیا گیا ہے، کہ صرف بھلائی کے کاموں میں تعاون مطلوب ہے، برائی اور ظلم کے کاموں میں تعاون کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان .

(سورة المائدة: ۲)

ترجمہ: نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں

تعاون نہ کرو۔

(۳) چشم پوشی اور درگزر

اسلامی قانون نے ایک طرف معاندانہ کارروائیوں کے دفاع کا حق دیا ہے تو دوسری طرف اس پر بھی بہت زور دیا ہے کہ امکانی حد تک چشم پوشی اور درگزر سے کام لیا جائے، بسا اوقات معاملات کی استواری میں یہ زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے، قرآن میں ارشاد ہے:

لا تستوی الحسنۃ ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك

وبينه عداوة كانه ولی حمیم (سورہ: فصلت : ۴۳)

ترجمہ: نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، برائی کا دفاع اچھے طریقے سے کرو، تو ممکن

ہے جس سے دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے۔

(۴) عقیدہ اور فکر کی آزادی

اسلامی قانون میں ہر شخص کو عقیدہ و فکر کی آزادی حاصل ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ اپنا عقیدہ و فکر کسی پر مسلط کرے، قرآن میں ارشاد فرمایا گیا:

لا اکراه فی الدین (بقرہ: ۲۵۶)

ترجمہ: دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔

اسی طرح اسلامی قانون ہر صاحب فکر و عقیدہ کو اسکی بھی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے نظریہ کی طرف دوسروں کو دعوت دے، اور اس کے لیے کوشش کرے، اسی بنیاد پر اسلامی قانون میں مجاہدین اسلام کو دفعۃً جہاد کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اولاً وہ اپنے مخالفین کو دعوت اسلام دیں، اگر اس کے لیے راضی نہ ہوں تو پر امن رہائش کی پیش کش کریں جس میں ان کو جزیہ کی ادائیگی کرنی ہوگی، اور اگر اس کے لیے بھی آمادہ نہ ہوں تو پھر جنگ کی اجازت ہوگی۔

(۵) عدل و انصاف

شریعت اسلامیہ ہر حال میں عدل و انصاف پر قائم رہنے کا حکم دیتی ہے، خواہ حالات پر امن ہوں یا پر تشدد، اور خواہ معاملہ دوستوں کے ساتھ ہو یا دشمنوں کے ساتھ، عدل و انصاف کے باب میں اسلامی قانون کسی تفریق و امتیاز کی اجازت نہیں دیتا،..... قرآن میں ہے:

یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم .

(سورہ النساء: ۱۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! حق و انصاف کے قائم کرنے والے، اور اللہ کے لیے سچی

گواہی دینے والے بنو چاہے یہ حق و شہادت تمہارے خلاف ہی کیوں نہ پڑے۔

ولايجرمنكم شنان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى.

(سورة المائدة: ٨٨)

ترجمہ: تم کو کسی قوم کی دشمنی بے انصافی پر آمادہ نہ کرے کہ ہر حال میں عدل پر قائم رہو، کہ یہی تقویٰ کا سب سے قریب تر راستہ ہے۔

بین الاقوامی مخصوص ضابطے

یہ تو عام بنیادی اصول ہیں جن سے بین الاقوامی معاملات سے استفادہ کیا جاسکتا ہے، مگر شریعت اسلامیہ نے انہی عام قواعد پر اکتفا نہیں کیا بلکہ بعض ایسے مخصوص ضابطے بھی مقرر فرمائے ہیں جو بین الاقوامی مسائل میں اساسی اہمیت کے حامل ہیں..... مثلاً

(۱) بین الاقوامی قانون کے عناصر

بین الاقوامی قانون میں ملک کو مرکزی شخص کا درجہ حاصل ہے، اسلامی قانون نے ملک اور حکومت کو شخص واحد کا درجہ دیتے ہوئے اس کی تین قسمیں کی ہیں اور ہر ایک کے جدا گانہ احکام بیان کئے ہیں۔

(۱) دارالاسلام:

وہ ملک جس میں مسلمانوں کو اقتدار اعلیٰ اور غلبہ قوت حاصل ہو۔

(۲) دارالحرب:

وہ ملک جس میں مسلمانوں کو غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہو اور نہ اس سے کسی مسلم ملک کا کوئی

معاہدہ ہو۔

(۳) دارالعہد:

وہ ملک جس میں مسلمانوں کو غلبہ و اقتدار حاصل نہ ہو لیکن وہ کسی اسلامی ملک سے معاہداتی تعلق رکھتا ہو۔

(۲) قانونی بالادستی

اسلامی قانون میں اطاعت کا تصور صرف ملکی حدود کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، (جیسا کہ عصر جدید کے بین الاقوامی قوانین میں معروف ہے) بلکہ یہ دینی اور ملکی دونوں بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، اسی لیے اسلامی قانون کے مطابق مسلمان خواہ دنیا کے کسی حصے کا متوطن ہو اس پر اسلامی قانون کی اطاعت لازم ہے۔

اسی طرح دارالاسلام کے تمام شہریوں پر بھی اسلامی قانون کی بالادستی تسلیم کرنا لازم ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ذمی، یا امان لے کر ملک میں داخل ہونے والے افراد، البتہ ہر طبقہ کے لیے جدا گانہ قوانین ہیں، اور ہر طبقہ پر اس کے مخصوص قوانین ہی عائد ہوں گے۔

فقہاء نے ذمیوں کے مخصوص احکام پر مستقل ابواب قائم کئے ہیں، اور کتابیں لکھی ہیں علامہ ابن القیم کی کتاب ”الطرق الحکمیۃ“ اس موضوع پر کافی مفصل اور اہم ہے۔

(۳) ریاست

ریاست مملکت ہی کا ایک جزو ہے، اس پر ملکی قانون کی تعمیل لازم ہوتی ہے، فقہاء نے ملک کی مختلف قسموں، دارالاسلام، دارالحرب، اور دارالعہد، کے علاوہ ریاست کے وجود پر بھی بحث کی ہے، اور مرکز اور ریاست کے تعلقات پر روشنی ڈالی ہے، فوجی اور مرکزی طور پر ریاست ملکی امیر اور قانون کی پابند ہے۔

(۴) توسیع مملکت کا ضابطہ

ریاست یا صوبہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس قطعہ اراضی کا نام ہے جس پر ہر مملکت اپنا قبضہ و تسلط حاصل کرنا اور برقرار رکھنا چاہتی ہے، اور وہ مملکت کے بنیادی عناصر کا حصہ ہوتا ہے۔

کسی نئی ریاست پر قبضہ کے کئی طریقے ہیں:

(۱) استیلاء (۲) رابطہ

(۳) کوئی مملکت کسی حق کی بنا پر کسی حصہ سے دستبردار ہو جائے۔

(۴) فتح (۵) قبضہ اولین

فقہاء نے ان طریقوں سے بحث کی ہے، بالخصوص فتح اور دستبرداری کے طریقے پر، اسی طرح ان نوآبادیات سے حاصل شدہ آمدنی کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے..... مثلاً مسلمانوں کے زیر قبضہ اراضی کی تین قسمیں ہیں:

(۱) وہ اراضی جن پر مسلمانوں نے بزور قبضہ حاصل کیا ہو اور دشمنوں کو قتل، قید یا جلاوطن کر کے وہاں سے بے دخل کر دیا ہو۔

(۲) وہ اراضی جہاں دشمنوں کو معاف کر کے قبضہ کر لیا گیا ہو اور پھر انہی کے زیر تصرف چھوڑ دیا گیا ہو۔

(۳) وہ اراضی جن پر صلح و معاہدہ کے مطابق قبضہ حاصل ہوا ہو۔

امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے ان کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

بزور حاصل شدہ ملکوں کے باشی اگر مسلمان ہو جائیں تو ان کی زمینات اور جائدادیں ان کی ملکیت میں باقی رہیں گی، اور جن اراضی پر مقررہ پیداوار دینے کی شرط پر بطور مصالحت قبضہ ہوا

ہو ان کے ساتھ معاہدہ کے مطابق معاملہ کیا جائے گا..... البتہ جن اراضی کو بزور حاصل کیا جائے اور وہاں کے لوگ مسلمان نہ ہوں تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، بعض حضرات کی رائے ہے کہ ان اراضی پر مال غنیمت کا حکم عائد ہوگا، اور بعض نے امام المسلمین کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے،.... البتہ جو علاقہ بطور معافی حاصل ہو وہ اسلامی مملکت کا موقوفہ علاقہ قرار پائے گا، اور جو علاقہ بطور مصالحت حاصل ہو وہ ایک رائے کے مطابق دارالاسلام قرار پائے گا، اور دوسری رائے میں وہ دارالاسلام کا حصہ نہ ہوگا، بلکہ دارالاسلام سے الگ دارالعہد کہلائے گا، جو داخلی مسائل میں آزاد ہوگا، مگر خارجی معاملات میں دارالاسلام کے قوانین خارجہ کا پابند ہوگا۔

(۵) معاہداتی ذمہ داری

وہ تمام ممالک اور علاقے جو معاہدہ کے مطابق اسلامی مملکت کا حصہ ہیں وہ خارجہ قوانین کے مطابق معاہدات کے لیے جواب دہ ہوں گے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کی صورت میں ہونے والے نقصانات کے ذمہ دار ہوں گے۔

فقہاء نے ان معاہدات کی تعمیل و تکمیل کے تعلق سے مفصل بحثیں کی ہیں، اور ایفاء عہد کو لازمی جزو قرار دیا ہے، کتب فقہیہ میں اس قسم کے کئی معاہدات کا تذکرہ ملتا ہے، مثلاً جنگ بندی کا معاہدہ، عہد جوار، عہد صلح دائم، عہد صلح موقت، اہل معاہدہ اور ذمیوں کے خاص معاہدات وغیرہ، اسی طرح انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے کہ کن حالات و ظروف میں معاہدہ کو کالعدم قرار دیا جائے گا، اسی طرح جو معاہدہ قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ باطل اور کالعدم ہوگا انہوں نے یہ وضاحت بھی کی ہے کہ جو ممالک معاہدات میں شامل ہیں ان میں سے کوئی اگر نقض عہد کا مرتکب ہوگا، تو اس کے خلاف جنگی کارروائی کی جاسکتی ہے۔

(۶) رفع منازعات کے ضابطے

اگر دو ملکوں یا دو ریاستوں میں کسی قسم کا تنازعہ پیدا ہو جائے، تو اس تنازعہ کے خاتمے کا پرامن راستہ یہ ہے کہ دونوں ملک باہم بات چیت کے ذریعہ معاملہ کا تصفیہ کر لیں، یا کوئی فرد یا ملک دوستانہ طور پر دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کرے، یا پھر کوئی ملک باقاعدہ ثالثی کا کردار ادا کرے، یا پھر بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جائے۔

مگر کبھی پرامن طریقے تنازعہ ختم کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو عالمی برادری کو جبری طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے، یعنی تشدد کا جواب تشدد سے مثلاً فوجی کارروائی، بھاری ٹیکسوں کا تعین، یا تہذیبی رکاوٹیں یا بحری یا اقتصادی ناکہ بندی وغیرہ۔

موجودہ بین الاقوامی قانون میں یہ طریقے سترہویں صدی کے نصف اول کے بعد کی ایجاد ہیں اس سے پہلے مروجہ عالمی قوانین میں ان کا سراغ نہیں ملتا۔

لیکن شریعت اسلامیہ اور فقہ اسلامی میں اس کی نظیریں پہلے سے موجود ہیں، اور فقہاء نے فرد اور ریاست یا دو ریاستوں کے درمیانی اختلافات کے مسئلہ پر روشنی ڈالی ہے۔

مثلاً کسی ملک یا قوم سے جنگ کے لیے شریعت اسلامیہ لازم قرار دیتی ہے کہ پہلے دعوت اسلام دی جائے، پھر دوستی کی پیش کش کی جائے، اس کے بعد جنگ کا نمبر ہے، اور جنگ کو بھی صرف دو مقاصد کے لیے جائز قرار دیتی ہے (۱) راہ خدا میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے (۲) دوسرے اپنے ضروری دفاع اور تحفظ کے لیے۔ تخریب کاری اور دہشت گردی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، جنگ کو صرف میدان جنگ تک محصور کیا گیا ہے، خفیہ جنگی کارروائی یا گوریلا جنگ کی سوائے شدید حالات کے اجازت نہیں دی گئی ہے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔

اس طرح شریعت اسلامیہ نے جنگ کے خاتمے کی تین صورتیں مقرر کی ہیں۔

(۱) جن مقاصد کے لیے جہاد ہے ان کو پورا کر دیا جائے، جنگ خود ختم ہو جائے گی۔

(۲) وقتی جنگ بندی کر کے دونوں فریقوں کو سوچنے کی مہلت دی جائے۔

(۳) تیسری صورت یہ ہے کہ دائمی طور پر دونوں فریق باہم مصالحت کر لیں۔

اسی طرح قانون اسلامی نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور اکرام کی تلقین کی، اور

حکمرانوں کو اختیار دیا کہ چاہیں تو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں اور چاہیں تو بلا فدیہ آزاد کر دیں۔

اس طرح کی بعض نظیریں شریعت اسلامیہ میں پہلے سے موجود ہیں، جدید حالات میں

بین الاقوامی اختلافات کو ان کی روشنی میں حل کیا جاسکتا ہے، اور ان سے بعض قواعد و اصول نکالے

جاسکتے ہیں۔

قانون داخلی

داخلی قانون کی چار قسمیں ہیں:

(۱) آئینی قانون (۲) انتظامی قانون

(۳) فوجداری قانون (۴) مالی قانون

فقہاء نے ان قوانین سے بھی تعرض کیا ہے، مثلاً

(۱) آئینی قانون:

کے تعلق سے فقہاء نے درج ذیل مقامات پر بحث کی ہے، امامت، خلافت، بیعت،

حکمرانوں کی شرائط، حکومت پر عوام کے حقوق، عدل، مساواة، اور شوریٰ وغیرہ

(۲) انتظامی قانون:

جس میں نظم مملکت کے قواعد آتے ہیں، کتب فقہ میں یہ بحث السیاسة الشرعية، یا الاحکام

السلطانية“ کے تحت آتی ہے بعض علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، مثلاً ابن تیمیہ کی ”السیاسة الشرعية“ ابو یعلیٰ کی ”الاحکام السلطانية“ اور ماوردی کی الاحکام السلطانية“ وغیرہ۔

(۳) فوجداری قانون:

کے مباحث کتب فقہ میں، جنایات، قطاع الطريق اور حدود و تعزیرات، کے تحت ملتے ہیں، بعض جرائم کی سزائیں شریعت نے خود مقرر کر دی ہیں، اور بعض کو قاضیوں اور عدالت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے۔

(۴) مالی قانون:

فقہاء نے متفرق مقامات پر اس تعلق سے گفتگو کی ہے، کتاب الزکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ، رکاز وغیرہ، بعض فقہاء نے اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، مثلاً امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج، اور ابو عبید قاسم بن سلام کی کتاب الاموال، وغیرہ۔

قانون خاص

اس میں قانون دیوانی، قانون تجارت، اور عدالتی قوانین آتے ہیں۔

قانون دیوانی

کتب فقہ میں اس تعلق سے بھی مسائل و احکام موجود ہیں، اور معاملات کی مختلف قسمیں فقہاء نے بیان کی ہیں۔

قانون تجارت

کتاب الشركة، المضاربة، التفلیس، وغیرہ کے عنوانات سے اس موضوع پر گفتگو کی گئی

ہے اور فقہاء نے اپنے دور کی مروجہ یا ممکنہ صورتوں کے احکام بیان کئے ہیں، اور آئندہ کے لیے بعض اصول اور عرف کو معیار مقرر کیا ہے جن کی روشنی میں نئے تجارتی مسائل کو حل کیا جاسکتا ہے۔

عدالتی قانون

مقدمات کی پیشی، شہادتوں اور بیانات کی سماعت اور عدالتی کاروائی، اور عدالتی احکامات کے نفاذ وغیرہ کے مسائل سے فقہاء نے ابواب الدعویٰ القضاء، الشہادۃ، اور الاقرار، وغیرہ کے تحت گفتگو کی ہے۔

غرض عصر جدید کے قوانین کے تمام متر موضوعات کتب فقہ میں زیر بحث آئے ہیں، اور ان کی تمام ضروری بنیادیں فقہاء نے فراہم کر دی ہیں، رہی یہ بات کہ فقہاء کے یہاں وہ ترتیب کیوں نہیں ملتی جو عصر جدید کی قانونی ترتیب ہے، تو غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں اس طرح کی تقسیم کی حاجت نہیں تھی، اس لیے کہ عدالت اور قاضی تمام شعبوں کے لیے جداگانہ نہیں ہوتے تھے، تمام مقدمات ایک عدالت میں پیش کئے جاسکتے تھے، اس لیے اس دور میں موضوعاتی تقسیم کی ضرورت نہیں تھی، عصر جدید میں چونکہ موضوعات کے لحاظ سے شعبوں کی تقسیم عمل میں آگئی ہے، اور ہر عدالت ہر طرح کا مقدمہ نہیں لے سکتی، بلکہ مخصوص شعبوں کے لیے مخصوص عدالتیں قائم کی گئی ہیں، اس لیے ترتیب جدید کی حاجت پڑی۔

وضعی قوانین اور اسلامی قانون کے موضوعاتی موازنہ کے ذیل میں اس حقیقت کا اظہار دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ مغربی جدید قانون میں صدیوں کی مسلسل محنت و تجزیہ کے باوجود وہ موضوعاتی وسعت و جامعیت نہیں آسکی ہے، جو اسلامی قانون کا حصہ ہے، اس لیے کہ وضعی قوانین کے تمام متر موضوعات، اسلامی قانون میں زیر بحث آگئے ہیں، لیکن اسلامی قانون کے کئی مباحث ایسے ہیں جن کا وضعی قوانین میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

اسی لیے مشہور مستشرق ”نالیو“ کہتا ہے:

کہ مغربی زبانوں میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں ہے جو اسلامی قانون کے لفظ ”فقہ“ کا صحیح متبادل بن سکے، اور فقہ کے مکمل مفہوم کو ادا کر سکے، اور اسکی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ لفظ ”فقہ“ ان مسائل سے بھی بحث کرتا ہے جو خدا اور بندہ کے تعلق سے مربوط ہیں اور انسان کے ذاتی اور اجتماعی مسائل سے بھی..... فقہ میں عبادات کا بھی ذکر ہے، اور حقوق عامہ کا بھی، مثلاً مسائل خراج اور معادن وغیرہ، اس میں خاندانی مسائل، عائلی زندگی کے متعلقات مثلاً وراثت، نکاح و طلاق سے بھی بحث کی گئی ہے، حقوق مالیہ، اوقاف، آداب قاضی، حدود، عقوبات، سیر، خارجہ قوانین سب ہی مسائل زیر بحث آئے ہیں..... نالینو مزید کہتا ہے کہ..... مغربی قانون کی نگاہ میں جو دینی مسائل ہیں، مثلاً ایمان، ندور، مروجہ ذبیحہ، قربانی، حلال و حرام، کھانے پینے، شکار لباس اور زینت کے مسائل، یہ تمام مسائل بھی اسلامی فقہ میں بحیثیت قانون زیر بحث آئے ہیں۔

(کتاب: بل لقانون الرومانی تاثیر علی الفقہ الاسلامی: ۱۱۱)

ایک اور مشہور فرانسیسی مستشرق ”بوسکہ“ اپنے ایک مقالے میں لکھتا ہے کہ:

اسلامی قانون مومن کی پوری زندگی کو محیط ہے، اس میں اسلامی اجتماعی زندگی کا مکمل نقشہ دیا گیا ہے، استنجاء، قضائے حاجت، اور نماز کے مسائل سے لے کر زکوٰۃ، نکاح، بیوع، وصایا، اور جنگ و صلح کے قواعد تک تمام جزئیات اس میں موجود ہیں، (حوالہ سابق)

”نالینو“ کہتا ہے کہ جو لوگ قانون اسلامی اور قانون وضعی کے اس عظیم فرق سے بے خبر ہیں وہ بہت بڑے فریب میں ہیں، (حوالہ سابق)

(اس بحث کا بڑا حصہ تاریخ الفقہ الاسلامی للدکتور عمر سلیمان الاشرق سے مستفاد ہے)

اس موضوع پر مزید تفصیل کے لیے درج ذیل کتابوں کی طرف مراجعت کرنا مناسب ہوگا، القانون الرومانی والشریعة الاسلامیة، کتاب المدخل لمحمد مصطفیٰ شلمی، کتاب المدخل لمدکور

الرابعة، المدخل لمحمد یوسف موسیٰ)

دیگر آسمانی شریعتوں میں شریعت اسلامیہ کا امتیاز

ایمان اور حق پرستی انسان کا فطری خاصہ ہے، لیکن بعض خارجی عوامل اور محرکات کے تحت اس کے اندر غیر فطری میلانات پیدا ہوتے ہیں، فطرت کے لحاظ سے دنیا کا کوئی انسان برا، یا مجرم نہیں ہے، ہر انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اچھا ہے، اور ضمیر ہر حال میں جرم و گناہ سے اس کو نفرت دلاتا ہے،..... قرآن میں ہے:

فاقم وجہک للدين حنیفا فطرة الله التي فطر الناس علیہا، لا تبدیل
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا یعلمون (سورۃ روم: ۳۰)

ترجمہ: اپنے آپ کو دین کی طرف پوری یکسوئی کے ساتھ متوجہ کرلو، اس فطرت الہی کے مطابق جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اسی حقیقت کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:

کل مولود یولد علی الفطرة و ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه (متفق علیہ)

ترجمہ: ہر بچہ فطرت الہی پر پیدا ہوتا ہے، البتہ اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی، یا مجوسی بنادیتے ہیں۔

اور یہی وہ فطری چیز ہے جس کی بقا و سلامتی کے لیے تخلیق دنیا سے قبل تمام انسانوں سے ”عہد الست“ لیا گیا، قرآن میں اس عہد کا تذکرہ ان بلغ جملوں میں کیا گیا ہے:

واذا خذ ربک من بنی آدم من ظهورہم ذریعتہم واشہدہم علیٰ
انفسہم الست بر ربکم قالوا بلیٰ شہدنا ان تقولوا یوم القیمة ان کنا عن
هذا غافلین .

(الاعراف: ۱۷۲)

ترجمہ: اور جب تیرے پروردگار نے آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا، اور ان سے یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا، ہاں! کیوں نہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، کبھی کہنے لگو قیامت کے دن کہ ہم کو اس کی خبر نہ تھی۔

لیکن انسان اس دنیا میں بعض خارجی محرکات کے زیر اثر کبھی اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے عہد کا لحاظ ہوتا ہے اور نہ فطرت کی پکار پر وہ توجہ دیتا ہے، انسان کی اسی کمزوری کی بنا پر شریعت کی ضرورت پڑی، جس کا سلسلہ تاریخ انسانی کے روز اول سے جاری ہے، ہر دور میں اللہ نے اپنے بعض مخصوص بندے اسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے کہ انسان کو خارجی میلانات سے نکال کر فطری میلانات کی طرف واپس لے جایا جائے، قرآن میں ارشاد فرمایا گیا:

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل .

(نساء: ۶۵)

ترجمہ: یہ رسولوں کا قافلہ انسانوں کے پاس اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ فطرت پر قائم رہنے والوں کو بشارت دیں اور اس سے انحراف کرنے والوں کو ڈرائیں، اور ایسا ہم نے اس لیے کیا تاکہ ان رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر الزام کا موقعہ باقی نہ رہے۔

سابقہ شریعتوں کا دائرہ عمل محدود تھا

البتہ اسلام سے قبل جتنی شریعتیں آئیں ان کا دائرہ عمل محدود تھا، اور ان میں اسلام جیسی جامعیت اور معنویت بھی نہ تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت واقعات اور مسائل کی اتنی کثرت نہیں تھی، اور نہ انسان کی ذہنی فکری سطح اس قدر بلند تھی، مگر جب انسانی تہذیب اور فکر اپنے کمال کو پہنچی اور اس میں کسی ابدی اور لافانی قانون کے تحمل کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو آخری قانون

حیات کے طور پر اللہ نے شریعت اسلامی کو بھیجا۔

آسمانی تمام شریعتیں اسی قانون حیات کے مختلف حصے ہیں جس کا ہر جزو اپنے کل سے مربوط ہے، اس ارتباط کا اظہار اس میثاق انبیاء سے ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے:

واذاخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لمامعكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ا اقررتم واخذتم على ذلك اصرى، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين (آل عمران: ۸۱)

ترجمہ: اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور علم دیا ہے پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، جو تمہارے پاس موجود چیز کی تصدیق کرے، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا، اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا، وہ بولے ہم نے اقرار کیا، اللہ نے فرمایا تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔
حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”شریعت اسلامی“ کے آخری اور مکمل ہونے کی طرف ایک تمثیل سے اشارہ فرمایا:

ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنى بيتاً حسنه واجمله الا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فانا اللبنة وانا خاتمة النبيين .

(متفق علیہ، مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین: ۵۱۱/)

ترجمہ: میری اور سابقہ انبیاء کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک حسین و جمیل عمارت تیار کی، مگر اس کے ایک گوشے میں اینٹ کا خلا چھوڑ دیا، تو لوگ اس کو گھوم گھوم کر دیکھنے لگے اور اس کے حسن و جمال سے متاثر بھی ہوئے اور پھر حیرت سے کہا کہ یہ اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑ دی گئی؟..... میں وہی آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔

شریعت محمدی تمام شریعتوں کی جامع

شریعت محمدیہ میں سابقہ تمام شریعتوں کی خصوصیات جمع کر دی گئی ہیں، اور انسانی ہدایت کے لیے جو مختلف نہریں روز اول سے جاری کی گئی تھیں، وہ سب شریعت اسلامیہ کے بحرنا پیداکنار میں ضم ہو گئی ہیں، اس طرح شریعت محمدی وحدت ادیان اور وحدت قوانین کا کامل نمونہ ہے، اس کے بعد نہ کسی دین کی حاجت باقی رہ جاتی ہے اور نہ کسی قانون کی۔

قرآن کریم نے اسی حقیقت کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے:

شرع لکم من الدین ما وصیٰ بہ نوحاً والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ

ابراہیم وموسىٰ وعيسىٰ ان اقيموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، (الشوریٰ: ۱۲)

ترجمہ: اللہ نے تمہارے لیے دین کا وہ راستہ مقرر کیا جس کا حکم نوح کو کیا تھا، اور جس کا حکم ہم نے آپ کو کیا، اور جس کی تلقین ہم نے ابراہیم، موسیٰ، اور عیسیٰ کو کی کہ دین کو قائم کرو اور اس معاملہ میں کوئی اختلاف پیدا نہ کرو۔

تو گویا اسلام واحد قانون ہے، جو سابقہ خدائی قوانین کا جامع ہے، سابقہ قوانین وقتی حالات کے تحت اور وہ بھی کسی مخصوص قوم یا محدود علاقہ کے لیے نازل کئے گئے، اسی لیے قرآن سابقہ پیغمبروں کا ذکر کرتا ہے، تو ان کو عالمی پیغمبر کے بجائے کسی ایک قوم یا علاقہ کی تخصیص کے ساتھ ذکر کرتا ہے، چند آیات ملاحظہ ہوں

ولقد ارسلنا نوحاً الی قومہ (ہود: ۲۵)

ترجمہ: اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔

والی عاد اخاہم ہوداً قال یا قوم اعبدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ (ہود: ۵۰)

ترجمہ: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم

سے کہا، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو تمہارا معبود خدا کے سوا کوئی نہیں ہے۔

والی ثمود اخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالکم من الہ غیرہ۔

(ہود: ۶۱)

ترجمہ: اور ہم نے قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی ”صالح“ کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

والی مدین اخاهم شعيباً قال يا قوم (ہود: ۸۴)

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم!۔

ولوطا اذ قال لقومه (الاعراف: ۸۰)

ترجمہ: اور لوط کو بھیجا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا۔

حضرت موسیٰ کے بارے میں ارشاد ہے:

ثم بعثنا من بعدهم موسىٰ باياتنا الىٰ فرعون وملئه (الاعراف: ۱۰۳)

ترجمہ: پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات لے کر فرعون اور اس کی جماعت کی

طرف بھیجا۔

حضرت عیسیٰ کو قرآن اسرائیلی پیغمبر کے نام سے یاد کرتا ہے:

رسولاً الىٰ بنی اسرائیل (آل عمران: ۴۹)

ترجمہ: اور ان کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

شریعت اسلامی ایک عالمی شریعت

اس کے بالمقابل قرآن نے جگہ جگہ نبی اکرم ﷺ کی عالمی دعوت، عالمی نبوت، خاتمیت

اور ساری دنیا کی معلمیت کا اعلان کیا ہے، مثلاً

تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعالمین نذیراً

(الفرقان: ۱)

ترجمہ: بابرکت ہے وہ ذات جس نے حق و باطل میں امتیاز کرنے والی کتاب (قرآن) اپنے بندے پر نازل کی تاکہ وہ سارے عالم کو متنبہ کرے۔

وما ارسلنک الا رحمة للعالمین (الانبیاء: ۱۰۷)

ترجمہ: اور ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے خالص رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً (الاعراف: ۱۵۸)

ترجمہ: آپ کہہ دیجئے اے لوگو! میں تم سب لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بن کر

آیا ہوں۔

وما کان محمد ابداً احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین .

(الاحزاب: ۴۰)

ترجمہ: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

ایک حدیث پاک میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا:

کان کل نبی یبعث الی قومہ خاصة وبعثت الی الناس كافة (رواہ

البخاری) وانا العاقب فلا نبی بعدی (متفق علیہ)

ترجمہ: یعنی ہر نبی خاص اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا تھا، اور میں تمام

انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں، اور میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔

جز و اور کل کا رشتہ

جز و اور کل کے اسی ارتباط کا نتیجہ ہے کہ تمام آسمانی مذاہب اصولی طور پر باہم متفق ہیں، یہ مستقل ایک مقالہ کا موضوع ہے، چند چیزیں بطور مثال ملاحظہ ہوں، تمام مذاہب کا قانون توحید، ایک ہے، اور ہر مذہب میں شرک کی مذمت کی گئی، اور اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی۔

وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انه لا اله الا انا فاعبدون۔

(الانبیاء: ۲۵)

ترجمہ: ہم نے آپ سے قبل جتنے رسول بھیجے ان سب کو یہ حکم دیا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اس لیے تم لوگ میری عبادت کرو۔

قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون (آل عمران: ۶۴)

ترجمہ: آپ اعلان فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب ایک ایسے کلمہ کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی غیر اللہ کو رب کا درجہ دے، جو اہل کتاب اس کو ماننے سے انکار کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔

☆ بنیادی عبادات، تزکیہ نفس اور تہذیب اخلاق کی دفعات بھی ہر مذہب میں رہی ہیں۔

قد افلح من تزکی و ذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرن الحیوة الدنیا

والآخرة خيرو ابقی ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى.

(الاعلى: ۱۲-۱۹)

ترجمہ: وہ شخص کامیاب ہے جو اپنا تزکیہ کرے، اور ذکر الہی میں مشغول رہے، پھر نماز پڑھے، لیکن تم لوگ حیات دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ حیات اخروی زیادہ بہتر اور پائدار ہے، بیشک یہ باتیں پہلے صحیفوں مثلاً ابرہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔

يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون . (البقرة: ۱۸۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔

اور سابقہ زیادہ تر آسمانی مذاہب انہی چند عبادات، اخلاقیات، تزکیہ نفس اور روحانی عناصر تک محدود تھے، ان میں معاملات یا زندگی کے دیگر مسائل سے کوئی زیادہ تعرض نہیں کیا گیا تھا، بس حضرت موسیٰ کے مذہب میں بعض معاملات کی طرف رہنمائی ملتی ہے، اور اس تعلق سے بعض اصول بھی مقرر کئے گئے تھے، مگر ان کی نوعیت بھی بہت زیادہ ابتدائی اور محدود ہے، ان میں عمومیت اور جامعیت کی وہ شائبہاں ہیں، اور نہ بعد کے ادوار کے لیے ان میں کوئی رہنمائی موجود ہے، لیکن اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اسی قدر کافی تھے، اس سے زیادہ کی نہ ضرورت تھی اور نہ انسانی قلوب و عقول اس کا تحمل کر سکتے تھے۔

قرآن میں اس قسم کے بعض معاملات کا ذکر کیا گیا ہے:

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصد هم عن سبيل الله كثيرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اكلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرين منهم عذاباً اليماً (النساء: ۱۶۰-۱۶۱)

ترجمہ: یہودیوں کے ظلم، راہ خدا سے بکثرت اعراض، سودی لین دین جو ان کے لیے ممنوع کر دیا گیا تھا، اور لوگوں کا مال غلط طور پر کھانے کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی وہ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور کافروں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اسی طرح بعض عدالتی دفعات بھی موجود تھیں، مثلاً زنا کی سزا رجم تھی۔

جیسا کہ ایک حدیث سے اس پر روشنی پڑتی ہے:

عن عبد اللہ بن عمر انه قال ان اليهود جاؤوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلاً زنيا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتجدون فی التوراة من شان الرجم؟ قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد اللہ بن سلام کذبتہم فیہا آیة الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدہم یدہ علی آیة الرجم فقرآ ما قبلہا وما بعدہا فقال له عبد اللہ بن سلام ارفع یدک فرفع یدہ فاذا فیہا آیة الرجم فقال صدقت یا محمد فامر بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرجما، قال فرآیت الرجل یجنأ علی المرأة لیقیہا الحجارة۔

(مفتق علیہ، مشکوٰۃ کتاب الحدود: ۳۱۰/)

ترجمہ: حضرت عبد اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مقدمہ پیش کیا کہ ان کی ایک عورت اور مرد نے زنا کا ارتکاب کیا ہے، تو حضور اکرم ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہ توراة میں رجم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو زنا کی سزا یہی دیتے ہیں کہ زنا کار کو رسوا کیا جاتا ہے، اور کوڑے لگائے جاتے ہیں، حضرت عبد اللہ بن سلام وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، تو رات میں آیت رجم موجود ہے، آخر وہ لوگ توراة لے کر آئے اور کھول کر پڑھنا شروع کیا، تو آیت رجم

پر ہاتھ رکھ دیا اور آگے پیچھے کی آیتیں سنا ڈالیں، حضرت عبداللہ بن سلام نے اس کو محسوس کر لیا، اور فرمایا اپنا ہاتھ ہٹاؤ، ہاتھ ہٹایا گیا تو وہاں آیت رجم موجود تھی، تب انہوں نے ندامت کے ساتھ اعتراف کیا کہ اے محمد! آپ نے سچ فرمایا، چنانچہ حضور کے حکم پر دونوں زنا کار مرد و عورت کو رجم کیا گیا، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا بوقت رجم مرد و عورت کو پتھروں کی زد سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا،

اس طرح کی بعض دفعات جن کا تعلق انسان کی اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی زندگی سے ہے، مذہب یہود میں موجود ہیں، لیکن عہد موسوی کے بعد کے حالات کے لیے وہ قطعی ناکافی ہیں، البتہ اسلام ایک مکمل دین اور قانون کی شکل میں آیا، اور اس نے انسان کی شخصی زندگی سے لے کر، اجتماعی، اقتصادی اور سیاسی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے مکمل ہدایات دیں، ایسی ہدایات جو کسی بھی دور میں ناکافی ثابت نہیں ہو سکتیں، چودہ سو سال کی تاریخ اس کی گواہ ہے، اور قیامت تک کی تاریخ مزید شہادتیں ثبت کرتی رہے گی انشاء اللہ اسی لیے قرآن نے اسلام کے بارے میں پوری قوت اور یقین کے ساتھ اعلان کیا:

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
 دیناً (المائدہ: ۳)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دیں، اور بحیثیت دین تمہارے لیے میں نے اسلام کو پسند کیا۔

۶

انسانی قانون کے بالمقابل اسلامی قانون کے امتیازات

اصولی موازنہ

اصولی طور پر دیکھا جائے تو انسانی قانون اور اسلامی قانون میں کوئی تقابل ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کی تاریخ ارتقاء پر سرسری نظر ڈالنے والا بھی درج ذیل حقیقتوں کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

(۱) قانونی حیثیت

سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی قانون کی توثیق و تصدیق، سردار قبیلہ یا دنیاوی عدالت کرتی ہے، اگر ان کی تصدیق انسانی قانون کو حاصل نہ ہو، تو وہ قانون ہی نہیں بن سکتا، گویا اس کی قانونیت کا انحصار چند ذہین اور با اقتدار انسانوں کے دماغوں، اور ان کی حمایت پر ہے،.... اس کے برخلاف اسلامی قانون کی شان یہ ہے کہ اس کی تصدیق رب کائنات کرتا ہے، خواہ دنیا کی عدالت اس کو مانے یا نہ مانے، اس کی قانونی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس قانون سے

انحراف کرنے والا ہی مجرم اور باغی قرار پائے گا۔

قرآن کہتا ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (مائدہ: ۴۷)

ترجمہ: جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی

لوگ نافرمان ہیں۔

چنانچہ اسلام اپنے قانون کو کبھی کتاب کہتا ہے، یعنی ما کتبہ اللہ جس کو اللہ نے مقرر کیا ہے، کبھی سنت سے تعبیر کرتا ہے، یعنی ما سنہ رسول اللہ، جس کو رسول اللہ نے جاری کیا ہے، اور کہیں شریعت سے یاد کرتا ہے، یعنی ما شرعہ اللہ، جس کو خدا نے مقرر فرمایا ہے، اس طرح اسلام نے اپنے قانون کو کسی دنیوی شخصیت، یا عدالت کا دستِ نگر نہیں بنایا، بلکہ اس کا سرِ صرف خدا اور رسول کے ہاتھ میں رکھا، یہی وجہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے آدمی اور عظیم سے عظیم تر اکثریت کو بھی اسلامی قانون میں ترمیم کا اختیار نہیں ہے۔

(۲) تقدیس کا پہلو

انسانی قانون اپنے لیے تقدیس و احترام کا کوئی پہلو نہیں رکھتا، یہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کر سکتا ہے، دلوں پر نہیں، اس لیے کہ کسی کو یہ تصور نہیں ہوتا کہ قانون کی پوشیدہ خلاف ورزی کسی کی نگاہ میں آئے گی، یا اس کی خفیہ نافرمانی کرنے سے کسی خطرناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

جب کہ اسلامی قانون اپنے ماننے والوں کے نزدیک ایک مقدس و محترم قانون ہے، اس کے ساتھ یہ عقیدہ وابستہ ہے، کہ جس نے یہ قانون ہمیں دیا ہے، وہ ہماری ہر حرکت اور ہر بھید سے واقف ہے، اس قانون سے انحراف کر کے دنیا والوں کی نگاہ سے بچا جاسکتا ہے، مگر اصل خالق

قانون کی نگاہ سے بچنا ممکن نہیں، اس طرح اسلامی قانون ظاہر کے ساتھ باطن پر بھی اور جسم کے ساتھ قلب و ضمیر پر بھی حکومت کرتا ہے۔

(۳) مثبت و منفی کا فرق

تقابل کا ایک پہلو یہ ہے کہ انسانی قانون کی تعمیر خالص منفی بنیادوں پر ہوئی ہے، ظالموں اور طاقتوروں کی بیجا دست درازیوں اور مظالم کے دفاع کے لیے اس کا وجود ہوا، اور تحفظِ حقوق کے تصور نے اس کو پروان چڑھایا، اس لیے انسانی قانون کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ علانیہ جرائم کا انسداد ہو سکتا ہے، اور معاشرے میں ایک جبری تنظیم قائم ہو سکتی ہے، مگر افراد کی تعمیر میں یہ کوئی رول ادا نہیں کر سکتا، مثبت سمت سے اس کا خانہ بالکل خالی ہے، اخلاقیات، عبادات، تزکیہ نفس، اور طہارت کے ابواب میں یہ کوئی رہنمائی نہیں کرتا۔

اس کے برخلاف اسلامی قانون منفی سے زیادہ مثبت رخ کو اہمیت دیتا ہے، یہ جرائم کے انسداد کے ساتھ مجرموں کو ایسے صالح اصولوں کا پابند بھی بناتا ہے، جن پر چل کر وہ کامیاب اور نیک انسان بن سکتے ہیں، اور قانون کی اصل کامیابی یہی ہے، کہ وہ جرائم کے سرچشمہ کو بند کرے، اور بدی کی جڑ مٹا دے، دنیوی قانون کی طاقت سے جرائم اور گناہوں پر وقتی پابندی عائد کی جاسکتی ہے، مگر ان گناہوں کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جاسکتا ہے، کامیابی یہ ہے کہ اس کے جڑ ہی کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اور اسلامی قانون یہی کام کرتا ہے۔

(۴) قانونی معنویت

انسانی قانون کی بنیاد محض خاندانی رسوم و روایات اور علاقائی عرف و عادات پر ہے، اس لیے اس میں تعصبات و تنگ نظری کی تمام آلودگیاں موجود ہیں اس میں علمی اور فلسفیانہ بنیادوں کی

آمیزش نہیں ہے، اگرچہ کچھ دنوں سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اٹھارہویں صدی عیسوی میں علمی اور فلسفیانہ بنیادیں داخل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور رحم و انصاف، اور مساوات کے عالمی اصولوں پر اس کو استوار کیا جا رہا ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کوشش کے کامیاب ہونے میں بھی برسوں لگیں گے، اور اس کے بعد بھی وہ بالیقین اس جامعیت اور فطری اعتدال سے محروم ہوگا، جو اسلامی قانون کی خصوصیت ہے۔

جب کہ اسلامی قانون کی بنیاد روز اول ہی سے انسانی فطرت اور ہدایت الہی پر ہے، یہ ابتداء ہی سے عالمگیر اور فلسفیانہ بنیادوں پر تعمیر ہوا ہے، انسانی قانون ہزاروں سال کے ارتقاء کے بعد جس منزل پر پہونچے گا، اسلامی قانون کا پہلا قدم ہی وہاں سے اٹھا ہے۔

(۵) قانونی وحدت

قانون میں وحدت و یکسانیت بھی ایک ضروری چیز ہے، انسانی قانون میں اصل کے لحاظ سے وحدت و یکسانیت موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے سرمایے میں خاندانی روایات اور قومی عرف و عادات کا بڑا حصہ ہے، جو ہر علاقہ اور خاندان کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں، بعد میں جو وحدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی وہ اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے نہیں بلکہ قومی اور ملکی سلامتی کے نقطہ نظر اور خارجی عوامل کے دباؤ کی بناء پر۔

جب کہ اسلامی قانون اپنے یوم آغاز ہی سے وحدت کے اصول پر قائم ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد رسوم و خرافات کے بجائے ہدایت الہی پر ہے، جو ہر دور میں یکسانیت، وحدت، جامعیت، اور ابدیت کی حامل ہے، حضرت آدمؑ سے لے کر حضور ﷺ تک تمام انبیاء کے قوانین ایک ہی وحدت کے حامل ہیں، قرآن خود اس کی شہادت دیتا ہے۔

شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحاً والذی او حینا الیک وما وصیناہ

ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیمو الدین ولا تفرقوا فیہ۔ (شوری: ۱۳)

ترجمہ: اور تمہارے لیے بھی اسی دین کو شروع کیا ہے، جس کی تعلیم نوح کو دی تھی، اور اے پیغمبر یہ بھی جس کی وحی ہم نے تمہاری طرف کی ہے اور یہی دین ہے جس کی تعلیم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دی تھی، کہ اس دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف نہ کرو۔

فرق جو کچھ نظر آتا ہے، وہ ظاہری ہے، اور قوموں کے اپنے مزاج و نفسیات کے لحاظ سے ہے، ورنہ اسلامی قانون اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک ہی وحدت و یکسانیت کا حامل ہے، جس میں افراد و اقوام کے درمیان کوئی قانونی امتیاز نہیں ہے۔

(۶) سرچشمہ قانون

اسی طرح انسانی قانون چند انسانی ذہنوں کی پیداوار ہے، جب کہ اسلامی قانون خود خالق کائنات کا دیا ہوا عطیہ ہے، اور آج اس حقیقت کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں کہ انسان کبھی خود اپنے لیے قانون مرتب نہیں کر سکتا۔

اس لیے کہ انسان محدود علم و احساس رکھتا ہے، وہ کروڑوں انسانوں کی نفسیات کا قدر مشترک معلوم نہیں کر سکتا، اور تمام لوگوں کے احساسات و طبائع کو ملحوظ رکھتے ہوئے قانون سازی ہرگز نہیں کر سکتا، قانون خواہ کتنے ہی اخلاص کے ساتھ بنایا جائے، مگر اس میں طبعی میلانات، اور ذاتی رجحانات کا اثر ناگزیر طور پر آئے گا، وہ قانون کی تشکیل میں یقیناً اپنے پسندیدہ پہلوؤں کو ترجیح دے گا، اور ان گوشوں کو نظر انداز کر دیگا، جو اس کو نا پسند ہیں، اس لیے قانون سازی کا حق صرف خالق کائنات کو ہے، جو تمام انسانوں کی نفسیات، مزاج، طبائع، ضروریات، اور احساسات سے پوری طرح واقف ہے، وہی کوئی ایسا قانون دے سکتا ہے، جو ہر قوم اور ہر عہد کے انسانوں کے لیے یکساں اور مفید ہو، اور اسلامی قانون خدا کے اسی عطیے کا نام ہے۔

(۷) قانون جماعت سے یا جماعت قانون سے؟

انسانی قانون اور اسلامی قانون کے درمیان ایک اصولی فرق یہ بھی ہے کہ انسانی قانون میں، قانون جماعت سے مؤخر ہوتا ہے، سوسائٹی پہلے ہوتی ہے، اور اس کی تنظیم کے لیے قانون بنایا جاتا ہے، قانون جماعت کو پیدا نہیں کرتا، جیسا کہ انسانی قانون کی ارتقائی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، ابھی ماضی قریب میں پہلی جنگ عظیم کے بعد مغربی ممالک کے قوانین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، ان کو دیکھ کر ہر انصاف پسند آدمی محسوس کر سکتا ہے، کہ انسان کا بنایا ہوا قانون، جماعت اور سماج کے حالات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔

(التشریع الجنائی الاسلامیہ: ج ۱ ص ۲۱)

جب کہ اسلام میں قانون جماعت سے مقدم ہے، جماعت کے وجود اور اس کے حالات پر قانون کا انحصار نہیں ہوتا، بلکہ قانون پہلے بنتا ہے، اس کے مطابق جماعت کی تعمیر ہوتی ہے، حالات اگر سازگار نہیں ہیں تو حالات کی اصلاح کی جاتی ہے، اور ان کو نفاذ قانون کے لائق بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر حالات کی بنا پر قانون نہیں بدلا جاسکتا۔

(۸) عمل ارتقاء کا فرق

ایک بہت اہم فرق یہ ہے کہ انسانی قانون کا ارتقاء انتہائی تدریجی عمل کے ذریعہ ہوا، اس کا آغاز بالکل ابتدائی نامکمل صورت میں ہوا، اور صدیوں میں اس نے ترقی کر کے موجودہ مقام حاصل کیا، اس دوران اس نے مختلف آسمانی شریعتوں، انسانی عرف و عادات، اور انقلابات و تغیرات سے استفادہ کیا،..... اس کے بالمقابل شریعت اسلامیہ کو اپنے ارتقاء کے لیے صدیوں انتظار نہیں کرنا پڑا، بلکہ اس کے نزول و تکمیل میں جو چند برس لگے وہی اس کے ارتقاء کی

بھی مدت ہے، اور اس کا پہلا قانون بھی اسی طرح مکمل اور معتدل ہے، جس طرح کہ بالکل آخری قانون، اس کے تمام قوانین کے درمیان وہ منطقی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، جس سے بہتر کا تصور ممکن نہیں، اور صدیوں قبل کا قانون آج بھی اسی طرح تازہ اور متوازن معلوم ہوتا ہے، جس طرح کہ دور اول میں تھا۔

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قانون خدا کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے، اگر یہ بھی انسانوں کا وضع کردہ قانون ہوتا تو اسے بھی اپنے ارتقاء کے لیے صدیوں کی ضرورت ہوتی، اسلامی قانون اور انسانی قانون کے درمیان یہ ایک بہت ہی واضح فرق ہے۔

(۹) نفاذ کی قوت

انسانی قانون قوت نفاذ کے لحاظ سے بھی کمزور واقع ہوا ہے، اسے اپنے افراد پر مکمل قابو نہیں ہوتا، اور نہ تنہا قانون جرائم کے انسداد کے لیے کافی ہوتا ہے، اس کو اپنے کسی بھی قانون کے عملی نفاذ کے لیے عوامی ذہن سازی کی ضرورت ہوتی ہے، جو قانون کے نفاذ میں حکومت کی مدد کریں، اسی لیے اس قانون میں مجرمین کے بچ نکلنے کے بہت سے امکانات موجود ہوتے ہیں، اور مجرمین عوام کی نگاہ سے بچ کر خلاف قانون اقدامات کر سکتے ہیں، کیوں کہ اس قانون کا تعلق حیات اخروی، یا انسانی ضمیر اور اخلاقیات سے نہیں ہوتا، اس لیے مجرم اپنی خفیہ زندگی میں کسی بھی خلاف قانون سرگرمی کے لیے آزاد ہوتا ہے، اور حکومت کے ہاتھ باوجود کوشش کے اس تک باسانی نہیں پہنچ سکتے۔

اس کے برخلاف اسلامی قانون کا آغاز ہی فکر آخرت، اور حلال و حرام کے احساس سے ہوتا ہے، وہ انسانی ضمیر کی تربیت کرتا ہے، اور اس کے ظاہر سے پہلے باطن کو اپنی گرفت میں لیتا ہے، وہ دنیوی سزا سے زیادہ اخروی سزا سے ڈراتا ہے، اور ظاہری نیک نامی کے ساتھ ساتھ

باطنی پاکیزگی پر بھی زور دیتا ہے، اس لیے اسلامی قانون کے نفاذ کی تعمیل کے لیے کسی مضبوط حکومت یا فوج کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگوں کے علم میں قانون کے آنے کی دیر ہوتی ہے، قانون کا اعلان ہوتے ہی لوگ خود بخود اس قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں، انسانی قانون اور اسلامی قانون میں یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے، انسانی قانون میں حکومت قانون کے نفاذ اور تعمیل کے لیے جوابدہ ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے ساری محنت حکومت کو کرنی پڑتی ہے، جبکہ اسلامی قانون میں ہر انسان اپنی ذات کے لیے جوابدہ ہوتا ہے، اور یہ یقین اس کے قلب و دماغ میں راسخ کیا جاتا ہے کہ:

کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ.

(متفق علیہ ریاض الصالحین: للنووی: ج ۱ ص ۱۴۵)

ترجمہ: تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی متعلقہ ذمہ داری کے بارے میں باز پرس ہوگی۔

اسی لیے اسلامی قانون بڑے سے بڑے جرم کے لیے دنیوی سزا کے ساتھ آخرت کی سزا کی بھی دھمکی دیتا ہے، مثلاً ”قتل عمد“ کے بارے میں حکم سناتے ہوئے ارشاد ہے:

ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاءہ جہنم خالداً فیہا وغضب اللہ علیہ

ولعنه واعد له عذاباً عظیماً (النساء: ۹۳)

ترجمہ: جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی سزا جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا غضب اور لعنت اس پر ہوگی، اللہ نے ایسے مجرموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

رہزنی اور ڈاکہ زنی کی واردات کرنے والوں کے لیے احکامات دیتے ہوئے کہا گیا:

انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ولیسعون فی الارض فساداً ان

يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. (مائدة: ٣٣)

ترجمہ: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یا تختہ دار پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیئے جائیں، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔

بہتان، افترا پردازی، اور حیا سوز حرکتوں کی تشہیر کرنے والے افراد کے خلاف حکم سنایا گیا۔

ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في
الدنيا والآخرة (النور: ٢٠)

ترجمہ: بیشک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے۔

اس طرح اسلامی قانون سب سے پہلے انسان کے باطن کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے، اور اس کے بعد وہ ظاہری عوامل و اسباب پر توجہ دیتا ہے، وہ اپنے حاملین کی رات کی تنہائی میں بھی اسی طرح نگرانی کرتا ہے، جس طرح کہ دن کے اجالے میں۔

اسی لیے وہ کسی بھی حق کے ثبوت کے لیے محض ظاہری دلائل کو کافی نہیں سمجھتا، بلکہ حقیقت واقعہ کو اصل اہمیت دیتا ہے، ایک موقع پر رسول اکرم ﷺ نے بڑی وضاحت کے ساتھ عدالتی احکامات کے بارے میں یہ اعلان فرمایا:

انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من
بعض فاحسب انه صدق فاقضى له بذلك فمن قضيت له بحق فانما هي قطعة

من النار فليأخذها اوليتز كها. (متفق عليه، مشكوة باب الاقضية والشهادات: ٣٢٤/)

ترجمہ: میں ایک انسان ہوں، میرے پاس مقدمہ آتا ہے، ممکن ہے کہ کوئی فریق اپنے مد مقابل سے زیادہ چرب زبان ہو، اور میں اس کے ظاہری دلائل کی بنا پر اس کو سچ گمان کروں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، اس لیے اگر میں کسی بھائی کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے حق کا فیصلہ کر دوں تو محض فیصلہ کی بنا پر وہ حق نہیں ہو جائے گا، وہ آگ کا ایک ٹکرا ہوگا، جو چاہے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔

انسانی قانون نہ صرف یہ کہ نگرانی اور حق پرستی کی اس عظیم قوت سے محروم ہے، بلکہ اس کا تصور بھی اس کے دامن خیال میں نہیں ہے۔

(۱۰) اسلامی قانون میں انسانی نفسیات کی رعایت

اسلامی قانون، فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ واضح قانون، خالق انسانیت، اور علیم وخبیر ذات ہے، جو ماضی و حال اور مستقبل کے تمام تر واقعات، اور انسانی طبائع و نفسیات سے مکمل واقف ہے، قرآن کی آیت ذیل میں اس کی اسی فطری مطابقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے:

فاقم وجهک للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل

لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون (الروم: ۳۰)

ترجمہ: پس پوری یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو اللہ کی اس فطرت کے مطابق ہے، جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، یہ دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔

اگر انسان پوری سلامتی اور انصاف کے ساتھ احکام اسلامی کا مطالعہ کرے تو وہ اس کی

تصدیق کرنے پر مجبور ہوگا، مثلاً قصاص، کو اللہ نے اولیاءِ مقتول کا حق قرار دیا، اس کو دیگر حدود کی طرح حق لازم نہیں بنایا، کہ اس میں نرمی کی گنجائش ہی نہ ہو، اللہ نے مقتول کے ورثہ کو قصاص کے بدلے دیت لینے کا بھی حق دیا، اور بلا معاوضہ معاف کرنے کا بھی اختیار بخشا، غور کیجئے تو اس قانون میں مصلحت انسانی کی بڑی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، اس لیے کہ بعض لوگ بالکل انتقامی مزاج کے ہوتے ہیں، جن کے انتقامی جذبات کی تسکین سوائے قصاص کے کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، مثلاً قبائلی زندگی گزارنے والے لوگ، جن کے نزدیک مصلحت سے زیادہ غیرت کا کردہ ہوتی ہے۔

اور بعض لوگ غریب محتاج ہوتے ہیں، یا ان کی طبیعت قتل و خوں ریزی سے ابا کرتی ہے، ایسے لوگ قصاص کے بجائے دیت کو ترجیح دیں گے۔

اور بعض لوگ انتہائی صابر و قانع ہوتے ہیں، وہ اپنی طبعی شرافت اور قوت ایمانی کی بنا پر آنے والی مصیبت کا اجر صرف خدا سے مانگتے ہیں، اور اس میں غیر اللہ سے کسی قسم کی مدد لے کر اللہ کے بڑے اجر کو کھونا نہیں چاہتے۔

یا بعض مرتبہ قتل کی واردات ایسی صورت حال میں ہوتی ہے کہ جی گوارہ نہیں کرتا کہ قصاص لیا جائے یا اس کا خون بہا وصول کیا جائے، مثلاً قاتل مقتول ہی کے خاندان کا کوئی قریب ترین فرد ہو، اور اولیاءِ مقتول نہ چاہتے ہوں کہ قصاص کے نتیجے میں خاندان میں مزید قتل ہو، یا دیت کے نام پر خاندان کو اقتصادی طور پر زیر بار کیا جائے، ان تمام حالات میں اولیاءِ مقتول قصاص اور دیت کے مقابلے میں مطلق معافی کو ترجیح دینا پسند کریں گے۔

اس طرح اسلام نے انسانی طبائع کے اختلاف کا لحاظ کرتے ہوئے قانون میں کافی لچک پیدا کی، اور مختلف طبائع کے لحاظ سے دفعہ میں مختلف شقیں پیدا کیں، تاکہ ہر طبیعت کا انسان اپنے ذوق و مزاج کے مطابق قانونی دفعات سے استفادہ کر سکے۔

انسانی فطرت اور نفسیات کی اس درجہ رعایت وضعی قوانین میں ممکن نہیں، بعض وضعی قوانین میں قتل عمد کی سزا صرف قتل ہے، بعض میں صرف قید یا مالی جرمانہ ہے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے واضعین علم و احساس، اور فکر و مطالعہ کے لحاظ سے انتہائی فروتر ہیں، وہ ماضی و مستقبل تو درکنار خود زمانہ حال کے تمام حالات اور تقاضوں سے واقف نہیں ہو سکتے، اور نہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ غیر جانبدارانہ طور پر تمام انسانی مصالح اور رجحانات کی پوری رعایت رکھتے ہوئے کوئی قانون وضع کر سکیں۔

اس کا اندازہ ان ریاستوں اور اقوام کی اخلاقی اور قانونی ابتری سے کیا جاسکتا ہے، جہاں انسانی قوانین کی حکمرانی ہے، کہ روز ایک قانون بنتا ہے اور دوسرا ٹوٹتا ہے، قانونی شکست و ریخت انسانی قانون کی ناکامی کی علامت ہے، اور اس کی وجہ وہی ہے کہ ان میں تمام انسانی طبائع کی رعایت نہیں کی جاسکتی ہے، اس لیے ایک طبیعت کے انسان جب تک قوت و اقتدار میں رہتے ہیں ایک قانون نافذ رہتا ہے، اور جب دوسری طبیعت کے لوگ اقتدار پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو اس قانون کو ہٹا کر دوسرا قانون بنا لیتے ہیں۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک قانون مخصوص قسم کے حالات و ظروف میں کار کر د نظر آتا ہے، لیکن جب وہی قانون اس سے مختلف حالات و ظروف میں جاتا ہے، تو سراسر بے اثر یا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، اس کی بدترین مثال ”جرم زنا کا قانون ہے“ اسلام کا قانون اس سلسلے میں حد درجہ معتدل اور مبنی بر انصاف ہے، اور انسانی اجتماع کے کسی بھی معاشرے میں یہ فٹ ہو سکتا ہے، لیکن بد قسمتی سے بعض اسلامی ملکوں کے جدید فکر و دماغ کے قانون سازوں نے بلا کچھ سوچے سمجھے، غلامانہ تقلید کی ذہنیت کے ساتھ فرانسیسی قانون سے زنا کا قانون لے لیا، جس کے نتیجے میں معاشرہ میں وہ قانونی انتشار اور اخلاقی ابتری پیدا ہوئی کہ الامان والحفیظ، دراصل انسانی قانون کی یہ دفعہ فرانس کے اس معاشرے میں وضع کی گئی تھی، جس میں جنسی عمل رضامندی کے ساتھ جرم

نہیں مانا جاتا، اور نہ اس کے نتائج بد سماج میں معیوب مانے جاتے ہیں، اس لیے وہاں جنسی زیادتی (زنا بالجبر) ہی صرف ”جرم زنا“ کے دائرے میں آسکتی ہے، باہم رضامندی کے ساتھ اگر یہ عمل انجام دیا جائے اور کسی فریق کو دوسرے فریق سے شکایت نہ ہو، تو یہ زیادتی اور جرم نہیں ہے۔

(۱۱) انسانی قانون محض سلبی

اسلامی قانون کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے احکام ایجابی اور سلبی دونوں قسم کے ہیں، یعنی ایک طرف یہ فضائل اور معروفات کی تلقین کرتا ہے، اور اس سلسلے میں اچھے نتائج و ثمرات کا وعدہ کرتا ہے، تو دوسری طرف رذائل و منکرات سے روکتا ہے، اور اس کے لیے سخت لب و لہجہ اختیار کرتا ہے، اور مختلف وعیدیں اور سزائیں تجویز کرتا ہے..... گویا اسلامی قانون میں جلب منفعت اور دفع مضرت دونوں اولین مقاصد میں سے ہیں، جن فضائل کی تاکید کرتا ہے، وہ قانون اسلامی کی اصطلاح میں ”واجبات“ اور جن منکرات سے روکتا ہے وہ ”محرمات“ کہلاتے ہیں۔

جب کہ قانون وضعی میں اجتماعی دفع مضرت کو اصل اہمیت حاصل ہے، جلب منفعت یا امر بالمعروف کا خانہ اس کے یہاں اگر ہے بھی تو ضمنی طور پر، اس کو مقصدیت کا مقام حاصل نہیں ہے، اس طرح قانون وضعی مکمل یا اس کا بڑا حصہ محض سلبی ہے، جب کہ قانون اسلامی ایجابی اور سلبی دونوں ہے، بالفاظ دیگر قانون وضعی کی نگاہ مجرد مادیات پر ہے، فضائل و رذائل اس کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے، جب کہ قانون اسلامی ایک ہمہ جہت اور جامع قانون ہے۔

(۱۲) انسانی قانون کی حقانیت کی ضمانت نہیں

اسلامی قانون کا ایک بڑا امتیاز یہ ہے کہ اس کے بارے میں حق و صواب اور عدل

وتوازن کا یقین ہے، اس میں کسی غلطی، غلط فہمی، یا ظلم و زیادتی کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اس قانون کا وضع ان عیوب سے پاک ہے، اور وہاں صرف خیر ہی خیر ہے۔

اس کے برخلاف انسانی قانون میں اس قسم کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا وضع انسان ہے، اور انسان اپنے عمل اور فکر میں بہت سے اجتماعی محرکات (مثلاً عرف و عادت اور ماحول) اور طبعی عوامل (مثلاً زمان و مکان اور فضاء) سے متاثر ہوتا ہے، اور ان میں زیادہ تر عوامل تغیرات و انقلابات کے شکار ہوتے ہیں،..... اس لیے قدرتی طور پر ایک حالت میں بنایا ہوا قانون دوسری حالت پر منطبق نہیں ہو سکتا، اور نہ ایک جماعت کی فکر و خیال سے تیار کردہ آئین دوسری جماعت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان خواہ فکر کی کتنی ہی بلندی پر پہنچ جائے، مستقبل کے حالات و واقعات تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور نہ وہ گردشِ دوراں کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، کہ زمانہ ہر دور میں ایک ہی طرز پر چلتا رہے، اور ایک قانون ہر زمانہ کے لیے کافی ہو جائے، اسی لیے انسانی قوانین بکثرت شکست و ریخت سے دوچار ہوتے ہیں، اور ہر بعد میں آنے والا پچھلے قانون کو فرسودہ قرار دے کر منسوخ کر دیتا ہے۔

(۱۳) اسلامی قانون میں انسانی مصالح کی رعایت

اسلامی قانون کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں انسانی مصالح کو قانونی اساس کا درجہ حاصل ہے، انسانی مصالح سے مراد پانچ امور ”جان، دین، نسل، عقل اور مال کی حفاظت ہے، ان پانچوں امور کی حفاظت سے متعلق تمام چیزیں مصالحِ انسانی میں داخل ہیں، اور دین و دنیا کے معاملات کا مدار انہی پر ہے، اور انہی کے ذریعہ فرد اور جماعت کے جملہ مسائل کی نگرانی ہوتی ہے۔

جو چیز ان پانچوں میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچائے وہ جرم اور قابلِ سزا ہے، مگر اس میں اساس شرعی اعتبار ہے، شریعت جس چیز کو لوگوں کے لیے نفع بخش سمجھے وہ مصلحت ہے،

اور جس کو نقصان دہ قرار دے وہ مفسدہ ہے، محض انسانی فہم کا اعتبار نہیں، اس لیے کہ انسان عجلت پسند اور جذباتی واقع ہوا ہے، اور اس کی خواہشات و احساسات میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا:

وَلَوَاتَبَعُ الْحَقُّ أَهْوَاءَ هُم لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ.

(المومنون: ۷۱/)

ترجمہ: اور اگر حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو آسمان وزمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کا نظام درہم برہم ہو جائے۔

اللہ نے اشیاء اور افعال پر حکم ان کے نتائج و ثمرات کے لحاظ سے لگائے ہیں، جو چیز نتیجہ کے لحاظ سے مفید ہے وہ مباح ہے اور جو نتیجہ کے اعتبار سے نقصان دہ ہے وہ ناجائز، پھر مضرت و منفعت میں بھی اجتماعی مضرت و منفعت کا لحاظ مقدم ہے، ممکن ہے ایک چیز اجتماع کے لیے نفع بخش ہو مگر بعض افراد کے لیے نقصان دہ، مثلاً اسلام نے جو سزائیں تجویز کی ہیں، وہ مجرمین کے لیے تو نقصان دہ ہیں مگر پورے اجتماع کے لیے مفید ہیں، سود، غصب، زنا، شرب خمر، وغیرہ، یہ چند لوگوں کے لیے باعث لذت ہیں، مگر اجتماع انسانی کے لیے باعث مضرت ہیں۔

اسلام نے سزاؤں میں شدت بھی ان کے اجتماعی نتائج کے لحاظ سے رکھی ہے، مثلاً اسلام میں چوری کی سزا (ہاتھ کاٹنا) بظاہر سخت معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج پر غور کیا جائے تو عین مناسب لگتی ہے، اس لیے کہ چوری دراصل اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ معاشرہ میں مال و متاع کے تحفظ کو خطرہ درپیش ہے اور یہ خطرہ کسی شخص پر بھی اتر سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سارے لوگ اپنے مال و دولت کی حفاظت کا مضبوط بندوبست نہیں کر سکتے اور نہ ایسے محافظین مقرر کر سکتے ہیں جو ان کی چیزوں کی مسلسل نگرانی کریں، اس لیے بجائے اس کے کہ تمام لوگوں کو اپنے اموال کی حفاظت کا قانونی طور پر پابند کیا جائے اور پورے اجتماع پر ایک غیر ضروری بار ڈالا جائے،

زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ اس قسم کا خطرہ اور خوف و ہراس پیدا کرنے والے اشخاص ہی کو اس لائق نہ چھوڑا جائے کہ آئندہ پھر اس قسم کا خطرہ پیدا کر سکیں، کیونکہ پورے اجتماع کے مقابلے میں چند اشخاص کو پابند اور محدود کرنا زیادہ آسان ہے، اس طرح دیکھئے تو چوری کی سزا بالکل معقول اور مناسب معلوم ہوگی۔

یا ”زنا“ جو بظاہر ایک وقتی عمل معلوم ہوتا ہے، مگر اس کے نتائج انتہائی سنگین ہیں، اس سے ایک طرف قوم میں اخلاقی گراؤٹ پیدا ہوتی ہے، تو دوسری طرف اس سے انسانی انساب کو سخت نقصان پہونچتا ہے، اسی لیے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اللہ اس قوم کو فنا کر دیتے ہیں، اس طرح زنا دراصل عظیم انسانی نقصان کا ذریعہ ہے، اور اس کے اثرات بد فرد واحد تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے انسانی اجتماع تک پہونچتے ہیں، اور اسی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے زنا کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی ہے، جو اپنے نتائج کے لحاظ سے انتہائی معقول ہے۔

”شرب خمر“ کی سزا بھی اسلام نے کڑی رکھی ہے، اس لیے کہ یہ عمل عقل کو نقصان پہونچاتا ہے، اور عقل پورے اجتماع انسانی کی بنیادی ضرورت ہے اس طرح عقل کو نقصان پہونچانے والا دراصل پورے اجتماع انسانی کے نقصان کا سامان فراہم کرتا ہے۔

اسی طرح عمل قتل“ پورے اجتماع کو تحفظ جان کے تعلق سے خوفزدہ کر دیتا ہے، اس طرح نتیجہ کے لحاظ سے ایک شخص کا قتل دراصل پوری انسانیت کا قتل بن جاتا ہے اور اسی بنا پر اس کی سزا ”قصاص“ پورے انسانی اجتماع کی حیات کی ضمانت ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولکم فی القصاص حیاة یا اولی الالباب (بقرہ: ۱۷۹)

ترجمہ: اور قصاص کے ساتھ تم سب کی زندگی وابستہ ہے اے عقل والو!

غرض انسان کے مقاصد خمسہ کی جس درجہ حفاظت اور پاسداری اسلامی قانون میں کی گئی ہے، کسی اور قانون میں نہیں ہے۔

(۱۴) مقاصد کا اختلاف

ایک اہم ترین فرق مقاصد کے اختلاف کا ہے، یعنی قانون اپنی اصل کے لحاظ سے سوسائٹی کے معاملات کی تنظیم کے لیے بنایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، مثلاً سوسائٹی کی تعمیر، رہنمائی اور توجیہ اس کے مقاصد میں شامل نہیں ہے، جب کہ یہ شریعت اسلامیہ کے مقاصد میں ہے کہ ایک طرف وہ معاملات کی تنظیم کے اصول مرتب کرتی ہے، تو دوسری طرف ایک صالح معاشرہ کی تعمیر و تشکیل کا نسخہ بھی فراہم کرتی ہے۔

پہلی جنگ عظیم کے بعد قانون کے مقاصد میں تبدیلی لائی گئی، اور بعض تحریکوں اور انقلابی حکومتوں نے قانون کو عوام کی تعمیر اور فکری تشکیل کے کام میں بھی استعمال کیا، اس سلسلے میں پہل کمیونسٹ روس اور مصطفیٰ کمال اتاترک نے کی، اس کے بعد فاشی اٹلی اور نازی جرمنی نے اسے آگے بڑھایا، پھر دوسری حکومتوں نے بھی اسے اختیار کیا، اس طرح شریعت اسلامیہ کے زیر اثر اب قانون انسانی کے مقاصد میں تنظیم معاملات کے علاوہ، عوامی رہنمائی و توجیہ بھی شامل ہو گئی ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے قانون اس معنی میں بہت زیادہ محدود تھا۔

انسانی قانون کی ناکامیابی

مذکورہ بالا وجوہات سے سمجھا جاسکتا ہے، کہ انسانی قانون کا اسلامی قانون کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، واقعات و تجربات کی روشنی میں دیکھا جائے، تو اس لحاظ سے بھی انسانی قانون بدترین ناکامیوں سے دوچار ہوا ہے، انسانی قانون کی تاریخ شکست و ریخت، ناکامیوں اور تنگ نظریوں کے واقعات سے لبریز ہے۔

امریکہ کا قانون منع شراب

اس کی بہترین مثال امریکہ کا قانون منع شراب ہے، امریکہ کے اصلاح پسندوں کو جب شراب کی مضرتوں اور نقصانات کا احساس ہوا تو ان کی جانب سے شدید مطالبہ ہوا کہ شراب پر قانونی پابندی عائد ہونی چاہئے، لیکن جب مسلسل مطالبات کے نتیجے میں شراب قانوناً ممنوع قرار دے دی گئی، تو امریکی قوم کے لیے شراب کے ہجر کی ایک رات گزارنی بھی مشکل ہو گئی، اور دنیا میں سب سے مہذب اور ترقی یافتہ کہلانے والی قوم اچانک ایسی دیوانی ہوئی کہ قانون کی ساری حد بندیاں توڑ ڈالیں، اور شراب کے غیر قانونی کاروبار میں دو گنا سے دس گنا تک اضافہ ہو گیا، اور بالآخر امریکہ کو اپنی قوم کی اس پریشانی اور دیوانگی سے مجبور ہو کر منع شراب کا قانون منسوخ کرنا پڑا۔

دنیا کے مہذب ترین ملک میں قانونی شکست و ریخت کی یہ مثال بتاتی ہے کہ انسانی قانون جماعت کے حالات کے تابع رہتا ہے، وہ جماعت پر حاوی نہیں ہو سکتا، اور نہ کسی صالح معاشرے کو جنم دے سکتا ہے۔

قانون طلاق

انسانی عقل کی ناکامی کی ایک بدترین مثال عیسائیوں کا قانون طلاق ہے، حضرت عیسیٰ مسیحؑ کے الفاظ بائبل میں اس طرح نقل ہوئے ہیں:

”جسے خدا نے جوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے“ (متی ۱۹: ۶)

حضرت عیسیٰؑ کے اس فرمان کو سمجھنے میں عیسائی برادری جتنی حیران و پریشان رہی ہے، علمی تاریخ میں اس کی مثال کم ملتی ہے، حضرت عیسیٰؑ کے اس فرمان کو ایک قانون ازدواج کی اساس

سمجھتے ہوئے، ازدواجی الجھنوں کو حل کرنے کے واسطے ایسے ایسے مضحکہ خیز طریقے نکالے گئے، کہ اس نام نہاد ترقی یافتہ اور باشعور قوم کی عقلی نارسائی پر ہزار بار ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، عیسائیوں نے اس فرمان سے یہ سمجھا کہ نکاح ایک ناقابل تنسیخ رشتہ ہے، اور طلاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ناقابل عمل بات ہے، ازدواجی زندگی میں کبھی ایسا مرحلہ بالیقین آ سکتا ہے جس میں تفریق کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں رہ جاتا، بالآخر تجربات کے بعد انہوں نے بعض ترمیمات کیں، بعض حیلے نکالے، جن کے نتیجہ میں اخلاقی حدود جو رشتہ ازدواج سے بھی زیادہ مقدس تھے ان کو توڑ دیا گیا، مگر اس سے بھی کام نہ چلا تو لوگ علی الاعلان قانون شکنی پر اتر آئے، اور پھر مسیحی دنیا میں طلاق و تفریق کا ایسا طوفان امنڈ آیا کہ نظام عائلی کی مقدس دیواریں پاش پاش ہو کر رہ گئیں۔

مثلاً انگلستان جہاں ۱۸۷۱ء میں صرف ۱۶۶ تفریقیں ہوئی تھیں، وہاں ۱۹۳۵ء میں ۴۵۴۳، ۱۹۳۸ء میں ۱۰۰۰۰ اور ۱۹۴۷ء میں ۵۲۰۰۰ تفریقیں ہوئیں، امریکہ جو آج تہذیب جدید کا مرکز اور عالمی قوت کا سرچشمہ ہے، اس میں ۱۸۸۶ء میں ۳۵ ہزار تفریقیں ہوئیں، ۱۹۳۱ء میں ۱۸۳۰۰۰ مقدس رشتے منقطع ہوئے اور ۱۹۵۳ء میں یہ تعداد چھ (۶) لاکھ کو پہنچ گئی، یہاں تک کہ ایک مشہور امریکی مصنف فلٹن جے شین (FULTON J, SHEEN) اپنی کتاب COMMUNISM AND THE CONSCIENCE OF THE WEST میں لکھتا ہے:

”جب کسی ملک کے تیس (۳۰) بڑے شہروں میں طلاقوں کی شرح یہ ہو کہ ہر دشا دیوں میں سے ایک کو طلاق ہو جائے اور جب کسی قوم میں ۲۲۸۵۰۰۰ شادا دیوں کے مقابلے ۶۰۰۰۰۰ طلاق وارد ہو جائیں تو یہ صورت حال اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکی قوم کو اندر سے گھن لگ رہا ہے“

حالانکہ حضرت مسیح کا یہ فرمان ایک اخلاقی ہدایت تھی، اور اس کا سیدھا سادا مفہوم یہ تھا کہ نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، اس کا احترام ہونا چاہئے، اس کو توڑنا نہیں چاہئے، لیکن اس سے یہ مراد لینا کہ اس رشتہ کو کسی بھی حال میں توڑنا ناممکن ہے، ایک اخلاقی ہدایت کا غلط موقعہ پر استعمال ہے، اس لیے کہ خود حضرت مسیح کی تعلیمات میں بعض صورتوں میں اس رشتہ کو توڑنے کی اجازت دی گئی ہے، مثلاً حضرت مسیح فرماتے ہیں:

جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے دوسرا بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، (متی ۱۹: ۹)

اس میں حرام کاری کی صورت میں بیوی کو چھوڑنے کی گنجائش دی گئی ہے، طلاق کو ابغض المباحات اسلام میں بھی قرار دیا گیا، اور اس رشتہ کے تقدس کی تاکید کی گئی ہے، مگر یہ اخلاقی ہدایات ہیں، قانونی طور پر اس رشتہ کو توڑنے کی گنجائش رکھی گئی ہے، اور یہی بات حضرت مسیح نے بھی کہی تھی، لیکن عیسائی دانشمندوں نے اخلاقی ہدایت اور قانونی دفعہ کا فرق محسوس نہیں کیا، حضرت مسیح کے دوسرے فرمان میں بھی عیسائی بہت دنوں غلطیاں و پیچاں رہے، بعض نے کہا کہ یہ حرام کاری کے استثناء والی بات حضرت مسیح نے نہیں کہی، بلکہ کسی ناسخ نے اپنی طرف سے بڑھا دی ہے، اور بعض نے یہ مسئلہ نکالا کہ حرام کی صورت میں زوجین کے درمیان تفریق کرادی جائے مگر رشتہ نکاح بدستور قائم رہے، یعنی دونوں میں سے کسی کو بھی دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہ ہو، صدیوں تک مسیحی دنیا اسی پر عمل کرتی رہی، اور اس کے اخلاقی بحران کے منجملہ اسباب میں سے ایک سبب یہ قانون بھی بنا۔

حیرت ہوتی ہے کہ انگلستان اور امریکہ جیسے ممالک جن کو چرچ کے اثر سے آزاد ہو جانے اور بالکل عقلی اصولوں پر قانون سازی کا دعویٰ ہے، مگر ان کے یہاں آج تک قانون تفریق (JUDICIAL SEPARATION.) کے معنی یہی سمجھے جاتے ہیں، کہ زوجین کو ایک

دوسرے سے جدا کر دیا جائے مگر دونوں نکاح ثانی کے مجاز نہ ہوں..... یہ ہے انسانی عقل کی کوتاہیوں کا حال۔

کلیسائے روم کے مذہبی قانون (CANON LAW) میں مذکورہ بالا اصول کی بنا پر جو قواعد بنائے گئے تھے ان کی رو سے طلاق (DIVORCE) یعنی رشتہ نکاح کا کامل انقطاع جس کے بعد زوجین کو الگ الگ نکاح کرنے کا حق حاصل ہو قطعاً ممنوع تھا، البتہ تفریق کے لیے چھ صورتیں تجویز کی گئیں تھیں۔

(۱) زنا یا جرائم خلاف وضع فطری (۲) نامردی (۳) ظالمانہ برتاؤ (۴) کفر (۵) رتداد

(۶) زوجین کے درمیان حرام خونی رشتوں میں سے کوئی رشتہ نکل آنا۔

ان صورتوں میں تفریق بایں معنی ممکن تھی کہ مرد و عورت کو زندگی بھر تجرد کی زندگی گزارنا پڑتا تھا، کون صاحب عقل اس قانون کو عقل و فطرت کے موافق کہہ سکتا ہے۔

اس شدید قانون سے بچنے کے لیے مسیحی علماء نے بہت سے شرعی حیلے نکالے جس سے کام لے کر ”چرچ“ کا قانون ایسے بدنصیب زوجین کا نکاح فسخ کر دیتا تھا، منجملہ ان کے ایک حیلہ یہ تھا کہ:

اگر کسی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ زوجین نے مدت العمر ساتھ رہنے کا جو عہد کیا تھا وہ بلا ارادہ ان سے سرزد ہو گیا تھا ورنہ دراصل ان کا مقصود محض ایک محدود مدت کے لیے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا تھا، (یعنی متعہ) تو اس صورت میں مذہبی عدالت فسخ نکاح یا بالفاظ صحیح بطلان نکاح (NULLITY) کا اعلان کر دے گی، مگر مسیحی قانون کی رو سے بطلان نکاح کے معنی یہ ہیں کہ زوجین میں کوئی نکاح ہی نہیں ہوا، اب تک ان کے درمیان ناجائز تعلقات تھے، اور ان سے جو اولاد ہوئی وہ بھی ناجائز تھی۔

رومن چرچ کے بالمقابل مشرقی کلیسا (ORTHODOX EASTERN)

CHURCH) نے جس کو فقہ اسلامی سے متاثر ہونے کے بہت زیادہ مواقع ملے تھے، اس نے نسبتاً ایک اور قابل عمل قانون بنایا، اور درج ذیل وجوہات سے طلاق کی گنجائش دی۔

(۱) زنا اور اس کے مقدمات۔

(۲) ارتداد۔

(۳) شوہر کا اپنی زندگی قسیس کی حیثیت سے مذہبی خدمت کے لیے وقف کرنا۔

(۴) بغاوت۔

(۵) نشوز۔

(۶) نامردی۔

(۷) جنون۔

(۸) برص و جذام۔

(۹) طویل مدت کے لیے قید ہونا۔

(۱۰) نفرت باہمی یا شدید اختلاف مزاج۔

اس قانون کو مغربی ممالک کے مذہبی پیشواؤں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہ صرف

کلیسائے روم کی فقہ کے مقلد ہیں، اور کسی کے نہیں، چنانچہ ۱۹۳۰ء کی (LAMBETH

CONFERENCE) میں بالفاظ صریح یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم کسی ایسے مرد یا عورت کا نکاح

ہی نہیں پڑھا سکتے جس کا سابق شریک حیات ابھی زندہ موجود ہو، آخری اصلاح جس پر ۱۹۳۵ء

میں انگلستان کے مذہبی پیشواؤں کی ایک مجلس (JOINT COMMITTEE OF

CONVOCAION) نے اتفاق کیا وہ یہ تھی کہ اگر نکاح سے پہلے کوئی فریق امراض خبیثہ

میں مبتلا ہو، یا عورت حاملہ ہو اور نکاح کے وقت اس نے شوہر سے اپنے حمل کو مخفی رکھا ہو تو نکاح فسخ

کیا جاسکتا ہے۔

یعنی اگر نکاح کے بعد ایسی صورت پیدا ہو تو تفریق کی کوئی صورت نہیں۔

یہ تو اس دور کی داستان ہے، جب مسیحیوں نے مذہب کے زیر اثر قانون سازی کا کام کیا تھا لیکن اس دور کی کہانی تو اور بھی زیادہ مضحکہ خیز اور غیر عقلی اور غیر اخلاقی ہے، جب انقلاب فرانس کے بعد یورپ کے اکثر و بیشتر ممالک نے مذہبی فلاحہ اتار کر پھینک دیا تھا۔

مثلاً انگلستان میں ۱۸۵۷ء سے پہلے زنا اور ظالمانہ برتاؤ کو جوہ تفریق مانا جاتا تھا، ۱۸۵۷ء کے بعد ایلاء یا جنسی تعلقات کا انقطاع بھی ایک وجہ تفریق کے طور پر بڑھایا گیا بشرطیکہ یہ مسلسل دو سال تک رہا ہو، مگر نکاح سے مکمل اور قطعی آزادی کی صرف ایک صورت تجویز کی گئی، کہ عورت کا مرتکب زنا ہونا ثابت ہو، اور مرد اس کو عدالت میں ثابت کرے۔

اور اگر عورت طلاق چاہتی ہو تو وہ شوہر کے ارتکاب زنا، اور اس کے ساتھ ہی ظالمانہ برتاؤ کا بھی ثبوت دے، یعنی طلاق کے نام پر الزام اور بہتان تراشی کو قانونی جواز فراہم کیا گیا، مزید برآں اس قانون نے شوہروں کو دیوثی کی بھی تعلیم دی کیونکہ اس میں شوہر کو یہ حق دیا گیا کہ وہ چاہے تو اپنی بیوی کے ناجائز دوست سے ہر جانہ بھی وصول کر سکتا ہے، ہر جانہ! یعنی بیوی کی عصمت کا معاوضہ، استغفر اللہ۔

۱۸۶۱ء کے قانون میں عدالت کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو نکاح کو توڑنے کے ساتھ خطا کار شوہر پر مطلقہ عورت کے نفقہ کا بار بھی ڈال سکتی ہے، ۱۹۰۷ء کے قانون میں شوہر کے خطا کار ہونے کی شرط اڑا دی گئی، اور عدالت کو مطلقاً یہ حق دیا گیا کہ جہاں مناسب سمجھے مطلقہ عورت کے نفقہ کی ذمہ داری ڈال دے۔

۱۹۱۰ء میں طلاق اور ازدواجی معاملات پر غور کرنے کے لیے ایک شاہی کمیشن مقرر کیا گیا، جس نے تین سال کی محنت کے بعد ۱۹۱۲ء کے اواخر میں جو تجاویز پیش کیں ان میں ایک یہ بھی تھا کہ:

اسباب طلاق کے اعتبار سے مرد اور عورت دونوں کو مساوی قرار دیا جائے، یعنی جن وجوہ کی بنا پر مرد طلاق کی ڈگری پانے کا مستحق ہے انہی وجوہ کی بنا پر عورت بھی طلاق حاصل کرنے کی مستحق ہو، مثلاً اگر شوہر ایک مرتبہ بھی زنا کا مرتکب ہو تو عورت اس سے طلاق لے سکے۔

(عائلی قانون کا تقابلی مطالعہ مولانا مودودی بحوالہ چراغ راہ: ج ۱ ص ۲۵۲)

اسی طرح کے تغیرات تمام یورپی ممالک میں ہوئے، اور تقریباً ایک صدی کی مسلسل محنت و کاوش اور سینکڑوں ذہین دماغوں کی اعلیٰ قابلیتیں صرف ہونے کے باوجود آج تک نکاح و طلاق کا ایسا متوازن اور معقول قانون تیار نہیں کیا جاسکا، جس کو نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے پیش کردہ نظام نکاح کا بدل کہا جاسکے، مغربی قوانین نے بعد کے ادوار میں بڑی حد تک اسلامی قوانین سے استفادہ کیا ہے، لیکن آسمانی ہدایت سے محروم ہونے کی بنا پر وہ توازن و اعتدال برقرار نہ رکھ سکے، جو اسلامی قانون کا امتیاز ہے۔

یہ اس قوم کے قانون کی مختصر روداد ہے، جو اس وقت دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم سمجھی جاتی ہے، مگر اعتدال اور توازن سے محروم ہے، جس کی ترمیم و تبدیل اور اصلاح پر ہزاروں سال صرف ہوئے، لاکھوں دماغوں نے محنت کی، سینکڑوں پارلیا منٹوں، عدالتوں اور کمیٹیوں نے جن پر غور و خوض کیا، مگر ان کے اندر وہ اعتدال نہ آسکا، جو اس قانون کے اندر ملتا ہے، جو ایک بادیہ نشین نبی امی نے چودہ سو سال پہلے پیش کیا تھا، جس پر سینکڑوں برس صرف نہیں ہوئے تھے، نہ ہزاروں دماغوں نے اپنی قوتیں اس کے لیے لگائی تھیں، اور نہ اس نے عدالتوں، پارلیا منٹوں اور کمیٹیوں سے اس کے بارے میں کوئی مشورہ لیا تھا،..... کیوں؟

اس لیے کہ یہ خدا کا الہامی قانون ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی قانون نہیں کر سکتا، نہ نظری طور پر اور نہ عملی و تجرباتی طور پر، اور دنیا کی تاریخ اس کے لیے بہترین شاہد عدل ہے۔

تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ اسلامی آئین کبھی جماعت کے زیر اثر نہیں رہا، اسلامی عدلیہ

ہمیشہ قوم کے اجتماعی ضمیر پر حاوی رہی، حالات خواہ کیسے ہی مخالف ہوں مگر اسلامی آئین ان سے متاثر ہونے کے بجائے ان کی اصلاح کرتا ہے، جماعت سے مجبور ہو کر قانون نہیں بدلتا، وہ خود جماعت کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے سانچے میں ڈھال لے۔

اسلام کا قانون منع شراب

بنیادی امتیازات

مثال کے لیے عہد نبوی کے قانون منع شراب کو پیش کیا جاسکتا ہے، عرب جاہلیت کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، شراب کے بغیر ان کی ہر مجلس سونی اور بے رنگ ہوتی تھی، لیکن اسلام نے عربوں کی اس شدید ہیجانی کیفیت، اور شراب کے ساتھ ان کی غیر معمولی دلچسپی سے مجبور ہو کر شراب کی اجازت نہیں دے دی، بلکہ اس نے تدریج کے ساتھ ایسے افراد اور ایسے اذہان پیدا کئے جو شراب کی مضرتوں اور نقصانات کا احساس کر سکیں، اسلام نے امریکہ کی طرح ایک دم سے شراب پر پابندی عائد نہیں کر دی، بلکہ اس نے اس سلسلے میں ذہن سازی کے جس تدریجی اصول سے کام لیا، اس سے بہتر اصول آج کی متمدن دنیا بھی پیش نہیں کر سکتی، اسلام نے اولاً مسلمانوں کو پنجگانہ نماز کے اوقات میں شراب پینے سے منع کیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

(النساء: ۴۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! نماز کے نزدیک حالتِ نشہ میں نہ جاؤ، یہاں تک کہ سمجھنے لگو

جو کہتے ہو۔

اس قانون کے مطابق عربوں کو کم از کم پانچ وقت روزانہ شراب سے پرہیز کی عادت ڈالی گئی، اس لیے کہ اسلامی نقطہ نظر سے نمازان پر فرض تھی، اور نماز نشہ کی حالت میں پڑھی نہیں جاسکتی تھی، اس لیے لامحالہ ان کو ان اوقات میں شراب سے دور رہنا پڑا، جس سے ان میں کسی قدر شراب سے رکنے کی عادت پیدا ہوئی، اور شراب کے بارے میں کم از کم یہ تصور پیدا ہوا کہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ورنہ اس حالت میں نماز پڑھنے سے روکا نہ جاتا۔

شعور کی اسی بیداری کا نتیجہ تھا کہ ان کے ذہنوں میں شراب کے متعلق مختلف سوالات پیدا ہوئے ان کی فکر و نظر کو ٹھوکر لگی، چنانچہ انہوں نے شراب کے منافع اور نقصانات کے درمیان موازنہ کے لیے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا، اور پھر قرآن نے شراب کے منافع اور مضرات کا حقیقی تجزیہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس
واثمهما اكبر من نفعهما (الآية: بقرہ: ۲۱۹)

ترجمہ: لوگ آپ سے جوئے اور شراب کا حکم پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑھ کر ہے۔

اس کے بعد جب لوگوں کے ذہن و دماغ میں شراب کی قباحتیں راسخ ہو گئیں، اور بہت سے حضرات از خود بھی اس سے پرہیز کرنے لگے، تو پھر اسلام کا آخری قانون منع شراب نازل ہوا،

يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم
العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلوة فهل

انتهم منتهون. (مائدہ: ۹۰-۹۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! یہ جو ہے شراب اور جوا اور بت اور پالنے سب شیطان کے گندے کام ہیں، اس لیے ان سے بچتے رہو، تاکہ تم نجات پاؤ، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ تم میں دشمنی اور بغض پیدا کرے، اور تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے، پس کیا اب بھی تم باز نہ آؤ گے؟

اس حکم کے نازل ہوتے ہی چشم فلک نے دیکھا کہ مدینہ کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی، شراب کے مٹکے اور صراحیاں توڑی جا رہی تھیں، انہوں نے ان ظروف کو بھی توڑ پھینکا جن کو دیکھنے سے شراب یاد آتی تھی، پھر دیکھا گیا کہ ایک شرابی معاشرہ اچانک پاکیزہ معاشرے میں تبدیل ہو گیا۔

اس مثال سے ایک طرف یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلامی قانون جماعت سے مقدم ہے، اور وہ سماجی حالات کا پابند نہیں ہے، تو دوسری طرف موجودہ صدی میں تحریم خمر کی جتنی بھی تحریکیں چلیں ان کے پیش نظر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی قانون وقت کے گزرنے کے ساتھ فرسودہ ہونے کے بجائے زمانے پر اثر انداز ہوتا گیا، یہاں تک کہ ذہنوں میں انقلاب برپا کیا، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک کو تحریم خمر کا قانون پاس کرنا پڑا۔

اس قسم کی مثالیں اسلامی قانون میں بھری پڑی ہیں، جن سے ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں قانون کا درجہ جماعت سے مقدم ہے، اور دوسری طرف اسلامی قانون کی ابدیت اور جامعیت کا ثبوت ملتا ہے، جو ہر زمانے کے حالات کے لیے یکساں طور پر مفید ہیں، بلکہ بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جو قرون اولیٰ کے حالات سے زیادہ آج کے حالات پر منطبق ہوتے ہیں، یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ یہ بلاشبہ خدا کی جانب سے نازل کردہ قانون ہے، ورنہ کسی انسانی قانون میں اس طرح کی وسعت و ہمہ گیری ممکن نہیں۔

اسلام کے آفاقی احکام کے نمونے

اس قسم کے چند احکام مختصراً ملاحظہ ہوں۔

(۱) قرآن کا زریں اصول ہے:

ولا تزدروا ذرة وزر راخریٰ (فاطر: ۱۸)

ترجمہ: اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔

یعنی کسی کا گناہ کسی کے سر نہیں تھوپا جائے گا، آج باپ کے عوض بیٹا، اور بھائی کے عوض بھائی گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے پیش منظر میں قرآن کا یہ اصول بہت قیمتی اور امن و آشتی کا ضامن ہے۔

(۲) قرآن کہتا ہے:

لا یكلف الله نفساً الا وسعها (بقرہ: ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ کسی پر اس کے بس سے باہر بوجھ نہیں ڈالتا۔

(۳) قرآن سماج کی تعمیر کے لیے کتنا قیمتی حکم دیتا ہے:

ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذی القربىٰ وينهى عن الفحشاء

والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذكرون (النحل: ۹۰)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ انصاف کرنے کا، اور بھلائی کرنے اور قربات والوں کو دینے کا حکم

کرتا ہے اور بے حیائی اور نامعقول کام اور سرکشی سے روکتا ہے، وہ تم کو سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو۔

(۴) قرآن معاملات کی درستگی اور نظام عدالت کی تعمیر کے لیے ہدایات دیتا ہے۔

ان الله يامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها واذ احکمتم بین الناس ان

تحمکوا بالعدل.

ترجمہ: بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے، کہ امانتیں امانت والوں کو پہونچا دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔

ولا یجرمنکم شنأن قوم علیٰ ان لا تعدلوا اعدلوا ہوا قرب لل تقویٰ .

ترجمہ: اور تم کو کسی کی دشمنی انصاف کے خلاف نہ بھڑکائے، تم انصاف کرو، یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔

یہ تمام احکامات آج سے چودہ سو (۱۴۰۰) سال پیشتر دیئے گئے تھے، غور کرنے سے ایسا لگتا ہے، کہ یہ احکام اسلام کے قرن اول سے زیادہ آج کے دور کے لیے زیادہ ضروری ہیں۔

۷

اسلام اور بین الاقوامی قوانین

بعض ماہرین قانون کا خیال ہے کہ بین الاقوامی قانون کا آغاز یورپ میں تین چار صدی قبل ہوا، مگر یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تصور اسلام سے بھی قبل ملتا ہے۔

قبل از اسلام کے بعض نظائر

قدیم زمانے میں قبائل اور اقوام میں جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگ بندی کے معاہدے بھی ہوتے تھے، جنگ اور امن کے تعلق سے کچھ تصورات اور تحفظات موجود تھے، جو اگرچہ تحریری صورت میں موجود نہیں تھے، لیکن عمل رائج تھے، چاہے کوئی ضابطہ اخلاق نہ پائے جانے کی بنا پر ان پر عمل ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، اور دھوکہ دیکر ایک دوسرے کو زک پہونچانے کا سلسلہ جاری رہا ہو، لیکن ذہنوں میں بعض اصول ضرور موجود تھے، اور اکثر ان پر عمل کی بھی کوشش کی جاتی تھی۔

بعض معاہدات کا ذکر بھی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اس سلسلے میں سب سے قدیم ترین معاہدہ وہ ہے جو فرعون مصر رمیس دوم اور خیشین کے فرمانروا خیسنا کے درمیان تیرہ صدی قبل مسیح ہوا تھا، خیسنا نے فرعون کے زیر قبضہ علاقوں پر حملہ کیا تھا، اور شکست کھا کر چند شرائط کے ساتھ فرعون سے صلح کی درخواست کی تھی، فرعون نے منظور کیا، صلح نامہ چاندی کے دو ورق پر تحریر

کیا گیا، ایک نسخہ مختلف تحائف اور اپنی لڑکی کے ساتھ خیسنا نے فرعون کے پاس بھیجا، لڑکی بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ فرعون چاہے تو اس سے شادی کر لے اس میں اس بات کی بھی تصریح کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے مالک سے بغاوت کر کے کسی دوسرے ملک میں پناہ گزیں ہو جائے تو اس ملک پر لازم ہوگا کہ وہ باغی کو اس کے ملک کی حکومت کے حوالے کرے، یہیں سے مجرمین کی سپردگی کے قانون کی بنیاد پڑی، ڈاکٹر سلیم حسن نے ”ہیر و غلیفہ“ کی تحریر (جو مصر کی قدیم عبادت گاہوں میں اب بھی موجود ہے) سے اقتباس کرتے ہوئے اپنی کتاب میں اس معاہدہ کو مع شرائط نقل کیا ہے۔ (انگریزی کتاب، مصر القدیمة ڈاکٹر سلیم حسن: ۲۴۳، ۲۷۸، ۲۹۷، ۳۱۲، بحوالہ شریعة اللہ و شریعة الانسان علی منصور مصری ۶)

☆ اسی طرح قدیم یونانی شہروں میں اسبارطہ، آتینا، اور ابولوتی، وغیرہ الگ الگ مستقل ریاستیں تھیں، مگر زبان و ادب تہذیب و ثقافت، اور بعض دینی و مذہبی اقدار کی بنا پر ان کے درمیان باہم اتحاد قائم تھا، جس سے بین الاقوامی قانون وجود میں آیا۔

☆ شہر روم اور آس پاس کے دیہاتوں، قبضوں اور قبیلوں کے درمیان تعلقات خوشگوار نہیں تھے، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، رومی اس میں کلیدی کردار ادا کرتے تھے، یہ فاتح قوم تھی قبائل اور علاقہ جات اپنے تنازعات کے فیصلے کے لیے ان سے رجوع کرتے تھے، بعض قوموں نے رومیوں کی اطاعت بھی قبول کر لی تھی، یہیں سے چھوٹی حکومتوں میں بڑی حکومت کا تصور پیدا ہوا۔

یہ نظائر عہد وسطیٰ سے قبل کے ہیں، عہد وسطیٰ کا اطلاق اکثر مورخین کے نزدیک ۶۷۱ء میں مغربی یونانی سلطنت کے خاتمہ سے لے کر ۱۴۵۳ء میں ترک بادشاہ محمد الفاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ (جو مشرقی یونانی سلطنت کا پایہ تخت تھا) کے خاتمہ تک کیا جاتا ہے، اسلام کی آمد اسی دور میں ۶۱۰ء میں ولادت رسولؐ کے ذریعہ ہوئی، اور ۶۱۱ء میں حضورؐ کی بعثت ہوئی۔

بین الاقوامی قوانین پر اسلام کے اثرات

ان تاریخی نظائر سے ثابت ہوتا ہے کہ بین الاقوامی قانون کا تصور کسی نہ کسی درجہ میں اسلام سے قبل موجود تھا، البتہ اتنی بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اسلام کے بعد دنیا کے جس علاقے میں بھی اس طرح کے بین الاقوامی تصورات پائے گئے ان پر اسلامی قانون کے اثرات کسی نہ کسی درجے میں محسوس کئے جاسکتے ہیں، مثلاً

اسلام کی آمد جس دور میں ہوئی تھی وہ دنیا میں شدید اختلاف و انتشار کا دور تھا، مسیحی علماء اور مسیحی ممالک باہم برسرِ پیکار تھے، اسلام نے ان کو قانون حیات اور درسِ محبت دیا، پھر جب اسلام اپنی جامعیت اور اندرونی قوت و جاذبیت کے سبب تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا تو مسیحی علماء کو ہوش آیا، اور تمام امراء اور حکمرانوں نے یورپ کی صدارت میں ایک مجلس متحدہ منعقد کی، جو ممالک کے خارجی اختلافات میں فیصلہ کن ہو، مجلس کا سربراہ پوپ کو بنایا گیا، اور پوپ کی تاجپوشی کا آغاز ہو۔

ہدۃ الرب کا قانون

اس مجلس نے جو بین الاقوامی قوانین پاس کئے، ان میں ایک صلح آلہ اور ہدۃ الرب کا قانون بھی تھا، ہدۃ الرب (خدائی جنگ بندی) کی رو سے کوئی شخص یکشنبہ کو ہتھیار لے کر گرجا میں نہیں داخل ہو سکتا تھا، نیز جمعہ کی شام سے پیر کی صبح تک جنگ ممنوع قرار دی گئی۔

یہ دراصل اسلام کے اس قانون بیت اللہ اور قانون اشہر حرم کی ایک نقل تھی، جو اسلام میں ہدۃ الرب سے پانچ (۵۰۰) سو سال قبل سے موجود تھا، اسلام نے مکہ اور اس کے اطراف میں ۱۸ مربع میل تک کے خطہ کو خطہ امن قرار دیا تھا جس میں کسی قسم کے قتل و خونریزی کی اجازت نہ

تھی، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنے باپ یا بھائی کے قاتل کو بھی اس خطہ میں دیکھ لیتا تو اس سے تعرض نہ کرتا، قرآن میں ارشاد ہے:

اولم یروا انا جعلنا آمناً ویخطف الناس من حولہم (عنکبوت: ۶۷)

ترجمہ: کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو مامون بنادیا ہے، لوگ آس پاس سے یہاں سے اُچکے چلے آ رہے ہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وجعلنا البیت مثابة للناس (بقرہ: ۱۲۵)

ترجمہ: اور ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع و ماویٰ اور جائے امن بنایا۔

ومن دخله کان آمناً (سورۃ آل عمران: ۹۷)

ترجمہ: جو شخص حرم میں داخل ہوگا اسے امان حاصل ہوگی۔
اسی طرح ارشاد باری ہے:

اولم نمکن لہم حرماً آمناً (سورۃ قصص: ۵۷)

ترجمہ: کیا ہم نے ان کے لیے حرم میں امن کی جگہ نہیں بنائی۔

اسی طرح اسلام نے بعض مہینوں کو محترم قرار دیا، یہ چار مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب المرجب، قرآن پاک میں ان مہینوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

ان عدة الشهور عند اللہ اثنا عشر شهراً فی کتاب اللہ یوم خلق السموات والارض منها اربعة حرم ذلک الدین القيم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔

(سورۃ توبہ: ۳۶)

ترجمہ: یقیناً کتاب الہی میں مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک بارہ (۱۲) مہینے ہیں، جس

روز اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کئے تھے، ان میں چار مہینے خاص ادب کے ہیں، اور یہی دین مستقیم ہے، پستیم سب ان مہینوں میں اپنے اوپر زیادتی نہ کرو۔

اس قانون میں حرم پاک یا جزیرۃ العرب کی تخصیص نہیں ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں پر یہ حکم عائد ہوتا ہے۔

اس تفصیل سے واضح ہوتا ہے کہ یورپ کی مجلس متحدہ نے ہدۃ الرب یا صلح الہ کے نام سے جو قانون تیار کیا وہ دراصل اسلامی قانون کی اسی دفعہ کا چرہ تھا، یورپی ممالک کو اسلامی اندلس سے جو قریب ترین علمی، تمدنی اور جغرافیائی تعلقات تھے ان کے پیش نظر یہ قطعی ناممکن ہے کہ یورپ کے مقنین قرآن کے اس مشہور حکم اور عربوں کے اس معروف دستور سے ناواقف ہوں۔

دور کلیسا کا خاتمہ

مگر یورپ کی اس مجلس کا اقتدار بہت زیادہ دنوں قائم نہیں رہ سکا، اس مجلس کا سربراہ پوپ تھا، اور ایک طرح یہ کلیسائی اقتدار کا دور تھا، مگر کلیسا کی بعض زیادتیوں کی بنا پر حکمرانوں اور امراء میں اس کی طرف سے نفرت و بیزاری پیدا ہوئی، خصوصاً اس لیے بھی کہ اس نے مسیحیوں کی بنیادی تعلیم میں بھی ترمیم کا ارتکاب کیا تھا مثلاً مغفرت کے دستاویزوں کی فروختگی، گرجا کے باغیوں کو برہنہ کرنے اور جنت سے محروم کر دینے کی سزا، بعض قتل کی اجازت، معاملات کی اہمیت کو نظر انداز کر دینا، اور فریقین میں سے کسی فریق نے گرجا کی مخالفت کی تو معاہدہ کو منسوخ اور کالعدم قرار دینا وغیرہ۔

ایک جاہلانہ اصول

میکا ویلی جو بڑا سیاست داں تھا، اس نے اسلامی فتوحات سے اپنے کو بچانے کے لیے

اور اسلام کی توسیع و اشاعت سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے مذہبی کے بجائے ایک سیاسی پلیٹ فارم بنانے کا منصوبہ بنایا، اس نے چھوٹی ریاستوں کو بڑی حکومت میں شامل ہو کر ایک بڑی قوت بن جانے کا نعرہ لگایا، اپنے نظریات کی تشہیر و اشاعت اور اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے ایک کتاب ”الامیر“ کے نام سے لکھی، اور اس میں سیاست کو نئے زاویہ نگاہ سے پیش کیا، اس نے لکھا کہ سیاست جھوٹ اور نفاق کا نام ہے، وعدہ اور معاہدہ کوئی چیز نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کوئی بھی ریاست قوت و طاقت کی بدولت دوسری ریاستوں پر قبضہ کر سکتی ہے، اور اس کو ناجائز قبضہ نہیں کہا جائے گا، اس احمقانہ اصول کی بالادستی تقریباً ایک صدی تک قائم رہی، اور اس کے نتیجے میں فتنہ و فساد کا وہ بازار گرم رہا کہ الامان والحفیظ، بالآخر اس اصول کا طلسم بھی ٹوٹ گیا، اور عام طور پر اس کو مسترد کر دیا گیا۔

میکائیلی کی جنگی سیاست کے رد عمل میں تصور امن تیزی کے ساتھ ابھرا، اور خیال پیدا ہوا کہ لڑائی بدرجہ مجبوری ہونی چاہئے، اور ایک ضابطہ امن تیار ہونا چاہئے، جس کی پابندی تمام متعلقہ ملکوں پر عائد ہو۔

یہ آواز سب سے پہلے جن لوگوں نے بلند کی، ان کے نام یہ ہیں:

(۱) اسپین کا پادری، ”ویتیوریا“ جس نے سلامنکا کی یونیورسٹی میں ۱۴۸۰ء سے

۱۵۴۶ء تک الہیات کا درس دیا۔

(۲) پادری سولرس یہ بھی اسپین کا باشندہ تھا، ۱۵۴۸ء سے ۱۶۱۷ء تک پیرس

یونیورسٹی میں مسلسل الہیات کا پروفیسر رہا۔

(۳) جرجیوس ہولنڈی جس نے مذکورہ خیالات میں تھوڑی ترمیم کر کے ان کو صاف

شفاف بنایا، اس نے قانون امن اور منصفانہ جنگ کے موضوع پر متعدد کتابیں تصنیف کیں اس کی سب سے مشہور تصنیف ”قانون الشعوب“ اور ”البحر المحر“ ہے، جس میں اس نے سمندر کی آزادی

کانظریہ پیش کیا کہ سمندر کسی کی ملک نہیں ہے، حکومت برطانیہ نے البحر الحر کی اشاعت پر سخت احتجاج کیا، جب کہ اس کے بالمقابل البحر المغلق“ نامی کتاب کو خوب سراہا۔

سمندر کی آزادی کا نظریہ

مگر سمندر کی آزادی کا نظریہ بھی کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، ہولنڈی سے تقریباً نو سو (۹۰۰) سال قبل حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عملی طور پر اس نظریہ کو پیش فرمایا تھا، شمالی افریقہ کے گورنر نے بذریعہ خط آپ سے اجازت طلب کی تھی کہ سمندر میں جنوبی یورپ کی تجارتی کشتیاں افریقہ کی طرف جاتی ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے اور اور ان سے کسٹم وصول کیا جائے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا کرنے سے منع کیا، اور جواب میں تحریر فرمایا کہ سمندر آزاد ہیں، اور ان کے ذریعہ تجارتوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔

هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه لحماً طریاً وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون۔

(النحل: ۱۴)

ترجمہ: وہی ذات ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زیور (موزگا موتی) نکالو اور استعمال کرو، تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اور جہاز پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو۔

اسی طرح ایک اور موقع پر ارشاد ہے:

وما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن کل تاکلون لحماً طریاً وتستخرجون حلیة تلبسونها وترى الفلک فیہ مواخر

لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون (فاطر: ۲۲)

ترجمہ: اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، یہ شیریں اور خوشگوار پانی والا ہے، اور دوسرا شورا اور سخت کھاری ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت (یعنی مچھلیاں) حاصل کرتے ہو، اور اس سے زیورات اور سامان آرائش (مونگا موتی وغیرہ) بھی نکالتے ہو، تمہارے مشاہدے میں وہ کشتیاں اور جہاز بھی آتے ہیں، جو پانی کو پھاڑتے ہوئے رواں دواں ہیں، تاکہ فضل الہی کے طلبگار اور نعمت خداوندی کے شکرگذا بنو۔

ان دونوں آیات میں سمندر کے لیے لفظ تسخیر استعمال ہوا ہے، ”تسخیر“ کے معنی حق انتفاع کے ہیں، یعنی سمندر سے تمام انسانوں کو نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے، اس لیے سمندر پر پابندی عائد نہیں کی جاسکتی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ”ان المكس هو النجس“، یعنی ٹیکس دوسرے کا مال غلط طریقے سے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔

ولا تبخسوا الناس اشیاءہم (اعراف: ۸۵)

ترجمہ: اور لوگوں کی چیزیں غلط طریقے پر حاصل نہ کرو۔

(شریعتہ اللہ و شریعتہ الانسان: ۱۲)

اور یہی نہیں زیادہ تر بین الاقوامی مغربی قوانین کی سنگ بنیاد اسلام ہے، یورپ میں یہ چیز زیادہ سے زیادہ چار سو سال قبل آئی ہے، جب کہ اسلام اپنے دامن میں صدیوں سے یہ قوانین اور احکام سمیٹے ہوئے ہے اس لیے ناممکن ہے کہ بہت بعد میں پیدا ہونے والے مغربی ماہرین قانون نے اسلامی قانون سے فائدہ نہ اٹھایا ہو۔

قواعد جنگ

اسلام کے ساتھ یورپ کی طویل کشمکش رہی ہے، اور جنگوں کا لامتناہی سلسلہ ساتویں

صدی عیسوی کے اواخر سے بارہویں صدی تک رہا ہے، اس سے یورپ کو بہت حد تک اسلام کے قانون جنگ اور قانون خارجہ کو سمجھنے کا موقع ملا، بالخصوص بیت المقدس کی صلیبی جنگیں جن کا سلسلہ دو سو سال تک جاری رہا، اس میں ان کو اسلامی قواعد سے واقف ہونے کا بہت قریب ترین موقعہ ہاتھ آیا، اس کا اعتراف مغربی مصنفین نے بھی کیا ہے،..... صرف میدان جنگ میں مسلمانوں کے معاملات سے انہوں نے درج ذیل قواعد سیکھے۔

- ☆ جنگ کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدانوں میں ہو اور فوجوں کے ذریعہ ہو۔
- ☆ نیز یہ بھی لازم ہے کہ عام باشندوں کو نہ چھیڑا جائے۔
- ☆ اسلام مکانوں کو منہدم کرنے، املاک کو نقصان پہونچانے، عوام الناس کو تکلیف دینے اور قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتا۔
- ☆ اسلام معاہدتی امن کی رعایت کرتا ہے۔
- ☆ دوسرے مذاہب و ادیان کا احترام کرتا ہے۔
- ☆ دھوکہ اور خیانت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
- ☆ بچوں، عورتوں، بوڑھوں اور مزدوروں کا قتل حرام ہے۔
- ☆ کھیتوں اور فصلوں کو تباہ کرنا ممنوع ہے۔
- ☆ دشمنوں کا مثلہ کرنا (یعنی ناک کان وغیرہ کاٹنا) جائز نہیں۔

(کتاب السیر و کتاب الجہاد کتب حدیث وفقہ)

لیکن پھر دل، ریتچا رڈ نے بیت المقدس پر قبضہ کے بعد اور امان کا اعلان کرنے کے باوجود تین ہزار سے زائد مسلمانوں کو شہید کیا، یہ باتیں فرانسیسی مورخ رینو نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں:

ایک اور مؤرخ ”یورجا“ اپنی کتاب ”الحروب الصلیبیہ“ میں لکھتا ہے کہ صلیبیوں نے

بیت المقدس پر حملہ کے دوران مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے، اور ان کے ساتھ بھیمانہ اور وحشیانہ سلوک کیا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہوئی تو نہ صرف یہ کہ صلیب پرستوں کی وحشیانہ اور بھیمانہ کارروائیوں کے انتقام سے گریز کیا، بلکہ امان عام کا اعلان کیا اور اس پر سختی سے عمل پیرا ہے، سلطان کے حقیقی بھائی ملک عادل نے ایک ہزار (۱۰۰۰) قیدیوں کو رہا کیا، پادریوں کو صلیب اٹھانے اور گرجوں کو سنوارنے کی اجازت دے دی، رانیوں کو اپنے شوہروں سے ملنے کی چھوٹ دے دی۔

علمی و تمدنی اثرات

یورپ نے اس جنگ کے واقعہ کو ایک ایسے عیسائی سے نقل کیا ہے جو خود اس جنگ میں برسرِ پیکار تھا، اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں (مسلمان) جن کے آباء و اجداد کو، ان کی اولاد کو اور ان کی عورتوں کو ہم لوگوں نے مختلف انداز سے قتل کیا، ان کے اموال کو لوٹا، ان کو بے سہارا کر کے گھروں سے نکالا، لیکن جب وہ ہم پر غالب آئے تو انہوں نے ہماری ضروریات کا خیال رکھا، ہمیں اس وقت کھانا کھلایا جب ہم بھوک سے نڈھال ہو رہے تھے، اور وہ برابر ہمارے ساتھ احسان کا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم ان کے احسان کے نیچے دب گئے، باوجودیکہ ہم ان کے ملک میں تھے، اور ان کے قیدی تھے اگر ہم میں سے کسی کی کوئی چیز ضائع ہو جاتی تو فوراً اس کو وہ چیز مل جاتی تھی۔

اسی لیے جوستان لوبون اپنی کتاب ”حضارة العرب“ میں لکھتا ہے کہ یورپ میں جو تہذیب ہے وہ عربوں کی دین ہے، نویں دسویں صدی میں اسلامی تہذیب بام عروج کو پہنچ گئی تھی، یورپ میں اس وقت تک تعلیمی مراکز برائے نام تھے، جہاں نصف وحشی حکمران قوم آباد تھی، آتش پرست نصرانی طبقہ جاہل مطلق تھا، گیارہویں صدی کے اندر یورپ کے بعض ملکوں میں تعلیمی شعور بیدار ہوا، تو عربوں کے آستانے کی طرف متوجہ ہوئے، جو اس وقت اقلیم علم و حکمت کے

حکمران تھے، اور اس طرح بذریعہ صقلیہ و اندلس ۱۳۰۰ء میں علم یورپ پہونچا، اور پادریوں کا صدر ”ریمون“ نے طلیطلہ میں دارالترجمہ قائم کیا جس میں ایک زمانے تک مشہور تصانیف عرب اور یونانی کتابوں (جن کو عربوں نے اپنی زبان میں منتقل کیا تھا) کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا جاتا رہا۔

☆ اسپین میں مسلمانوں کی علمی ترقیات اور تمدنی کارناموں سے اہل یورپ کتنے متاثر تھے اس کا اندازہ بقول مورخ لغوی دوزی، اس سے ہوتا ہے کہ لوگوں نے اسپینی اور لاطینی زبان ترک کر کے عربی زبان و ادب اور اسلامی اقتصادیات پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پادری اور متشدق قسم کے مسیحی بھی عربی زبان و ادب سیکھنے میں مشغول ہو گئے، اسپین کے مختلف شہروں قرطبہ، غرناطہ، اشبیلیہ، اور طلیطلہ وغیرہ میں عربوں کی قائم کردہ یونیورسٹیوں میں انہوں نے باضابطہ داخلے لئے، ایک پادری نے تورات کا ترجمہ عربی زبان میں مکمل کیا۔

یورپین بادشاہوں میں صقلیہ کا فرمانروا، روجزاول نے ۱۱۱۲ء میں حیوانات و نباتات سے متعلق طبعی تاریخ کا علم حاصل کیا..... اسی طرح قشتالہ کے بادشاہ ”فونس“ نے جو حکیم کے لقب سے معروف و مشہور تھا عربی زبان و ادب اور علوم اسلامی حاصل کئے، اور قرآن کریم اور دیگر علوم اسلامیہ کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کا حکم جاری کیا، اس کے علاوہ دوسرے فرمانرواؤں نے بھی اس کی تقلید کی۔

☆ اشبیلیہ اور جرمنی کے فرمانروا ”فردیک ثانی“ نے سب سے پہلے ۱۱۹۴ء میں یورپ میں ایک نظم حکومت قائم کی اور ۱۲۴۴ء میں قرطبہ یونیورسٹی کے طرز پر تالبولی میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی..... علم طب و فلسفہ ابوالولید بن رشد (جو اندلس میں اپنے وقت کا سب سے بڑا فلسفی تھا) کی اولاد سے پڑھا، اور دونوں علوم میں مہارت حاصل کی، اس کے پاس اٹلی میں عرب مسلمانوں کی ایک ٹیم رہتی تھی، جو حکومت کے نظم و نسق میں تعاون کرتی تھی۔

☆ اندلس کی یونیورسٹیوں میں علوم و فنون میں اختصاص کے لیے یورپی وفد کی آمد

شروع ہوئی.....انگلینڈ کے فرمانرواؤں نے شہسواری اور ریاضت جیسے اہم فنون حاصل کرنے کے لیے اپنے وفود اندلس روانہ کئے،.....ملک جارج ثانی نے ملک کے امور انتظام کی تعلیم کے لیے بیس (۲۰) افراد پر مشتمل فرمانروایان مملکت اور معززین قوم کے نوجوانوں کا ایک وفد بھیجا جس میں ولی عہد، اس کا چچا زاد بھائی اور چیف جسٹس کا صاحبزادہ بھی شامل تھا۔

☆ باقاریہ کافر نروال ملک ”فیلپ“ نے خلیفہ ہشام الاول سے اجازت لے کر ایک وفد تعلیمی اور انتظامی قوانین سیکھنے کے لیے اندلس بھیجا، پھر جب یہ وفد واپس جانے لگا تو ملک فیلپ کی خواہش پر خلیفہ نے ازراہ نوازش چند ماہرین نظم و قانون بھی ساتھ کر دیئے، جو وہاں کے دفتری اور انتظامی امور میں ملک فیلپ کا تعاون کریں۔

☆ یورپ کے اکثر قدیم پل، برج اور آبی ذخیرے اندلس کے عرب انجینیروں کے مرہون منت ہیں۔

☆ انگلینڈ میں دریائے ٹامنر پر ایک جگہ ”جسر ہشام“ خلیفہ ہشام ثانی کے نام سے موسوم ہے۔

☆ مسلم عرب سیاح ”الموصلی بن حوقل“ نے اپنی کتاب ”المسالك والممالك“ (جس کا ترجمہ ڈیڑھ سو سال قبل انگریزی و فرانسیسی زبان میں لندن و پیرس سے شائع ہو چکا ہے) میں لکھا ہے کہ اس وقت یورپ کے پاس جو اسلحے ہیں، ان میں اکثر اندلس کی عرب فیکٹریوں کی تیار کردہ ہیں۔

☆ اسلامی اندلس میں متعدد دھاتوں کی کانیں پائی جاتی تھیں، مثلاً سونا، چاندی، لوہا وغیرہ اور غرناطہ اور طلیطلہ میں فولاد لوہے کے بیشمار کارخانے تھے۔

☆ لالاند نے تقریباً بیس (۲۰) علماء فلکیات کے حالات لکھے ہیں جن میں محمد بن جابر سرفہرست ہیں، جنہوں نے یطیموس کی غلطیوں کی تصحیح کی، اور ابو معشر بغدادی بھی ان میں

شامل ہیں، جنہوں نے بطلموس سے بھی پہلے کا زمانہ پایا ہے۔

☆ دنیا کی تمام قوموں کے مقابلے میں مسلمانوں کی دلچسپی ”علم الافلاک“ سے زیادہ رہی ہے، اس لیے کہ اس علم سے بہت سے اسلامی احکام وابستہ ہیں، مثلاً سمت کعبہ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کی تعیین اور اوقات نماز کی تحدید وغیرہ۔

اسی لیے مسلمان ماہرین فلکیات، نے ستاروں کا تعاقب کر کے ان کے نام متعین کئے، جن کے آج بھی عربی نام مشہور ہیں، مسلم ماہرین فلکیات میں عمرالحیام کا بہت نمایاں ہے، انہوں نے ۱۰۷۹ء میں یونانی کلنڈر کی غلطیوں کی نشاندہی کی، جس میں تین سو پینسٹھ (۳۶۵) دن ہوتے تھے، اس اعتبار سے ہر ایک سو بتیس (۱۳۲) سال میں ایک دن کا اضافہ ہو جاتا تھا، عمرالحیام نے ایک دوسرا متبادل کلنڈر بھی تیار کیا، جس کے متعلق مشہور انگریزی مصنف اور ماہر فلکیات ”جیبون“ کا کہنا ہے کہ یہ کلنڈر سب سے زیادہ صحیح ہے۔

☆ علم جغرافیا، اور جہاز رانی میں عربوں کی برتری کا اعتراف ”آرنست رینان“ نے کیا ہے، اس لیے کہ سیاحت عربوں کی امتیازی خصوصیات میں سے ہے، رینان کہتا ہے کہ فی زمانہ دریاؤں میں چلنے والی مشہور بادبانی کشتیاں مسلمانوں کی تیار کردہ ہیں، اسی کشتی کے ذریعہ عربوں کی ایک جماعت بحر ظلمات کا سراغ لگانے نکلی تھی اور اسی طرح کی کوششوں کے دوران عربوں نے کرسٹون لوبون سے بہت پہلے امریکہ کا انکشاف کیا تھا، ابن رشد کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ ان مصنفین میں ہیں جنہوں نے ہمیں نئی دنیا کی تحقیق پر آمادہ کیا۔

☆ فرانسیسی مورخ ”فران“ نے ابن ماجہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ کی تالیف ”اسد البحر الھانج“ واسکوڈی گاما“ (جس نے پوری زمین کا چکر لگایا تھا) کی نہ صرف گائڈ اور راہبر تھی بلکہ امریکہ کے انکشاف کی بنیاد بھی تھی، ”سید یوسارتون“ اور نلیو“ نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ دنیا کا سروے سب سے پہلے اور سب سے صحیح وفطری طور پر عربوں نے کیا، یہ

ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے“

علم جغرافیاء میں درج ذیل حضرات کافی معروف ہیں:

ابن حوقل (مصنف المسالک والممالک) اصطخری، مسعودی، ادریسی، ابن بطوطہ اور
یا قوت حموی وغیرہ۔

صقلیہ کے فرمانروا ملک روجر نے ادریسی کو محض علم جغرافیہ کی مہارت کی بنا پر مقرب
بنالیا تھا، ادریسی وہ پہلا شخص ہے جس نے ”روجر“ کے لیے زمین کا جغرافیائی نقشہ بنایا، جس کا
آغاز ایک گول میز پر چاندی کے ورق سے کیا تھا، اس پر عربی زبان میں تمام ممالک کی خصوصیات
بھی کندہ تھیں، اس نے جغرافیائی معلومات کے لیے ”نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق“ کے نام
سے ایک کتاب بھی مرتب کی۔

عربی سیاح ابن بطوطہ کی کتاب ”تحفة الانظار فی غرائب الامصار“ اس موضوع پر کافی
اہم کتاب ہے۔

اسی طرح یا قوت حموی کی کتاب ”معجم البلدان“ تو گویا انسائیکلو پیڈیا ہے، اس کتاب کے
بارے میں ”سارتون“ کہتا ہے کہ یہ ایسا سرچشمہ ہے جو محتاج تعارف نہیں، دنیا کی کسی زبان میں
اسکی نظیر موجود نہیں ہے۔

☆ اہل یورپ نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ ابن حزم مذاہب کے تقابلی مطالعہ کے
فن کا بانی ہے۔

☆ شعر و ادب تو عربوں کے گھر کی لونڈی ہے، پروفیسر ماکسیل کہتا ہے کہ:

یورپ شعر و شاعری اور جو شیلے ادب کے میدان میں عربوں کا خوشہ چین ہے۔

ابن بلاسیوس کہتا ہے کہ: دانتی نے اپنے بہتر قصائد ”ابوالعلیٰ معری“ کے قصیدوں سے
اقتباس کئے ہیں خصوصاً رسالہ غفران سے۔ اٹلی کا شاعر ”تبرارک“ اپنی قوم کو عربوں کی نقالی

اور ان کے اسلوب کی تقلید کی تلقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کی تمام اقوام کے ہم پلہ ہو گئے مگر افسوس اور صد افسوس کہ ابھی تک عربوں کو نہ پاسکے، کیا ہمیں ان کے جیسا لکھنا مقدر میں نہیں؟ ☆ عربوں نے دیگر فنون لطیفہ میں بھی ساری دنیا کی قیادت کی ہے، ماہر آرٹ ”بودلیر“ کہتا ہے کہ عربوں کی نقاشی مثالی اور قابل تقلید ہے، یورپ کا تمام تر فن تعمیر و نقاشی اسلامی اندلس کی بلند پایہ تعمیرات سے مأخوذ ہے۔

☆ اور بقول ”سید یونف شہسواری“ بھی دنیا نے عربوں سے سیکھی ہے۔ ☆ علم طب میں عربوں کی تالیفات انیسویں صدی تک یورپ کی یونیورسٹیوں کے لیے واحد مرجع و سرچشمہ رہی ہیں، ”سرولیم رسلر“ اپنی کتاب ”قطر الطب“ میں لکھتا ہے کہ عربوں نے طب یونان سے حاصل کیا اور آٹھویں صدی سے گیارہویں صدی کے عرصے میں اسے اوج ثریا تک پہنچا دیا، جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے، جب ابن سینا کی کتاب ”القانون فی الطب“ اور رازی کی کتاب ”الحاوی“ دوسری زبانوں میں منتقل ہوئی، تو یورپ نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، اور یہی دونوں کتابیں یورپ کے علم طب کی اساس بنیں۔

☆ اندلس کے ”ابوقاسم زہراوی“ ہڈی کی درستگی اور جراحت کے استاذ مانے گئے ہیں، ان کی اس موضوع پر مستقل ایک کتاب ہے، ”التعریف لمن عجز عن التصریف“ اس کتاب کا ترجمہ پندرہویں صدی عیسوی میں لاطینی زبان میں ہوا، آلات جراحیہ پر بھی ان کی ایک تصنیف ہے جس سے بذریعہ آپریشن مشانہ کی پتھری نکالنے میں مدد ملی گئی۔

پرسٹن یونیورسٹی میں طب کا مستقل ایک شعبہ رازی کے نام سے کھولا گیا ہے، جس میں علم طب پر تحقیقات اور نشر و اشاعت کا کام ہوتا ہے۔

ابن سینا نے متعدد امراض کا انکشاف کیا، جن میں ایک مرض ”انگلستوما“ بھی ہے، انگلستوما کا نفسیاتی علاج انہوں نے ”فریدو“ سے پہلے دریافت کیا تھا۔

یہ تمام واقعات و حقائق یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ علم و تمدن کے میدان میں یورپ کے مسلمانوں سے گہرے تعلقات رہے ہیں، اس لیے اس تیقن میں بھی قطعی مبالغہ نہیں کہ دیگر میدانوں کی طرح بین الاقوامی قوانین کے میدان میں بھی انہوں نے مسلمانوں سے استفادہ کیا۔ (دیکھئے محمد علی الغنیت کی کتاب الغرب والشرق: ص ۷۴ بحوالہ شریعتہ اللہ و شریعتہ الانسان: ۱۷ تا ۲۳ ترجمہ مولانا حفظ الرحمن قاسمی شائع کردہ دیوبند)

یورپ میں بین الاقوامی قانون سب سے پہلے ”فیقووریا اور سوارس“ نے مرتب کیا، مگر ہالینڈ کی بین الاقوامی اکیڈمی کے ماہر قانون اور سابق وزیر خارجہ ”میشیل دی توپ“ کا کہنا ہے کہ ان دونوں حضرات نے بین الاقوامی قوانین کی تدوین میں اسلامی قانون سے استفادہ کیا، اور بعد میں ان دونوں سے ”جرجیوس“ نے نقل کیا۔

میشیل دی توپ، نے اپنے دعویٰ کی تائید میں کئی نظائر پیش کئے ہیں، مثلاً خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی اس وصیت کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے امیر لشکر کو کی تھی۔

(موطا امام مالک: ج ۲ ص ۴۲۸، جامع الاصول: ج ۳ رقم ۱۰۸۲)

اسی طرح ۹۶۳ء میں قرطبہ کے خلیفہ حاکم بن عبدالرحمن کے احکام کا حوالہ دیا ہے، بہر حال یہ ایک حقیقت ہے، جس کا انکار ممکن نہیں، اس کی کئی مثالیں پہلے آچکی ہیں، کچھ اور ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں۔

غیر ملکوں کے لیے اسلامی قانون

اسلام سے قبل عہد قدیم اور عہد وسطیٰ میں غیر ملکوں کے لیے کوئی ضابطہ اخلاق نہیں تھا، قانونی طور پر ان کے لیے کوئی حق محفوظ نہیں تھا، اسی لیے مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ مختلف قسم کے ناروا سلوک کئے جاتے تھے، کہیں ان کے ساتھ چوپایوں جیسا سلوک

کیا جاتا، ان کی جائیداد ضبط کر لی جاتی، اور ان کو مار ڈالا جاتا، یا غلام بنالیا جاتا،..... روم اور یونان میں غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ لوگ ان پر تیراندازی کی مشق کرتے تھے،..... اسلام نے تاریخ انسانی میں پہلی بار اس عدم مساوات اور انسانی تقسیم کے خلاف آواز اٹھائی اسلام نے حقوق کی تین قسمیں کیں۔

(۱) انسانی حقوق:

یعنی وہ آزادی جو مذہب یا ضروریات زندگی کے کسی شعبہ سے متعلق ہو، اور بحیثیت انسان اسے حاصل ہو، مثلاً فیصلہ کا حق وغیرہ۔

(۲) شہری حقوق:

جو شادی بیاہ، کام کاج، اور تجارت وغیرہ سب کو محیط ہے۔

(۳) سیاسی حقوق:

اس میں اپنے نمائندہ کا انتخاب، امیدواری اور ملازمت وغیرہ کا حق بھی داخل ہے۔ اسلام نے پہلی بار اعلان کیا کہ انسانی حقوق میں کسی رنگ و نسل، اور خطہ و قوم کی تقسیم معتبر نہیں، یہ دنیا کے تمام انسانوں کو بحیثیت انسان حاصل ہوں گے، علاقہ اور قبائلی تقسیم محض ذریعہ تعارف ہے، اس کو حقوق سے محروم کرنے کا عنوان بنانا درست نہیں، اسلام نے اس سلسلے میں بڑی واضح ہدایات دی ہیں، مثلاً قرآن میں ہے:

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا

(حجرات: ۱۳)

ترجمہ: اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تم کو

خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔

رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

الناس سواسية كاسنان المشط لافضل لعربي على عجمي ولا لابيض
على اسود ولا لاحمر على اصفر كلکم بآدم و آدم من تراب الحديد.

(متفق عليه: بحوالہ سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ شبلی: ج ۲ ص ۱۵۴)

ترجمہ: لوگ کنگھی کے دندانے کی طرح برابر برابر ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی
گورے کو کسی کالے پر، کسی سرخ کو کسی زرد پر برتری حاصل نہیں، تم میں سے ہر ایک آدم کی اولاد
ہے، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں“

اور صرف نظریہ نہیں عملی سطح پر بھی اسلام نے اس مساوات کا مظاہرہ کیا، رومی الاصل
صہیبؓ، ملک حبشہ کے بلال اور فارسی النسل سلمان کو عربوں کا ہم پلہ بنادیا، حضرت زید بن حارثہ
غلام تھے، آزادی کے بعد حضور اکرم ﷺ نے اپنی چچا زاد بہن سے ان کی شادی کرادی۔

(تفسیر ابن کثیر: ج ۳ ص ۴۷۰، مطبوعہ الدار المصریۃ البنائیۃ)

(اسلام کے عطا کردہ انسانی حقوق کی مکمل تفصیل کے لیے مطالعہ فرمائیں راقم الحروف
کی دوسری کتاب ”حقوق انسانی کا اسلامی منشور“ شائع کردہ جامعہ ربانی، منور و اشرف)
(۲) شہری حقوق بھی اسلامی آئین کے مطابق مسلمان اور ذمی دونوں کو حاصل ہوتے
ہیں، دارالاسلام میں جو غیر مسلم امن کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں
ہیں، شادی بیاہ، رسم و رواج، کاروبار، معاملات، ہر معاملے میں وہ آزاد ہیں، وہ خنزیر بھی کھا سکتے
ہیں، جب کہ مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں، معذور ہونے پر دیگر کمزور مسلمانوں کی طرح ان کو
بھی حکومت کی طرف سے وظیفہ تعاون یا وظیفہ معذوری جاری کیا جاتا ہے۔

اسلامی عہد میں اس سلسلے کے بڑے واقعات ہیں، دو واقعہ بطور مثال یہاں پیش ہیں:

☆ ایک مرتبہ حضرت عمر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ایک اندھے
ذمی یہودی کو لوگوں سے بھیک مانگتے دیکھا، آپ نے اس سے دریافت فرمایا تمہیں ایسا کرنے

پرکس نے مجبور کیا، یہودی نے جواب دیا، بڑھاپے اور جزیہ کے بوجھ نے، حضرت عمرؓ نے اس کا جزیہ منسوخ فرما کر بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری فرمایا، اور فرمایا کہ یہ انصاف نہیں کہ اس کی جوانی سے فائدہ اٹھایا جائے اور بڑھاپے میں بے دست و پا چھوڑ دیا جائے۔

(کتاب الخراج: ۱۵۰، الزیلعی: ج ۲ ص ۱۵۵، فتح القدیر: ج ۵ ص ۲۹۴، اعلیٰ السنن: ج ۱۲ ص ۴۹۵)

اسی طرح جو غیر مسلم اسلامی حکومت میں نہیں رہتے مگر اسلامی حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ ہے تو مدت معاہدہ میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو ذمیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

رسول پاک ﷺ نے ذمیوں اور معاہدوں کے حقوق کی رعایت پر بڑا زور دیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا:

من ظلم معاهد او ذمياً فانا حبیجہ یوم القیمة.

(ابوداؤد کتاب الجہاد: عون المعبود: ج ۳ ص ۱۳۶)

ترجمہ: جس نے کسی معاہدہ یا ذمی پر ظلم کیا قیامت کے دن میں اس کے خلاف فریاد کروں گا۔

(۳) سیاسی حقوق میں خلافت عالیہ کا استثناء کر کے بقیہ تمام حقوق میں مسلمان اور غیر مسلم یا ملکی اور غیر ملکی کی تقسیم نہیں ہے۔

موجودہ بین الاقوامی قوانین میں اسلام کے دیئے گئے، یہ تینوں حقوق شامل کئے گئے ہیں، مگر بلند بانگ دعووں کے باوجود سیاسی حقوق سے آج بھی غیر ملکی حضرات محروم ہیں، جن حقوق کی بات آج چند صدیوں سے کی جا رہی ہے اسلام نے چودہ سو (۱۴۰۰) سال پہلے ان حقوق کا خاکہ پیش کر دیا ہے۔

جنگ بین الاقوامی قانون میں

بین الاقوامی قوانین میں ہالینڈ کانفرنس منعقدہ ۱۸۹۹ء سے پہلے منصفانہ اور غیر منصفانہ جنگ میں کوئی فرق نہ تھا، جنگ صرف جنگ تھی، خواہ وہ کسی بنیاد پر ہو، اس کانفرنس میں تقریباً پچاس (۵۰) ممالک کے مندوبین شریک ہوئے، ۱۹۰۷ء میں دوبارہ اس کا اجلاس ہوا، اس میں تیسری کارروائی جو باتفاق رائے پاس ہوئی اس میں صراحت کی گئی کہ منصفانہ جنگ وہ ہوگی جو دو مقاصد میں سے کسی مقصد کے لیے ہو۔

(۱) بالفعل حملہ آور کے دفاع کے لیے ہو۔

(۲) کسی ملک کے جائز حقوق کی بازیابی کے لیے جسے کوئی دوسرا ملک اس کے اختیارات سلب نہ کر سکے۔

ان مقاصد کے علاوہ توسیع سلطنت، اثر و رسوخ بڑھانے، ملکوں پر قبضہ وغیرہ کے لیے جنگ کرنا غیر منصفانہ قرار پائے گی،..... اس تقسیم پر غور و خوض کے لیے سب سے پہلے ”پادری سوارس“ نے چودھویں صدی عیسوی میں آواز اٹھائی مگر بیسویں صدی سے قبل یورپ میں اس کو قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔

اسلامی قانون میں یہ تقسیم روز اول سے ہی پائی جاتی ہے، اسلام صرف اس جنگ کو منصفانہ قرار دیتا ہے جو ظلم و جبر کے خاتمہ کے لیے اور استحصال کے خلاف لڑی جائے، یا نیک مقاصد میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی جائے، قرآن میں جگہ بجگہ جنگ کو ان قیود کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔

اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذین

اخرجوا من دیارہم بغير حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، الآیۃ۔ (ج: ۳۹-۴۰)

ترجمہ: ایسے لوگوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی گئی جن سے کافر لڑتے ہیں، یہ اجازت اس لیے دی گئی، کیونکہ یہ لوگ مظلوم ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے، اور جن کی فتح و نصرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے بلاوجہ نکالے گئے، محض اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ . (بقرہ: ۱۹۰)

ترجمہ: اور تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں اور زیادتی مت کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ، (بقرہ: ۱۹۴)

ترجمہ: جو تم پر زیادتی کرے تم بھی ان پر زیادتی کرو جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ .

(انفال: ۳۹)

ترجمہ: مشرکین سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔

ان کے علاوہ نقض امن، توسیع سلطنت کا شوق، اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے جنگ جائز نہیں، یہ غیر منصفانہ جنگ قرار پائے گی، اور عالمی برادری پر ضروری ہوگا کہ وہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کوشش کرے، قرآن میں غیر منصفانہ جنگ کی بعض مثالیں آئی ہیں۔

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً.

(القصص: ٨٣)

ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم خاص ان کو ہی دیتے ہیں جو نہ زمین میں علو اور برتری حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور نہ فساد برپا کرنے کا۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہے:

واذا تولی سعى فى الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله

لا يحب الفساد. (بقرہ: ٢٠٥)

ترجمہ: اور جب پیٹھ پھیرتا ہے تو اس دوڑ دھوپ میں پھرتا رہتا ہے کہ شہر میں فساد کرے، اور مویشی اور کھیتی تلف کرے اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔

دوران جنگ کی ہدایات

جنگ کے دوران اسلام نے جو ہدایات دی ہیں وہ بھی بین الاقوامی قوانین میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اسلام سے قبل بین الاقوامی قوانین میں یہ دفعات موجود نہیں تھیں، یہ اسلام کا عطیہ ہے جو اس نے ان قیمتی ہدایات کی صورت میں عالمی برادری کو دیا، رسول اکرم ﷺ نے لشکر اسلام کو ہدایات دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً ولا تغلوا واحسنوا ان

الله يحب المحسنين. (ابوداؤد: ج ١/ ص ٣٥٩)

ترجمہ: بہت ہی بوڑھے شخص کو، کم عمر لڑکے کو، نابالغ بچے کو، اور کسی عورت کو قتل نہ کرو، اور غدر و خیانت نہ کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو، بیشک اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اسی طرح حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً.

(رواہ احمد و مسلم وابن ماجہ و الترمذی و صحیحہ، نیل الاوطار: ج ۷/ ص ۱۳۳)

ترجمہ: بد عہدی نہ کرو، مثلہ نہ کرو، (یعنی کسی لاش کی شکل نہ بگاڑو) اور کسی بچے کو قتل نہ کرو۔

☆ ایک حدیث میں سرورِ دو عالم ﷺ نے دشمن قبیلہ کے ایسے افراد کو جو جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں قتل کرنے سے منع فرمایا۔

(کنز العمال: ج ۲/ ص ۲۷۰، اعلاء السنن: ج ۱۲/ ص ۳۰۰۲۹)

☆ جنگ بدر میں جب قریش مکہ کو شکست ہوئی تو آپ نے ان کے مردوں کو احتراماً دفن کر دیئے جانے کا حکم فرمایا، کیونکہ انسان خواہ مردہ ہو یا زندہ کافر ہو یا مشرک وہ بحیثیت انسان محترم و مکرم ہے۔

☆ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیقؓ نے شام کی طرف لشکر روانہ کرتے ہوئے وصیت فرمائی کہ غدرو خیانت مت کرنا، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو مت کاٹنا اور نہ کسی پھل دار درخت کو نقصان پہونچانا، کھانے کے علاوہ بکریاں، گائیں، اور اونٹوں کو ذبح مت کرنا، وغیرہ غرض اس وصیت میں ہر اس چیز کو تباہ و برباد کرنے سے جو انسان کے لیے مفید اور نفع بخش ہو منع فرمایا گیا ہے۔

(موطا امام مالک: ۱۶۷)

☆ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے ایک عامل کے نام فرمان جاری فرمایا:

جہاد و قتال کرو، غدرو خیانت سے دور رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے، دشمنوں سے مڈ بھڑھونے پر بز دلی مت دکھاؤ، غلبہ پانے پہ دشمن کے مقتولوں کا

مثلاً مت کرو اور نہ حد سے تجاوز کرو، بچے، عورتوں اور بہت بوڑھے شخص کو قتل نہ کرو، حملہ آور ہوتے وقت دنیاوی آلائشوں سے جہاد کو پاک و صاف رکھو غیرہ۔

(موطا امام مالک مع تنویر الحواکک للسیوطی: مطبوعہ الندوة الجدیدة بیروت: ج ۲ ص ۱۷)

نقض عہد کی صورت

البتہ اگر کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو اس سے چوکنار ہنا ضروری ہے۔
قرآن کریم میں ارشاد ہے:

و اما تخافن من قوم خیانة فانبذ الیہم علی سواء (پ ۱۵ / آیت: ۱۵۷)

ترجمہ: اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت (یعنی عہد شکنی) کا اندیشہ ہو تو آپ وہ عہد ان کو اس طرح واپس کر دیں کہ آپ اور وہ اس اطلاع میں برابر ہو جائیں۔

حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے مابین ایک مقررہ وقت تک کا معاہدہ تھا، جب معاہدہ ختم ہونے کا وقت قریب آیا تو حضرت امیر معاویہؓ اپنی فوج لے کر روم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ وقت نکلتے ہی ان سے جنگ شروع کر دیں، حضرت عمرو بن عبسہؓ کو جب یہ معلوم ہوا تو حضرت امیر معاویہ سے کہا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اگر کسی کا کسی قوم سے معاہدہ ہے تو اس کے لیے اس وقت تک لشکر کشی جائز نہیں جب تک کہ معاہدے کا وقت نہ نکل جائے اور عہد توڑنے کا اعلان نہ کر دیا جائے، حضرت معاویہؓ یہ سنتے ہی اپنی فوج لے کر واپس ہو گئے۔
(ترمذی شریف: ج ۱ ص ۲۸۷، باب ماجاء فی الغدر)

سیر کبیر میں حضرت محمد بن حسن نے اس واقعہ کے ذیل میں لکھا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کو غدر و خیانت سے احتیاط و اجتناب ضروری ہے، مشابہ غدر سے بھی۔

(شرح السیر: ج ۱ ص ۱۸۷، اعلاء السنن: ج ۱۲ ص ۳۵)

جنگ سے قبل اعلان ضروری ہے

موجودہ بین الاقوامی قانون میں جنگ سے قبل اعلان جنگ کو ضروری قرار دیا گیا ہے، اور اچانک حملے کو ناجائز ٹھہرایا گیا ہے، علاوہ ازیں جنگ سے قبل چند حقوق و واجبات مقرر کئے گئے ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق برسرِ پیکار ممالک سے ہے، اور بعض کا غیر جانبدار ممالک سے۔

تھائی لینڈ کانفرنس منعقدہ ۱۹۰۷ء میں یہ مسئلہ بھی زیر بحث رہا کہ جنگ کا اعلان کس طرح کیا جائے، چنانچہ اس کانفرنس میں سب سے پہلی جو تجویز پاس ہوئی وہ یہ تھی کہ جنگی کارروائی واضح الفاظ میں مقابل ملک کو نوٹس جاری کرنے کے بعد کی جائے، یہ نوٹس خواہ محرکات جنگ کے اعلان کی صورت میں ہو یا آخری نوٹس کے ذریعہ حملہ آور ملک اپنی مانگ کا تذکرہ کرے، اگر وہ مانگ پوری نہ ہو تو فوری جواب طلب کرے، بصورت تاخیر جنگ شروع کر دی جائے گی۔

دوسری اہم تجویز یہ پاس ہوئی کہ حملہ آور ملک پر لازم ہوگا کہ وہ بلا تاخیر جنگ شروع ہونے سے قبل غیر جانبدار ممالک کو جنگی حالات سے باخبر کرائے جنگ شروع ہونے کے بعد یہ اطلاع لا حاصل مانی جائے گی، نیز غیر جانبدار ملکوں کے لیے یہ ثابت ہو جانے پر کہ اسے جنگ چھڑنے کا علم ہو گیا تھا یہ بات قابل اعتبار نہ ہوگی کہ اسے جنگ کی اطلاع نہیں ہوئی،.....

حکومت ہالینڈ نے اس موضوع پر بحث کے وقت یہ تجویز رکھی تھی کہ اعلان جنگ اور حملہ کی کارروائی کے دوران کم از کم چوبیس گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہئے، مگر یہ تجویز مسترد ہو گئی، اور مد مقابل پر اعلان جنگ کے بعد فوری حملے کو قانونی جواز دیا گیا، چنانچہ جرمنی نے دوسری جنگ عظیم میں یہی طریقہ اختیار کیا۔

واضح رہے کہ جو قانون یورپ کے بین الاقوامی قانون میں بہت تاخیر سے آیا وہ اسلام کے بین الاقوامی قانون میں بہت پہلے سے موجود ہے، اس کا اعتراف مغربی مصنفین کو بھی ہے۔

میتشل دی توپ لکھتا ہے کہ ہم لوگ موجودہ زمانے میں جنگی اعلان کی تاریخ جانتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی قانون تھا لیکن کانفرنس میں پاس ہوا، یورپ کے عہد وسطیٰ میں اس قانون کا کوئی تصور نہیں تھا، جب کہ حقیقت یہ ہے اس قانون کا سراا سلام سے وابستہ ہے، اور وہی اس قانون کی بنیاد ہے..... مزید لکھتا ہے کہ:

یہ قانون ابوالحسن بصری، بغدادی ثم مارونی کی کتاب میں موجود ہے..... کچھ اور آگے چل کر لکھتا ہے:

دسویں صدی عیسوی میں انسانیت مایوس ہو چکی تھی، ہر چہار سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، یورپ کے تمام شہروں میں فرقہ وارانہ فسادات کا زور تھا، بالخصوص رومانیہ، جرمانیہ، اور بیزنطینیہ وغیرہ، اس وقت عالم اسلام نے لوگوں کو انسانیت کی راہ دکھانے اور صحیح خطوط پر لانے کے لیے جو مشعل دنیا کے سامنے پیش کی ہے، وہ لائق تحسین اور احسان و ممنونیت کی نگاہ سے دیکھے جانے کے لائق ہے، نیز یورپ نے عالم اسلام سے جس قدر شعاعیں حاصل کی ہیں ان کو انگلیوں پر شمار نہیں کیا جاسکتا۔

(شریعة اللہ و شریعة الانسان: ۲۵/۱)

اسلام نے اس سلسلے میں بہت واضح ہدایات دی ہیں، اسلامی اصول کے مطابق امیر لشکر پر لازم ہے کہ جب وہ کسی شہر یا قلعہ کا محاصرہ کرے، تو جنگی کارروائیوں سے قبل دشمن کو تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے قبول کرنے کا اختیار دے، جس کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے، کہ رسول اللہ ﷺ جب کسی کو امیر لشکر مقرر فرماتے تو یہ وصیت فرماتے کہ دشمنوں سے مقابلہ ہو تو جنگ سے قبل پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے کوئی تعرض نہ کرو، خدا کی قسم اگر تیرے ذریعہ ایک شخص ہدایت پا جائے تو یہ دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو جزیہ کا مطالبہ کرو، اور وہ اس پر راضی ہو جائیں تو ان کو اللہ اور

اس کے رسول کا ذمہ دے دو اور اگر وہ اس سے بھی انکار کر دیں تو اللہ کا نام لے کر ان سے جہاد کرو۔

(ترمذی شریف: ج ۱ ص ۲۹۱، باب ماجاء فی وصیۃ النبی ﷺ فی القتال)

فقہاء اسلام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی امیر لشکر مذکورہ مراحل کی رعایت کئے بغیر جنگ کا آغاز کر دے، تو جتنے لوگ مارے جائیں گے ان سب کا گناہ امیر لشکر پر ہوگا، اور حضرت امام شافعیؒ کے نزدیک اس صورت میں ان میں سے ہر ایک کی دیت ایک مسلمان کے برابر ہوگی۔

(ہدایۃ: ج ۲ ص ۵۴۰، کتاب السیر)

چنانچہ اسلام کی جنگی تاریخ میں ان اصولوں کی بڑی سختی کے ساتھ رعایت کی گئی، حضرت خالد بن الولیدؓ نے بے شمار ممالک اور علاقے فتح کئے، مگر کبھی ان اصولوں سے انحراف نہیں کیا۔ ایک بار مشرکین فارس کی زیادتیوں کو روکنے کے لیے حضرت سلمان فارسیؓ لشکر اسلام کے ساتھ نکلے تو مدائن سے باہر فوج کو روک کر کہا کہ پہلے میں ان لوگوں تک رسول اکرم ﷺ کا پیغام پہنچا دوں، اس کے بعد حضرت سلمان خود مشرکین فارس کے پاس گئے، اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا..... میں تم لوگوں کو رسول اللہ ﷺ کی بتائی ہوئی تین باتوں میں سے ایک بات قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، یا جزیہ دینا منظور کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، ان لوگوں نے اسلام اور جزیہ سے انکار کیا اور جنگ پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا، اور حضرت سلمان کے بار بار اعلان کے باوجود وہ لوگ ارادۂ جنگ پر مصر رہے، تو حضرت سلمان نے جنگ کا آغاز فرمایا۔

(ترمذی شریف: ج ۱ ص ۲۸۲، ابواب السیر باب ماجاء فی الدعوة قبل القتال)

امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ نے جب مصر فتح کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت عمرو بن العاصؓ کی قیادت میں لشکر اسلام نے مصر کی طرف پیش قدمی کی، قاہرہ میں رومیوں کے لشکر سے ٹڈ بھڑ ہوئی، جاثلیق ابو مریم کے ساتھ مقتوس کا بھیجا ہوا ایک پادری بھی اس میں موجود تھا، جنگ

شروع ہونے سے قبل حضرت عمرو بن العاصؓ نے لشکر روم کے سپہ سالار سے کہا کہ جب تک میں تم لوگوں سے اپنا عذر بیان نہ کر دوں اور پادری اور جاثلیق مجھ سے ملاقات نہ کر لیں جنگ میں جلد بازی مت کرو، چنانچہ جاثلیق اور پادری دونوں حضرت عمرو کے پاس آئے، آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے یا جزیہ ادا کرنے کی دعوت دی، اور اہل مصر کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی وصیت کو بیان کیا..... یہ وصیت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ۔

نبی کریم ﷺ نے مسلمانوں سے ارشاد فرمایا عنقریب تم لوگ مصر فتح کرو گے، جب مصر فتح ہو جائے تو اہل مصر کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیونکہ ان کا ذمہ اور قرابت ہے۔

(رواہ مسلم: مشکوٰۃ باب فی المعجزات: ۵۳۹/)

دونوں نے حضرت عمرو بن العاصؓ سے کہا جب تک ہم لوگ واپس نہ آجائیں اتنی دیر تک کی مہلت دو، آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، تاہم میں تم لوگوں کو غور و فکر کے لیے تین دنوں کی مہلت دے رہا ہوں ان دونوں نے کچھ اور مہلت دینے کا مطالبہ کیا، آپ نے ایک دن کا اور اضافہ فرمایا، دونوں نے قبطیوں کے سردار مقوقس اور حاکم روم ارطبون کو صورت حال سے آگاہ کیا، مقوقس عربوں کے ساتھ جنگ کرنے سے کترار ہا تھا، وہ عربوں میں اپنے خلاف نفرت بڑھانا نہیں چاہتا تھا، اس وقت روم اور مصر کے مابین تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار بھی نہ تھے، لیکن حاکم روم ارطبون نے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور جنگ کے لے تیار ہو گیا، بلکہ عملاً حملہ میں پیش قدمی کر بیٹھا، لیکن مسلمانوں کے جوابی حملے کی تاب نہ لا کر اسکندریہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا، مسلمانوں نے مختلف اطراف میں اس کا تعاقب کیا اور تعاقب کامیاب رہا، رومیوں کا محاصرہ کیا گیا، بالآخر وہ لوگ صلح کے خواستگار ہوئے اور جزیہ دینا منظور کیا، امیر المومنین حضرت عمر بن الخطابؓ کے حکم سے ان کی صلح منظور کی گئی۔

(البدایۃ والنہایۃ لابن کثیر: ج ۷/ص ۹۷-۹۸، مطبوعہ مکتبۃ المعارف بیروت)

بلاذری نے اپنی کتاب ”فتوح البلدان“ میں نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے، تو سمرقند کے کچھ افراد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قتیہ بن مسلم باہلی کی شکایت کی کہ وہ انہیں دھوکہ دے کر ان کے شہر میں داخل ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں کو بسا دیا ہے، خلیفہ نے اس علاقہ کے گورنر کو خط لکھا کہ وہ ان لوگوں کے مقدمہ کو قاضی کے یہاں بھیج دے، اگر قاضی ان کے حق میں فیصلہ دیں تو مسلمانوں کو سمرقند سے نکال دیا جائے، چنانچہ جب یہ مقدمہ قاضی جمیع ابن خاطر الباجی کے یہاں پیش ہوا تو پوری تحقیق کے بعد مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیئے جانے کا فیصلہ سنایا، سمرقند کے باشندے اس انصاف سے بے حد متاثر ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔

(فتوح البلدان للبلاذری: ص ۴۲۸)

اس طرح کے بے شمار واقعات تاریخ اسلامی میں موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان جنگ سے قبل اعلان اور مہلت غور و فکر پر کس سختی کے ساتھ کاربند تھے، اسلام کا یہ زریں اصول بعد میں بین الاقوامی قوانین کا حصہ بنا جس کی تفصیل آچکی ہے۔

جنگی قیدیوں کے سلسلے میں اسلامی قانون

قدیم زمانہ میں جنگی قیدیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، یہودیوں کے یہاں نہ صرف قیدیوں کو بلکہ مقبوضہ ممالک کی تمام عورتوں بچوں حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، عہد روم اور یونان میں قدرے تخفیف ہو کر بجائے قتل کے غلام بنایا جانے لگا، تا کہ ان سے فائدہ اٹھایا جاسکے، چنانچہ قیدیوں کی پوری کمائی ان کی ملکیت ہوتی تھی، وہ ان سے انتھک محنت لیتے تھے، لیکن ساری محنتوں کے باوجود ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اگر کوئی قیدی اپنے مالک کی کوئی چیز چراتا یا اس کے کسی حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو قتل کر دیا جاتا۔

اسلام آیا تو اس نے جنگی قیدیوں کو غلام بنائے جانے کے اصول کو تو برقرار رکھا، اس لیے

کہ دشمن، مسلم قیدیوں کو غلام بنا لیتے تھے، اس لیے مجازاً کے اصول پر دشمنوں کے قیدیوں کو غلام بنانے کا جواز رکھا گیا، اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے بڑے فضائل بیان کئے، مختلف کفارات اور سزاؤں میں غلام آزاد کرنا تجویز کیا گیا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، بڑی تعداد میں آزاد ہوئے اور غلاموں کی شرح مسلم معاشرے میں کم ہونے لگی، اسلام کی اسی تحریک آزادی کا نتیجہ ہے کہ رفتہ رفتہ غلامی انسانی دنیا سے ناپید ہو گئی، اور آج ساری دنیا میں جنگی قیدی ہیں مگر غلام نہیں ہیں۔

اسلام نے قیدیوں اور غلاموں کے ساتھ جس حسن سلوک کی تعلیم دی وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور دیا کہ قیدی یا غلام بھی انسانی برادری ہی کے فرد ہیں، اور کل وہ بھی تمہاری طرح آزاد تھے حالات زمانہ نے ان کو اس حال تک پہنچا دیا ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہمدردانہ سلوک کرو۔

غزوہ بدر میں فتح کے بعد جنگی قیدی حضور کے سامنے پیش کئے گئے، تو زبان نبوت سے جو جملہ صادر ہوا وہ غلاموں کے لیے نبوت کا سب سے بڑا عطیہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا:

يا ايها الناس ان الله قد امكنكم وانما هم اخوانكم بالامس .

(مجمع الزوائد: ج ۱/ ۸۷)

ترجمہ: اے لوگو! اللہ نے تم کو ان پر قدرت دی ہے اور کل یہ تمہارے بھائی تھے۔

قرآن میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا برابر اور مقربین کی صفت قرار دیا گیا۔

ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً (سورہ: دھر: ۸)

ترجمہ: یہ لوگ پوری محبت و اخلاص کے ساتھ مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا

کھلاتے ہیں۔

حضور اقدس ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی:

استوصوا بالاسارى خيراً

(رواہ الطبرانی فی الکبیر وقال الحافظ الہیثمی اسنادہ حسن: بحوالہ سیرۃ المصطفیٰ: ج ۱ ص ۵۷۹، مولانا ادریس کاندھلوی)

ترجمہ: قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت قبول کرو

چنانچہ حضرات صحابہ کا یہ حال تھا کہ جن کے پاس قیدی تھے وہ اول کھانا قیدیوں کو کھلاتے اور بعد میں خود کھاتے اور اگر کھانا نہ بچتا تو خود کھجور پراکتفا کرے۔

مصعب بن عمیر کے حقیقی بھائی ابو عزیز بن عمیر بھی ایک بار قید ہو کر آئے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں انصار کے جس گھر میں تھا ان کا یہ حال تھا کہ صبح و شام جو تھوڑی بہت روٹی بنتی وہ مجھ کو کھلا دیتے اور خود کھجور کھاتے، میں شرماتا اور ہر چند اصرار کرتا کہ روٹی آپ لوگ کھائیں لیکن نہ مانتے اور یہ کہتے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا ہے۔

(مجمع الزوائد: ج ۶ ص ۸۶)

غلاموں کے بارے میں بھی آپ نے یہ وصیت فرمائی:

فاطمہ مماتا کلون و اکسوه مماتکسون، (رواہ احمد و ابوداؤد، مشکوٰۃ ۲۹۲/)

ترجمہ: جو خود کھاتے ہو ان کو کھلاؤ اور جو خود پہنتے ہو ان کو پہناؤ۔

غلاموں کی بھی عزت نفس ہے، چنانچہ حضور نے فرمایا:

لا تفل عبدی ولا امتی ولكن قل فتای وفتاتی۔ (مجمع الزوائد: ج ۶)

ترجمہ: غلام اور باندی کہہ کر ان کو مت پکارو، بلکہ اے میرے بیٹے اور بیٹی کہہ کر

آواز دو۔

غرض اسلام قید اور غلامی کے بدترین لحاظ میں بھی عام انسانی حقوق سے قیدیوں کو محروم نہیں کرتا، اسلام میں مسلسل قید کا اصول نہیں ہے، قرآن میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا:

فاذا قيمتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا

الوثاق فاما منابعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. (سورہ محمد:

(۱۴)

ترجمہ: تمہارا جب کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خونریزی کر چکو تو خوب مضبوط باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا ہے جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ یا تو مال دیا جائے یا قیدی کے بدلے میں قیدی واپس لیا جائے، جمہور حنفیہ کی بھی یہی رائے ہے۔

(ہدایہ: ج ۲/۵۴، کتاب السیر باب الغنائم و قسمہا، شرح السیر الکبیر: ج ۳/۲۸۴)

یہی بنیاد ہے بین الاقوامی قانون میں قیدیوں کے تبادلے کی۔ جو غیر ملکی افراد قبل سے دارالاسلام میں امان لے کر مقیم ہیں، اگر ان کے کسی ملک سے دارالاسلام کی جنگ چھیڑ جائے تو ان مقیم غیر ملکیوں کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عین حالت جنگ میں بھی برسر پیکار ملک کا غیر مسلم شہری امان لے کر دارالاسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔

(شرح السیر الکبیر: ج ۱/۱۶۱، نیل الاوطار: ج ۷/۱۳۳، اعلاء السنن: ج ۱۲/۴۸-۴۹)

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

المؤمنون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم.

(بخاری کتاب الجہاد باب ذمۃ المسلمین وجوارہم واحد: ج ۱/۴۵۰، مسلم کتاب الحج باب فضائل المدینۃ، ج: ۱/۴۴۲)

ترجمہ: یعنی تمام مسلمانوں کا خون یکساں قیمتی ہے، ان کا چھوٹا سے چھوٹا فرد بھی سب کی طرف سے امان دے سکتا ہے، نیز غیروں کے مقابلے میں وہ سب ایک متحدہ طاقت ہیں۔

قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وان احدمن المشرکین استجارک فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ ثم

ترجمہ: اور اگر کوئی شخص مشرکین میں سے پناہ کا طالب ہو تو آپ اس کو پناہ دیجئے تاکہ وہ کلام الہی سن لے پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے۔

ایسے لوگ فقہی اصطلاح میں مستامن کہلاتے ہیں، مستامن کو دارالاسلام میں زیادہ سے زیادہ ایک سال قیام کی اجازت دی جاسکتی ہے، اس سے زیادہ قیام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مگر اب وہ ذمی قرار پائے گا، اور جزیہ ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہوگا۔ (ہدایہ مع فتح القدیر: ج ۵/۱۷۰) ذمیوں کو دارالاسلام میں مستقل قیام کی اجازت بھی دی جاسکتی ہے، بشرطیکہ وہ جزیہ ادا کریں اور جاسوسی نہ کریں۔ (ہدایہ: ج ۲/۵۶۹)

جاسوسی کی صورت میں عام فقہاء کے نزدیک اس کا ذمہ ساقط تو نہیں ہوتا البتہ وہ مستحق سزا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ملک بدر کرنے کی سزا بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔ (شرح السیر: ج ۴/۲۲۶-۲۲۷)

امان دینے کا حق صرف سربراہ حکومت ہی کو نہیں عام مسلم شہریوں کو بھی حاصل ہے، غلام عورت، بوڑھا، غریب اور مفلس شخص امان دینے کا قانونی حق رکھتا ہے، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو ہر باشعور لڑکا امان دے سکتا ہے، چاہے وہ نابالغ ہو، پھر یہ امان صرف مستامن ہی کے لیے نہیں بلکہ اس کے چھوٹے بچوں اور حاصل شدہ دولت سب کے لیے سمجھی جائے گی، فرداً فرداً ایک کے لیے ویزہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔

(البدائع: ج ۷/۱۰۶، ہدایہ: ج ۲/۵۵۱)

امان کے لیے کوئی لفظ یا اصطلاح مخصوص نہیں ہے، ہر ایسے لفظ سے جس سے امان کا مفہوم ادا ہوا مان دیا جاسکتا ہے، اسلامی نظام حکومت میں امان لے کر آنے والے شخص کو اپنے نام سے جائیداد اور پراپرٹی خریدنے کی بھی اجازت ہے۔ (ہدایہ: ج ۲/۵۶۶، بدائع الصنائع: ج ۶/۷۱)

اسلام نے بوڑھے، فقیر، اور مریض ذمیوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا ہے، چنانچہ حضرت خالد بن الولید نے عراق میں حیرہ کے مسیحیوں کے ساتھ معاہدہ میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ بوڑھے جو کسی کام کے لائق نہیں رہے، یا جو عیالدار غربت کی وجہ سے مقروض ہو جائے، ان سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا، اور ان کی اولاد کی کفالت جب تک وہ دارالاسلام میں قیام کرتے رہیں گے، مسلمانوں کے بیت المال سے کی جائے گی۔ (کتاب الخراج: ۸۵)

دمشق کے سفر میں حضرت عمر نے معذور ذمیوں کے لے امدادی وظائف مقرر کرنے کے احکام جاری کئے تھے، اگر کوئی ذمی مر جائے اور اس کے حساب میں جزیہ کا بقایا واجب الادا ہو تو وہ اس کے ترکہ سے وصول نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس کے ورثہ پر اس کا بار ڈالا جائے گا۔ (کتاب الخراج: ۷۰)

اسلام نے ان کے ساتھ مساوات کے یکساں مواقع دیئے ہیں، تاکہ وہ اسلامی معاشرہ میں رہتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کے ذریعہ زندگی کے تمام شعبوں میں ترقی کر کے آگے بڑھیں، چنانچہ عبدالعزیز بن مروان کے عہد خلافت میں عبدالملک بن ابہر کتابی نے اسکندریہ کو اپنا مسکن بنایا، حضرت عمرو بن العاصؓ کے زمانے میں یوحنا اسی اسکندریہ میں قیام پذیر ہوا، حکیم ثیوذرس اور حکیم ثیوذون دونوں رومی الاصل تھے، اور جیوجریوس جو خلیفہ منصور کا طبیب خاص تھا اور اس کا بیٹا حکیم نختیشوع طبیب خاص خلیفہ ہارون الرشید نے بھی حاکم بصرہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہیں سکونت اختیار کر لی، حکیم نختیشوع کا خاندان تو ۴۵۰ھ مطابق ۱۰۵۸ء تک اسکندریہ میں ہی مقیم رہا، مترجم ابن نعیم صالح ابن یسہلہ عبد دس ابن یزید موسیٰ ابن اسرائیل کو فی اور طغیوری کے خاندان نے بھی اسلامی ماحول ہی میں ترقی کی،..... اسی طرح بعض فارسی، یہودی اور نصرانی طبیبوں نے مسلم خلفاء کے یہاں رہ کر شہرت حاصل کی، حتیٰ کہ خلفاء بنو عباسیہ کے زمانے میں تو یہ لوگ منصب وزارت تک پر فائز تھے، یہ اسلام کی وسیع ظرفی کی چند مثالیں ہیں، تاریخ عالم جن

(شریعتہ اللہ و شریعتہ الانسان: ۶۰/۱)

کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے۔

جنگ کے دوران بھی ذمی اور مستامن کو تجارت کی آزادی حاصل رہے گی، صرف اسلحہ اور جنگی سامان کی تجارت پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، جب کہ امام شافعی اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔
(رد المحتار علی الدر المختار: ج ۶ ص ۱۶۶-۲۰۸/۱)

اگر کوئی حربی امان حاصل کر کے دارالاسلام آئے اور اپنا مال کسی مسلمان یا ذمی کے یہاں امانت رکھ کر یا بطور قرض دے کر اپنے وطن لوٹ جائے، تو اگر اس کی واپسی محض تجارت، یا سفارت، یا تفریح کی غرض سے ہوئی ہو مستقل اپنے وطن نہ لوٹا ہو، تو دارالاسلام واپسی پر اسکی جان، مال، اور تمام چیزوں کی امان بدستور باقی رہے گی، لیکن اگر مستقل چلا گیا اور پھر دارالاسلام آئے تو جان کی امان ختم ہو جائے گی البتہ مال کی امان باقی رہے گی، اس لیے کہ واپسی کی بنا پر جان کی امان ختم ہو گئی، اب دوبارہ اس کو نئی امان لینی ہوگی، لیکن مال دارالاسلام میں موجود ہے، اس لیے اس کی امان باقی رہے گی۔

(مقدمہ سیر کبیر: ج ۱ ص ۹۰، مطبوعہ جامعہ قاہرہ، عالمگیری: ج ۲ ص ۲۳۵/۱)

اسی طرح اگر کوئی مستامن دارالاسلام یا دارالحرب میں رہتے ہوئے جنگ میں مارا جائے تو اس کا جو مال دارالاسلام میں ہے اس کے ورثہ کو واپس دیا جائے گا۔

(بحر الرائق: ج ۵ ص ۱۷۳/۱)

یہ ہیں غیر ملکوں کے لیے اسلام کی زریں ہدایات جن سے مختلف ممالک نے اپنے بین الاقوامی قانون میں استفادہ کیا، اور اپنے قانون کا حصہ بنایا، مگر غیر ملکوں، یا جنگی قیدیوں کے لیے وہ صحیح طور پر ان اصولوں کو برت نہ سکے، اس کی ایک مثال یہ ہے کہ موجودہ بین الاقوامی قانون قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اور ان کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کرتا ہے، لیکن سیاسی حیثیت سے غلام بنانا اس کے نزدیک جائز ہے، اور اس کے نت نئے طریقے ایجاد

کر لئے گئے ہیں اس لیے اب دنیا کو انفرادی یا شخصی غلامی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔

جمہوریت اور نام نہاد مساوات کے دور میں بھی سفید فام کو سیاہ فام پر ترجیح حاصل ہے، چنانچہ امریکہ نے ولایت متحدہ میں سرخ فام باشندوں کے لیے سیاہ فاموں سے الگ قانون بنا رکھا ہے، اور ان کے ساتھ بدترین معاملہ کیا جاتا ہے، امریکہ کے سیاہ فاموں کے رہنما وقائد ”مالکرم اکس“ نے مجلہ ”منبر الاسلام“ کے لیے جمادی الاولیٰ ۱۳۸۲ھ مطابق ۱۹۶۴ء میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ میں سیاہ فام کے ساتھ جو برا سلوک کیا جا رہا ہے تاریخ اسکی نظیر نہیں پیش کر سکتی، یہ لوگ ہر روز یہاں بے گناہ امریکی وحشی پولیس کے مظالم کی بھینٹ چڑھتے رہتے ہیں، ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے وطن میں بنیادی حقوق و مساوات کے طلبگار ہیں، جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر میں مندرج ہیں۔ (شریعتہ اللہ: ۵۶/۱)

ادارۂ اقوام کا تصور

بیسویں صدی میں دو بھیانک عالمی جنگیں ہوئی ہیں، غیر منصفانہ جنگوں کے اس سیلاب عظیم کو روکنے کے لیے مغربی اقوام میں کسی قومی ادارے کے قیام کا تصور پیدا ہوا، چنانچہ انجمن اقوام کا قیام عمل میں آیا، اور اس کے لیے باقاعدہ دستور مرتب کیا گیا، دستور کی دفعہ ۱۸ میں صراحت کی گئی کہ انجمن کے تمام اراکین پر فرض ہوگا کہ وہ ہر ملک کی خود مختاری اور سالمیت کا احترام و تحفظ کرتے ہوئے امن و امان قائم رکھیں، اگر کسی ملک نے دوسرے پر حملہ یا دست درازی کی کوشش کی تو انجمن اقوام اس کے خلاف سخت ترین اقدامات کرے گی، مگر جب ۱۹۳۶ء میں حبشہ پر بغیر کسی جواز کے حملہ کیا گیا تو انجمن اقوام تصویر بنی دیکھتی رہی اور حملے کے خلاف کوئی قرارداد منظور کرنا تو درکنار اس کی مذمت تک نہ کر سکی، ۱۹۳۹ء-۱۹۴۵ء میں دوسری عالمی جنگ کی آگ سرد کرنے میں بھی انجمن اقوام ناکام رہی، اور اپنی موت آپ مر گئی۔

اس کے بعد مغربی ملکوں نے اس کی جگہ دوسرا نسبتاً زیادہ متحرک اور طاقتور ادارہ ”اقوام متحدہ“ (یو، این، او) کے نام سے قائم کیا، سب سے پہلے ۱۹۴۳ء میں ڈمبرٹن اوکس کانفرنس (واشنگٹن) میں غور و فکر کے لیے منعقد ہوئی، اور پھر سان فرانسکو میں پچاس (۵۰) دوست ممالک کے نمائندوں نے ۲۶ جنوری ۱۹۴۵ء یو این او کے منشورہ پر دستخط کئے اس نئے ادارہ کے لیے دستور سازی کے وقت سابقہ دستور کی کمی کی تلافی کا پورا اہتمام کیا گیا، مگر اس ادارہ پر بھی چند بڑی طاقتوں کو ایسا قانونی تسلط دیا گیا ہے جس کی بنا پر یہ ادارہ کسی صورت میں جمہوری طور پر کارکردگی نہیں بن سکتا، چنانچہ امریکہ اس ادارے کا اہم ترین رکن ہوتے ہوئے بھی اس کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل نہیں کرتا..... اسی طرح اقوام متحدہ کے دستور میں دفعہ ۳۹ تا ۴۵ کی رو سے پانچ بڑی طاقتوں امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ، اور چین، کو مستقل ممبر کا درجہ دیا گیا ہے، اور مجلس کے پاس کردہ کسی بھی قرارداد کے خلاف ویٹو پاور (حق تنسیخ) کا استعمال کر کے وہ اس کو ناقابل عمل اور ناقابل نفاذ بنا سکتے ہیں، ان میں سے ہر ایک ملک کو یہ اختیار حاصل ہے، ظاہر ہے کہ ایسی صورت حال میں یہ ادارہ بالکل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔

پھر اگر تمام ممالک بشمول مذکورہ پانچ ممالک کسی قرارداد کو باتفاق رائے منظور بھی کر لیں تب بھی اس قرارداد کا نفاذ آسان نہیں، اس لیے کہ اقوام متحدہ کے پاس بین الاقوامی فوج اتنی نہیں ہے جو قوت کے بل پر کسی قانون کو نافذ کر سکے، اس کی ایک مثال اسرائیل ہے، ۱۹۶۷ء میں مجلس نے یہ پاس کر دیا کہ اسرائیل نے عربوں کی زمین پر جو قبضہ کیا ہے وہ ناجائز ہے اسرائیل فوراً اس کو خالی کر دے، اس قرارداد کو باتفاق رائے منظور کیا گیا، اور کسی مستقل ممبر ملک نے اس کے خلاف حق تنسیخ کا استعمال بھی نہیں کیا، مگر اسرائیل نے اس کو منظور نہیں کیا اور اقوام متحدہ اس سے اس قرارداد کی تعمیل نہ کرا سکا، اس طرح کی متعدد مثالیں موجود ہیں، جو واضح طور پر اقوام متحدہ کو ایک بے معنی ادارہ ثابت کرتی ہیں۔

ادارہ اقوام کا یہ تصور جو دو بھیانک جنگوں کے بعد مغربی دماغوں میں پیدا ہوا، قرآن نے ملکوں کے ایسے سیاسی اور فوجی تنازعات کے تصفیہ کے لیے تیرہ صدی قبل ہی اس طرح کی مجلس کا تصور دیا ہے، جس کی بنیاد پر بڑے سے بڑا ادارہ قائم کیا جاسکتا ہے، قرآن نے اس ادارہ کو حقیقی معنی میں غیر جانبدار اور ہیئت حاکمہ قرار دیا ہے، اور فریق ملکوں پر اس کے فیصلوں کی تعمیل لازم کر دی ہے، قرآن پاک کی آیت ذیل میں یہ تصور صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔

وان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احدهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفي الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل (حجرات: ۹۱)

ترجمہ: اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ، اگر ایک دوسرے پر زیادتی کر بیٹھے تو زیادتی کرنے والے گروہ کی سرزنش کرو اور اس کے خلاف فوجی کارروائی کرو، یہاں تک کہ وہ حکم الہی کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو دونوں کے درمیان عادلانہ طور پر صلح کراؤ،

یہ حکم اگرچہ دو مسلم ملکوں یا فریقوں کے عنوان سے دیا گیا ہے، لیکن دراصل یہ ایک بین الاقوامی قانون ہے، جس سے کسی بھی دو ملک کے تنازعہ کا حل نکالا جاسکتا ہے، چونکہ مسلمان احکام شرعیہ اور قانون اسلامی کے اولین مخاطب ہیں اس لیے آیت پاک میں ان کا ذکر کیا گیا، ورنہ یہ قانون کسی بھی فریق ممالک کے لیے قابل عمل ہے، اور کہنا چاہئے کہ قرآن ہی نے سب سے پہلے اس طرح کے کسی ادارہ اقوام کا تصور دیا، جو غیر جانبدار ہو اور ممالک و اقوام کے درمیان ہیئت حاکمہ کا کردار ادا کرے، مغربی ملکوں میں یہ تصور اسلام ہی سے مستفاد ہے۔

(اس مضمون کا بڑا حصہ شریعتہ اللہ اور شریعتہ الانسان سے مستفاد ہے)

آج دنیا کو پھر اسی قانون کی ضرورت ہے

اسلام ایک مکمل دین اور مکمل قانون ہے، یہ ساری انسانیت کے لیے ایک فطری قانون ہے، اسلام کے قانونی مندرجات اور تفصیلات کا منصفانہ مطالعہ ہر انصاف پرست محقق کو اسی نتیجے پر پہونچائے گا، اس میں وہ جامعیت ہے جس کا کوئی قانون اور کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا، صدیوں سے انسان قانون سازی کے میدان میں کوشش کر رہا ہے اگرچہ اس میں الہی قوانین سے بڑی حد تک استفادہ کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی ایسا مکمل قانون وضع نہ کیا جاسکا جس کو ناقابل ترمیم قرار دیا جائے اور انسانی جذبات و افعال کا مکمل آئینہ دار اس کو کہا جاسکے،..... یہ صرف قانون اسلامی ہے جو اپنے کو کامل و مکمل بھی کہتا ہے اور ناقابل تنسیخ بھی قرار دیتا ہے۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام
ديناً (مائدة: ۳)

ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں، اور بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا۔

ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى
للمسلمين.

(الاعراف: ۵۲)

ترجمہ: اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا واضح بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت و رحمت اور بشارت موجود ہے۔

قرآن ایسے اصول و کلیات سے بحث کرتا ہے جن پر ہر زمانہ اور ہر خطہ میں پیش آنے والی جزئیات کو منطبق کیا جاسکتا ہے، اور ہر دور کے حالات و واقعات کے لیے قرآنی نظائر و امثال سے روشنی حاصل کی جاسکتی ہے، قرآن کا یہ دعویٰ واقعات و تجربات کی روشنی میں بالکل درست ہے۔

ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل (زمر: ۲۷)

ترجمہ: اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔

اور اس کا اعتراف اپنے الفاظ میں قانون کے مغربی ماہرین نے بھی کیا ہے، کہ شریعت اسلامی میں زندگی کے تمام مسائل و مشکلات کے حل کی پوری صلاحیت موجود ہے، متعدد سمیناروں میں ان ماہرین نے باقاعدہ یہ قرارداد منظور کی کہ شریعت اسلامی بھی قانون سازی کے عام مصادر میں سے ایک مصدر ہے، اس میں ارتقاء کی پوری صلاحیت موجود ہے، اور یہ قرارداد ۱۹۳۱ء قانون مقارن کی بین الاقوامی کانفرنس (منعقدہ لاہای) میں منظور ہوئی، پھر اس کی تجدید اسی شہر میں ہونے والی دوسری کانفرنس (۱۹۳۷ء) میں ہوئی نیز اسی طرح کی ایک قرارداد و کلاء کی بین الاقوامی کانفرنس (منعقدہ لاہای ۱۹۴۸ء) میں بھی منظور ہوئی۔

حقوق مقارنہ کی بین الاقوامی اکیڈمی کے شعبہ شرقیہ نے ۱۹۵۱ء میں فقہ اسلامی میں بحث و تحقیق کے لیے پیرس یونیورسٹی کے کلیۃ الحقوق میں ”ہفتہ فقہ اسلامی“ کے نام سے کانفرنس منعقد کی، اس میں حقوق کی تمام کلیات کے عربی اور غیر عربی اساتذہ، ازہر کی کلیات کے اساتذہ اور فرانس اور دیگر ممالک میں وکالت اور استشراف سے وابستہ متعدد ماہرین کو دعوت دی گئی، اس میں مصر سے ازہر اور حقوق کی کلیات کے چار ارکان نے اور

سوریا کے کلیۃ الحقوق سے دوارکان نے نمائندگی کی، ان مہمان اراکین نے پانچ فقہی موضوعات پر محاضرے دیئے۔

(۱) اثبات الملكية

(۲) الاستملاک للمصلحة العامة

(۳) المسئولية الجنائية

(۴) تاثیر المذاهب الاجتهادية بعضها في بعض

(۵) نظرية الربا في الاسلام

مناقشات کے دوران ان کے بعض ارکان جو سابق میں پیرس میں وکالت کے نقیب رہ چکے تھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ:

میں حیران ہوں کہ کیسے تطبیق دوں اس کہانی کے درمیان جو اب تک سنی جاتی تھی اور آج کے اس انکشاف کے درمیان، ایک زمانہ تک یہ باور کرایا گیا کہ اسلامی فقہ ایک جامد اور غیر ترقی پذیر قانون ہے، اس میں قانون سازی کی اساس بننے اور عصر جدید کی ترقی یافتہ تغیر پذیر دنیا کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، جب کہ آج کے محاضرات و مناقشات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کے تعلق سے یہ مفروضہ بالکل بے بنیاد ہے اور دلائل و براہین اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ ہفتہ فقہ اسلامی کے اختتام پر اس کانفرنس نے درج ذیل تجاویز منظور کیں۔

(۱) حقوق کے بارے میں قانون سازی کے نقطہ نظر سے فقہ اسلامی کے

سرچشموں کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

(۲) حقوق کے اس عظیم مجموعے میں مذاہب فقہیہ کا اختلاف دراصل معانی

و مفاہیم اور اصول و کلیات کا بڑا سرمایہ ہے، جو مقام حیرت و مسرت ہے، اور جن کی وجہ سے فقہ اسلامی زندگی کے تمام تر جدید تقاضوں اور قانونی ضروریات کی تکمیل کر سکتی ہے۔

ان سمیناروں نے عرب کے ماہرین قانون کو بھی موجودہ قوانین پر نظر ثانی کی دعوت دی، اور ان کے ذہنوں کو اس جانب متوجہ کیا کہ شریعت اسلامیہ ایک ترقی پذیر، اور ہر زمانہ اور ہر خطہ کے مسائل و جزئیات کی تطبیق دینے والی ابدی شریعت ہے اور جو لوگ دنیا کو شریعت اسلامی کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور احکام اسلامی کے علاوہ کسی قانون کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا دعویٰ درست ہے۔

ڈاکٹر عبدالرزاق السنہوری مرحوم کہتے ہیں:

یہ صرف شریعت اسلامیہ ہی ہے کہ اگر اس کی روح، مزاج، اور اسکی تمام تر تفصیلات سے پوری بصیرت مندانہ آگاہی حاصل کر لی جائے تو یہ عظیم سرمایہ ہمارے قانون، فیصلوں اور عمل قانون سازی میں ایک نئی زندگی اور روح استقلال پیدا کر سکتا ہے، پھر ہم اس نئی روشنی میں سارے عالم کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس کی بدولت عالمی ثقافت کے تمام گوشوں پر قانونی روشنی ڈال سکتے ہیں۔

(مقدمۃ النظریۃ العامۃ للالتزام للڈاکٹر السنہوری)

ڈاکٹر سعید مصطفیٰ السعید اپنے رسالہ ”نظریۃ اساءۃ استعمال الحق“ کے آخر میں رقم طراز ہیں:

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی بحث کا اختتام اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کریں کہ ہم قانون کے معاملے میں دوسرے کسی بھی جدید تر قانون سے بے نیاز ہیں، اور جس شریعت اسلامی نے صدیوں تک عالم اسلامی کے ترقی یافتہ دور کی رہنمائی کی، اور اس کے مسائل و مشکلات کو حل کیا، آج بھی وہ ہر جدید سے جدید تر قانون سازی اور تمدنی احکام کے اخذ و استنباط کا سرچشمہ بننے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔

(بحوالہ: تاریخ الفقہ الاسلامی: ڈاکٹر احمد فرج حسین: ۱۸/)

ان سمیناروں اور کانفرنسوں کے بڑے خوشگوار اثرات قانونی دنیا پر پڑے، اور پوری دنیا

قانونی رہنمائی کے لیے شریعت اسلامیہ کی طرف متوجہ ہوگئی، مثلاً منحرف مصر نے اپنا جدید قانون تمدن تیار کیا تو اسلامی قانون کو ایک بڑے مأخذ کی حیثیت سے سامنے رکھا اور اس سے خاصا استفادہ کیا، استفادہ کا تذکرہ تو تفصیل طلب ہے، البتہ بعض اشارے (جن کا ذکر ڈاکٹر احمد فراج حسین نے کیا ہے)، پیش خدمت ہیں۔

- (۱) حق کے غلط استعمال کا نظریہ۔
- (۲) حوالہ دین۔
- (۳) غیر متوقع حوادث کی بنیاد۔
- (۴) مالی معاملات میں مجلس عقد کا مفہوم۔
- (۵) وقف کو اجرت پر دینا۔
- (۶) مسئلہ حکم۔
- (۷) زرعی زمینات کو کرایہ پر لگانا۔
- (۸) کرایہ پر لی ہوئی زمین کی پیداوار تباہ ہو جانے کا مسئلہ۔
- (۹) مستاجر کی موت پر عقد اجارہ کا اختتام۔
- (۱۰) غرر کی بنیاد پر عقد اجارہ کا فسخ۔
- (۱۱) حالت مرض الموت میں بیع۔
- (۱۲) غبن۔
- (۱۳) کرایہ پر حاصل کردہ جائداد میں شجر کاری۔
- (۱۴) علو، سفل اور مشترک دیوار کے مسائل۔
- (۱۵) اہلیت۔
- (۱۶) ہبہ۔

(۱۷) شفہ۔

(۱۸) ترکہ کی تقسیم دین کی ادائیگی کے بعد ہی ہوگی۔

(۱۹) مفقود الخبر اور زوج غائب کے مسائل وغیرہ۔

ان تمام مسائل میں مصری قانون نے اسلامی فقہ کے احکام کو بڑی حد تک برقرار رکھا ہے، اور قانون مدنی کے مادہ ۳۲ میں عملی زندگی میں اسلامی فقہ کے ان مسائل و احکام کی زبردست اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔

مصر نے اسلامی فقہ کو عام سرکاری مأخذ میں سے ایک مأخذ تسلیم کیا ہے، اس کی صراحت مادہ اول کے دوسرے فقرے میں کی گئی ہے، کہ:

(۱) مادة (۲) فقرہ

اگر کوئی تشریحی صراحت موجود نہ ہو تو قاضی کے فیصلے کی تطبیق مقتضائے عرف کے مطابق کی جاسکتی ہے اگر عرف بھی موجود نہ ہو تو شریعت اسلامیہ کے بنیادی مأخذ کی طرف رجوع کیا جائے اگر وہ حکم یہاں بھی نہ ملے تو قانون طبعی اور عدالتی قواعد کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس صراحت کی روشنی میں دستوری تفریعات اور عرف کی عدم موجودگی میں مقدمات کے فیصلے کے لیے شریعت اسلامیہ تیسرے مأخذ کی حیثیت رکھتی ہے، غیر اسلامی مصر میں یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور اس طرح قانونی ماہرین بالخصوص فقہاء اسلام کے لیے بڑی گنجائش پیدا ہوئی ہے، کہ سرکاری مأخذ کی حیثیت سے اسلامی قانون سے زیادہ استفادہ کریں، اور اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کریں جو اسلامی قانون کو اولین مأخذ کا درجہ عطا کرے۔

چنانچہ اس کے بعد متحدہ عرب جمہوریات نے جب اپنا دستور مرتب کیا تو اس میں شریعت اسلامیہ کو تشریحی اساس قرار دیا، اسی طرح مصر کی حکومت نے جب دوبارہ اپنے دستور کی ترتیب کا کام انجام دیا، تو اس نے ہر قانون میں اسلامی احکام کے التزام کی ہدایت دی، اور اس کو

دستور کا لازمی جزو قرار دیا۔

اس کا قدرتی تقاضا یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کو یونیورسیٹیوں میں بحث و تحقیق کے لیے صحیح مقام ملے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی قانون اور دستور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور دنیا کے زیادہ تر قوانین اس سے مأخوذ ہیں، اگر واقعہً یونیورسیٹیوں میں تحقیق و ریسرچ کے شعبہ میں اسلامی قانون کو مطالعہ کا خاص موضوع بنایا جائے تو وہ دن دور نہیں کہ دنیا کے تمام قوانین اس کے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔

چنانچہ عربی یونیورسیٹیوں کے اتحاد نے یونیورسیٹیوں کے متعلقہ تمام کالجوں کے ذمہ داروں کو اس کے لیے دعوت دی، تاکہ مذکورہ احساسات کو عملی شکل دی جاسکے،..... اس سلسلے میں مورخہ ۲۴/۳۰ اپریل ۱۹۷۳ء کو بیروت یونیورسٹی میں پہلی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس نے یہ اپیل کی کہ بلاد عرب کے تمام کلیات الحقوق میں شریعت اسلامیہ کو قانون کے سرکاری مأخذ کی حیثیت سے تحقیق اور دراست کا موضوع بنایا جائے، دوسری کانفرنس مارچ ۱۹۷۴ء میں بغداد یونیورسٹی میں ہوئی اس میں اس کے مختلف پہلوؤں پر مناقشہ کیا گیا اور کافی بحث و تمحیص کے بعد بعض سفارشات منظور ہوئیں ان میں اہم ترین حصہ وہ ہے جو ملک کے دستوری حقوق کی روشنی میں شریعت اسلامیہ کو قانون سازی کا مرکزی مأخذ بنانے کی سفارش کی گئی تھی، سفارشات میں کہا گیا تھا۔

”کہ صدیوں کے تجربے نے ثابت کر دیا کہ شریعت اسلامیہ میں بلاد عربیہ اور بلاد اسلامیہ کے جملہ مسائل کے لیے ایک مکمل قانونی نظام بننے کی پوری صلاحیت ہے، اگر آج عرب ممالک کے بڑے علاقے میں جدید نظام قانون آنے کے بعد شریعت اسلامیہ کے بعض مسائل موجودہ حالات پر منطبق محسوس نہیں ہوتے تو اس میں شریعت اسلامیہ کا قصور نہیں بلکہ اس کی وجوہات دراصل کچھ اور ہیں، جن میں سب سے اہم ترین وجہ مغربی استعمار کا وہ خطرناک

منصوبہ ہے جس کے تحت وہ شریعت اسلامیہ کی جگہ کوئی دوسرا متبادل قانونی نظام لانا چاہتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں شریعت اسلامیہ عالم عرب کے بڑے حصے کی مکمل قانونی کفالت کر رہی تھی، اور اس میں کسی نقص یا تشنگی کا احساس نہ ہوتا تھا، اس لیے آج بھی اس کو بحیثیت نظام قانون ریاستوں پر عائد کیا جاسکتا ہے، پھر ہمارا ایمان ہے کہ شریعت اسلامیہ میں عرب کی قومی خصوصیات کی بھرپور رعایت کی گئی ہے، اور یہ ہمارا فطری ثقافتی، قانونی ورثہ ہے، اس لیے عرب قومیت کے عناصر کی تکمیل کے لیے بھی ضرورت ہے کہ شریعت اسلامیہ کو واحد عربی قانونی مأخذ کی حیثیت سے اختیار کیا جائے۔

اس تمہید کی روشنی میں کانفرنس یہ سفارشات پیش کرتی ہے کہ:

(۱) فقہ اسلامی کی تحقیق و دراست پر خصوصی توجہ دی جائے، اور اس لحاظ سے ایک ضروری قدم یہ بھی اٹھایا جائے کہ حقوق و شریعت کی تمام کلیات اور اداروں میں اسی طرح ان تمام جامعات میں جن میں شریعت اسلامیہ کے علوم پڑھائے جاتے ہیں، فقہ اسلامی کا تقابلی مطالعہ کرایا جائے، اس سے ایک طرف شریعت اسلامیہ پر اعتماد بحال ہوگا، دوسرے بحیثیت مأخذ اسکی اہمیت و افادیت زیادہ اچھی طرح واضح ہو سکے گی۔

(۲) یہ کانفرنس ان تمام عرب حکومتوں کو توجہ دلاتی ہے جن کے دساتیر میں شریعت اسلامیہ کو بنیادی اور مرکزی مأخذ کا درجہ دیا گیا ہے، اور یہ تصریح کی گئی ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا، کہ وہ اپنی ان قانونی تصریحات کو عملی طور پر نافذ کریں، اور محض قانونی دستاویز کی زینت بنا کر نہ رکھیں۔

(تاریخ الفقہ الاسلامی: ۱۹-۲۰، للدکتور احمد فراج حسین)

واقعہ یہ ہے کہ اسلامی قانون تنہا قانون ہے جو اصولی اور فکری طور پر بھی مکمل قانون ہے، اور جس نے تاریخ کے ایک طویل عرصہ تک بڑی حکومتوں کی مکمل رہنمائی کی ہے، انتہائی ترقی یافتہ

اور علمی دور میں واحد نظام قانون کی حیثیت سے رائج رہا ہے، اور اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ شریعت اسلامیہ کسی جزئیہ یا مشکل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہو، یہ خالص فطری قانون ہے، جب تک یہ کائنات فطرت قائم ہے، یہ قانون بھی قائم رہے گا، اور تاریخ انسانی کے کسی مرحلے میں یہ قانون ناقص و ناکام ثابت نہیں ہو سکے گا، یہ ممکن ہے کہ ہماری بعض کوتاہیوں اور عیار دشمنوں کی چالاکیوں کے سبب اس قانون کو ہٹا کر دوسرا قانون انسانوں پر مسلط کر دیا جائے، لیکن ممکن نہیں کہ اسلامی قانون کسی معاشرہ یا حکومت میں رائج ہو اور مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں تشنہ و ناتمام ہو، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ فطرت کی جس قدر تسکین اس قانون فطرت سے ہو سکتی ہے، کسی اور قانون سے نہیں، اس لیے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا گیا:

وان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون (الانعام: ۱۵۳)

ترجمہ: اور بیشک یہ میری سیدھی راہ ہے، اس کی اتباع کرو، اور دنیا کے دیگر راستوں کے پیچھے نہ چلو، کہ تم اپنی راہ سے بھٹک جاؤ، اس کی وصیت تم کو کی جاتی ہے، تاکہ تقویٰ اور احتیاط کی زندگی گزارو۔

اور حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

لقد تركت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي.

(رواہ فی الموطا، مشکوٰۃ باب الاعتصام بالكتاب والسنة: ۳۱)

ترجمہ: میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان پر عمل پیرا رہو گے گمراہ نہیں ہو گے۔

(۱) کتاب اللہ۔

(۲) دوسرے میری سنت۔

باب دوم

اسلامی قانون کے خلاف

غلط فہمیوں کا ازالہ

☆ اسلامی قانون پر کئے جانے
والے مشہور اعتراضات کے جوابات۔

☆ فقہ اسلامی اور قانون روما
کا اصولی موازنہ۔

☆ اسلامی قانون کی جامعیت اور
انسانی قوانین پر اس کے اثرات۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

”اسلامی قانون“ ہی آج بھی دنیا کی تمام قانونی اور معاشرتی مشکلات کا حل ہے، مگر بعض لوگ محض ناواقفیت کے سبب طرح طرح کی غلط فہمیوں کے شکار ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس باب کے تحت اسلامی قانون کے تعلق سے بعض غلط فہمیوں پر گفتگو کی جائے۔

(۱) اسلامی حدود:

بعض لوگوں کو اسلامی حدود کا نام سن کر بڑی وحشت ہوتی ہے کہ اسلام نے بعض جرائم کی بڑی سخت سزائیں تجویز کی ہیں، مثلاً حد زنا، حد سرقہ وغیرہ، مگر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے ان جرائم کے لیے کتنی کڑی شرطیں رکھی ہیں، اور ان شرطوں کی رعایت کے ساتھ مشکل ہی سے چند کیس ایسے ہوتے ہیں جن میں ان حدود کا نفاذ ہو سکے۔

حدود کے بارے میں اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ ”حدود شبہات سے ساقط ہو جاتے ہیں۔“ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام، قانون تعزیرات کے نفاذ کے لیے ایک مکمل نظام رکھتا ہے، جس سے الگ ہو کر نہ قانون کی معنویت باقی رہتی ہے، اور نہ قانون کا نفاذ ممکن ہے، اسلام کے نزدیک قانون کی حیثیت ”کل“ کی نہیں ”جز“ کی ہے، اسلام ایک مخصوص نظام زندگی پیش کرتا ہے، ایک فیاض، پاکیزہ اور محفوظ معاشرے کا نقشہ اس کے پاس ہے، جب تک وہ مخصوص نظام اور مطلوبہ معاشرہ پیدا نہیں ہوتا، قانون کے نفاذ کے کوئی معنی نہیں ہیں، نظام زندگی سے الگ ہو کر محض کتابوں سے قانون تعزیرات کو نکال کر عدالتوں میں نافذ کر دینا حقیقی اسلام نہیں ہے، اسلام کسی بھی دفعہ کے نفاذ کے لیے اس کے محرکات و اسباب سے بحث کرتا ہے، اور پہلے ان محرکات

واسباب کے ذریعہ قانون کے لیے ایک ماحول تیار کرتا ہے، اور جب وہ ماحول تشکیل پا جاتا ہے تو قانون کو نافذ کرتا ہے، اسلامی قانون زنا پر سو (۱۰۰) کوڑے مارنے اور شادی شدہ زنا کار کو سنگسار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ حکم اس معاشرے کے لیے ہے جس کے پورے نظام تمدن کو شہوت انگیز اسباب سے خالی کیا گیا ہو، جہاں عورت و مرد کا اختلاط نہ ہو، عورتیں سرعام نہ گھومتی ہوں، عریاں تصاویر اور فحش لٹریچر کی گرم بازاری نہ ہو، جس میں نکاح کو آسان کر دیا گیا ہو، جس میں نیکی اور تقویٰ اور پاکیزگی اخلاق کا عام چرچا ہو، جس کے ماحول میں خدا کی یاد ہر وقت تازہ ہوتی رہتی ہو، اور جہاں حکومت کے تمام تر وسائل تقویٰ کی تعلیم اور معصیت سے اجتناب کی تلقین میں مصروف ہوں، یہ حکم اس گندی سوسائٹی کے لیے نہیں ہے جس میں ہر طرف جنسی جذبات کو بھڑکانے کے اسباب پھیلے ہوئے ہوں، گلی گلی اور گھر گھر فحش مناظر دیکھے جا رہے ہوں، رقص و سرود کا بازار گرم ہو، گندے لٹریچر اور عریاں تصاویر پوری آزادی کے ساتھ فروخت ہوتے ہوں، زندگی کے ہر شعبے میں جنسی اختلاط کے مواقع بڑھ رہے ہوں، اور نظام معاشرت نے اپنے بیہودہ رواجوں سے نکاح کو نہایت مشکل بنا دیا ہو۔

اسی طرح اسلام چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا تجویز کرتا ہے، مگر یہ حکم ہر سوسائٹی کے لیے نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اسے ایسی اسلامی سوسائٹی میں جاری کرنا مقصود ہے، جہاں مالداروں سے زکوٰۃ لی جا رہی ہو، جس کا بیت المال ہر حاجتمند کی امداد کے لیے کھلا ہو، جس کی ہر بستی پر مسافروں کی تین دن کی ضیافت لازم کی گئی ہو، جس کے نظام شریعت میں تمام لوگوں کو یکساں حقوق اور برابر کے مواقع ہوں، جس کے نظام معیشت میں طبقاتی اجارہ داری کی گنجائش نہ ہو، اور کسب معاش کا دروازہ ہر ایک لیے کھلا ہو، جس کے اخلاقی ماحول میں سخاوت و فیاضی، حاجتمندوں کی امداد، اور گرتے ہوئے کو اٹھانے کا جذبہ عام ہو، ظاہر ہے کہ ایسے پاک اور شریفانہ ماحول میں چوری کا ارتکاب کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جس کی طبیعت مسخ ہو چکی ہو، یا جو معاشرہ میں عدم تحفظ کی فضا

بنانا چاہتا ہو، ایسے شخص کا ہاتھ کاٹنا دراصل اس فتنہ کا سدباب ہے جو طبیعت کے فساد یا معاشرتی عدم تحفظ کی صورت میں رونما ہو سکتا ہے۔

یہ حکم اصلاً اس معاشرے کے لیے نہیں ہے جہاں خود غرضی، مفاد پرستی، اور ظلم و استحصا عام ہو، جس کے پاس کوئی نظام اخلاق نہ ہو، جس کا نظام تعلیم دینی لحاظ سے حد درجہ ناقص ہو، جس کے نظام معشیت میں طبقاتی تقسیم پائی جاتی ہو اور چند چالاک اور خوش نصیب حضرات پورے ملک یا سوسائٹی کی دولت اپنے پاس سمیٹ لینے کا حق رکھتے ہوں، اور جس کے نظام سیاست میں ایسے مٹھی بھر سرمایہ داروں کے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہو، جہاں غریبوں اور بے روزگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہو، جہاں امدادی اداروں کی جگہ بینکوں اور کمپنیوں کی کثرت ہو۔

اسلامی تمام حدود کا حال یہی ہے، وہ ایک مخصوص پس منظر اور مخصوص نظام کے لیے نازل کئے گئے ہیں، لیکن جب ان کو ہم اس سے مختلف پس منظر اور نظام میں دیکھتے ہیں، یا ان کو نافذ کرنا چاہتے تو ہم کو عجیب لگتا ہے، دراصل یہ ہماری تطبیق کا قصور ہے، اسلامی حدود کا نہیں، اور علم و عرفان کی کمی کا نتیجہ ہے کہ بعض لوگ اسلامی قانون کو وحشیانہ قانون کہنے کی جسارت کرتے ہیں، وہ بھی اس دور میں جس میں تہذیب کے نام پر بڑی سے بڑی وحشیانہ حرکت کو سند جواز دے دیا گیا ہو، اور جہاں صرف ہاتھ نہیں کاٹے جاتے اور درے اور پتھر نہیں برسائے جاتے ہیں، بلکہ بم اور ایٹم برسائے جاتے ہیں، جہاں ہاتھوں کے نہیں جسموں کے پرچے اڑائے جاتے ہیں، جہاں افراد کو نہیں، پوری نسلوں کو مفلوج اور ناکارہ بنایا جاتا ہے۔

(۲) صدیوں کا پرانا قانون:

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قانون صدیوں کا پرانا اور فرسودہ قانون ہے، وہ جدید دور کی ضروریات اور مطالبات پر کس طرح پورا اتر سکتا ہے؟..... مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اپنا کوئی

مطالعہ نہیں رکھتے محض سنی سنائی باتوں پر مفروضے قائم کرتے ہیں..... ان حضرات کو معلوم نہیں کہ اسلامی قانون نے صدیوں حکمرانی کی ہے، اور ایک زمانے تک دنیا کے مہذب علاقوں کا یہی دستور رہا ہے، اسی ہندوستان میں اٹھارہویں صدی عیسوی تک ملک کا دستور اسلامی قانون ہی تھا، اور اس طویل عرصہ میں اسلامی قانون مسلسل ترقی پذیر رہا، اور کبھی کسی دور میں قانون کے تعلق سے کسی قسم کی تنگ دامانی کا احساس نہیں پایا گیا، اس لیے اسلامی قانون صدیوں کا پرانا ہی نہیں بلکہ صدیوں کا آزمایا ہوا قانون ہے، اور ہر دور کی ضروریات اور تقاضوں کو جس حسن و کمال کے ساتھ اس قانون نے پورا کیا ہے، وہ کسی نے نہیں کیا، یہ ابتدائی صدیوں ہی میں بحر الکاہل سے بحر اوقیانوس تک کے طویل اور مہذب حصے تک ایک دستور کی حیثیت سے پھیل گیا تھا، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ دنیا کا سب سے مکمل اور سب سے جامع قانون مانا گیا، اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس قانون سے خوشہ چینی گئی۔

(۳) فقہی اختلافات:

بعض لوگ فقہی اختلافات کو ہدف بناتے ہیں، مگر یہ اختلاف دنیا کے کس قانون میں نہیں ہے؟ قانون میں جب اجتہاد کی گنجائش ہوگی تو اختلاف بھی ضرور پایا جائے گا، یہ اختلاف دراصل فکر و نظر کے مختلف گوشوں کو روشن کرتا ہے، اس سے ملک و قوم کے لیے نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، اور اس کی بدولت قانونی ارتقاء کا تسلسل جاری رہتا ہے..... پھر یہ اختلاف کبھی اسلامی قانون کے نفاذ میں مانع نہیں بنا، اسلامی قانون صدیوں تک ملکوں کے دستور کی حیثیت سے نافذ رہا، مگر عملی طور پر کبھی فقہی اختلاف کی بنا پر کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی، اور کسی دور میں یہ سوال نہیں اٹھایا گیا کہ ان فقہی اختلافات کی بنا پر اسلامی قانون کے نفاذ میں عملی دشواریاں پیش آرہی ہیں؟ آج جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، وہ محض فرضی اور بے بنیاد ہے، صدیوں کا تجربہ اس کی نفی کرتا ہے۔

(۴) اسلام میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق:

مغربی مصنفین کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ذمیوں کے ساتھ بے انصافی برتی گئی ہے، ان کے ساتھ ظالمانہ اور تحقیر آمیز سلوک روا رکھا گیا ہے، ان کے مذہبی، یا شہری حقوق سلب کر لئے گئے ہیں، وغیرہ، عام طور پر بے سمجھے بوجھے اور بلا تحقیق مغربی مصنفین اس قسم کے الزامات کا اعادہ کرتے رہتے ہیں، ایک زمانہ میں ہندوستان میں بھی بڑا شور اٹھا تھا ایک پادری ملک مکالم نے ٹائمس آف انڈیا (شمارہ ۲ جنوری ۱۸۹۵ء) میں اس پر زوردار مضمون لکھا اور اپنے خیال میں اس نے مسلمانوں کا ناطقہ بند کر دیا، اللہ جزائے خیر دے علامہ شبلی نعمانیؒ کو انہوں نے اس موضوع پر بڑے اچھے مضامین لکھے اور اسلام میں ذمیوں کے حقوق پر مدلل روشنی ڈالی، اس موضوع پر ان کے قیمتی مقالات اور مضامین ”مقالات شبلی“، الفاروق اور ”اسلام اور مستشرقین“ میں موجود ہیں، ہم ان کتابوں سے ان کی تحقیقات کا خلاصہ پیش کرتے ہیں۔

حقوق کی بنیادی دفعات:

ذمیوں کو اسلام میں کیا حقوق دیئے گئے ہیں، ان کی مکمل تفصیل تو عہد نبوت میں مرتب نہیں ہو سکی تھی، لیکن اس کی تمام ضروری بنیادیں فراہم کر دی گئی تھیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ھ میں نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ فرمایا اور ان پر جزیہ عائد کیا، ان کے بعد ایلہ، اذرح، اذرعات وغیرہ قبائل سے معاہدے ہوئے، حضور نے تحریری ہدایت کے ذریعہ ان کے لیے درج ذیل حقوق کا تحفظ فرمایا:

(۱) کوئی دشمن ان پر حملہ کرے تو ان کی طرف سے مدافعت کی جائے گی،

”یَحْفَظُوا وَيَمْنَعُوا“ یعنی ان کی حفاظت کی جائے گی اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کی

جائے گی۔

(فتوح البلدان: ۵۹)

- (۲) ان کو ان کے مذہب سے برگشتہ نہیں کیا جائے گا۔
- (۳) جزیہ کی ادائیگی کے لیے ان کو محصل کے پاس جانا نہیں پڑے گا۔
- (۴) ان کی جان محفوظ رہے گی۔
- (۵) ان کو مذہبی و ملی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔
- (۶) ان کا مال محفوظ رہے گا۔
- (۷) ان کے قافلے اور تجارتی کارواں محفوظ رہیں گے۔
- (۸) ان کی زمین محفوظ رہے گی۔
- (۹) وہ تمام چیزیں جو ان کے قبضے میں تھیں بحال رہیں گی۔
- (۱۰) پادری، راہب اور گرجوں کے عہدیداران، اپنے عہدوں سے برطرف نہیں کئے جائیں گے۔

- (۱۱) صلیبوں اور مورتیوں کو نقصان نہیں پہونچایا جائے گا۔
 - (۱۲) ان سے عشر نہیں لیا جائے گا۔
 - (۱۳) ان کے ملک میں فوج نہیں بھیجی جائے گی۔
 - (۱۴) فکر و عقیدہ کی آزادی ان کو حاصل رہے گی۔
 - (۱۵) ان کو جو حق پہلے حاصل تھا ختم نہیں کیا جائے گا۔
 - (۱۶) جو لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں، ان قوانین کا اطلاق ان پر بھی ہوگا۔
- معاهدے کے الفاظ کتابوں میں اس طرح نقل کئے گئے ہیں:

ولنجران وحاشیتها جوار الله وذمة محمد النبی صلی الله علیہ وسلم

علیٰ انفسهم وملتهم وارضهم واموالهم وغائبهم وشاهدہم وغیرہم وبعثہم

وامثلتهم لا يغير ما كانوا عليه ولا يغير حق من حقوقهم وامثلتهم، لا يفتن اسقف من اسقفية ولا راهب من رهبانية ولا دافه من دفاهية على ماتحت ايديهم من قليل او كثيرا وليس عليهم دهق ولا دم باهلية ولا يحشرون ولا يعثرون ولا يبطأ ارضهم جيش الخ.

(فتوح البلدان: ٦٥/ قاضي ابو يوسف نے بھی اس معاہدہ کو کتاب الخراج میں نقل کیا ہے)

اس سلسلے کی اہم ترین ہدایت وہ بھی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محصلین وعالمین کو فرمائی:

الامن ظلم معاھداً وکلفه فوق طاقتہ او انتقصه واخذمنه شیئاً بغير طيب

نفسه فانا حجيجه يوم القيامة. (ابوداؤد کتاب الجہاد، مشکوٰۃ باب الصلح: ٣٥٣)

ترجمہ: یقین جانو کہ جو شخص کسی معاہدہ (یعنی ذمی) پر ظلم کرے گا اس سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لے گا یا اس کو ذلیل کرے گا، یا اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر لے گا تو میں قیامت کے دن اس کے خلاف سفارش کروں گا۔

ان واضح ہدایات کی روشنی میں ذمیوں کے جو حقوق سامنے آتے ہیں وہ کسی معزز سے معزز شہری کے لیے کافی ہیں، ان ہدایات میں ذمیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے ظلم و حق تلفی، تحقیر آمیز سلوک یا مذہبی یا فکری دباؤ سے روکا گیا ہے، اور باعزت طور پر اسلامی حکومت میں انہیں رہنے کا حق دیا گیا ہے، اور یہ صرف کتابی نظریہ اور قانونی دفعہ کی حد تک نہیں ہے بلکہ عہد اسلامی کے واقعات نے ان کو عملی طور پر ثابت کیا ہے۔

تحفظ جان کا حق:

کسی بھی شہری کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ اس کے تحفظ جان کا ہوتا ہے، عہد اسلامی میں ذمیوں کو یہ حق پوری طرح حاصل تھا۔

☆ قبیلہ بکر بن وائل کے ایک مسلمان نے حیرہ کے ایک عیسائی کو جان سے مار ڈالا، حضرت عمر کو اس کا علم ہوا تو تحریری فرمان بھیجا کہ قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالہ کر دیا جائے، چنانچہ قاتل (جس کا نام حنین تھا) مقتول کے ورثہ کے حوالہ کر دیا گیا۔

(نصب الراية للربيعي مطبوعہ دہلی: ج ۴/۳۳۵)

☆ حضرت علی نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا:

من كان له ذمتنا فدمه كدمنا و ديتہ كديتنا.

(نصب الراية: ج ۴/۳۳۷)

یعنی جو لوگ ذمی ہو چکے ہیں ان کا خون اور خون بہا ہمارے خون اور خون بہا کے برابر ہے۔
☆ حضرت علی کے عہد خلافت میں بھی کسی مسلمان نے ایک غیر مسلم کو قتل کیا تو انہوں نے حکم دیا کہ قاتل مقتول کے حوالہ کیا جائے، مقتول کے ورثہ نے اسلامی مساوات اور حضرت علی کے انصاف سے متاثر ہو کر قاتل کو معاف کر دیا اور حضرت علی سے آکر اس کی اطلاع دی، تو آپ نے فرمایا کہ تم پر کچھ دباؤ تو نہیں ڈالا گیا۔

(نصب الراية: ج ۴/۳۳۷)

☆ حضرت عمر فاروق کی شہادت، فیروز نامی شخص کے ہاتھوں ہوئی، جو نسلاً مجوسی اور مذہباً عیسائی تھا، قاتل بھاگ گیا، تو حضرت عمر کے بڑے صاحبزادے ”حضرت عبید اللہ“ بعض لوگوں کی چشم دید شہادت کی بنیاد پر تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے، اور فیروز کو نہ پا کر دیگر مشتبہ قاتلوں ”فیروز کے بیٹے، حفیہ اور ہرمزان“ کو قتل کر دیا، ہرمزان تو مسلمان ہو گیا تھا مگر باقی عیسائی تھے، حضرت عبید اللہ کو اسی وقت گرفتار کر لیا گیا، حضرت عثمان کے خلیفہ بننے کے بعد پہلا مسئلہ یہی پیش کیا گیا، معاملہ کسی عام شخص کے قتل کا نہیں تھا، بلکہ امیر المومنین کے سازش قتل میں مشتبہ ملزموں کے قتل کا تھا، حضرت عثمان نے صحابہ کو بلا کر مشورہ کیا، زیادہ تر صحابہ نے مشورہ دیا کہ محض شبہ کی بنیاد

پر کسی کا قتل جائز نہیں اس لیے عبید اللہ پر حکم قصاص جاری ہونا چاہئے، چنانچہ حضرت عثمان نے قصاص کا حکم جاری فرمادیا، مگر بعض وجوہات کی بنا پر مقتولین کے ورثہ خون بہالینے پر راضی ہو گئے، اور حضرت عثمان نے بیت المال سے ان تینوں (یعنی ایک نو مسلم اور دو عیسائی) کا خون بہا برابر برابر ادا فرمایا۔

(کتاب الاوائل للمسعودی ذکر خلافت عثمانؓ)

تحفظ مال اور جائداد کا حق:

انگریزی میں مال اور جائداد کے حقوق کو 'رائٹ آف پراپرٹی' اور 'رائٹ آف لینڈ' سے تعبیر کیا جاتا ہے اسلامی عہد حکومت میں اس باب میں مکمل مساوات کو ملحوظ رکھا گیا، مثلاً ☆ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک شخص نے دجلہ کے کنارے گھوڑوں کے پالنے کے لیے ایک رمنہ بنانا چاہا، آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو جو بصرہ کے گورنر تھے، لکھ بھیجا کہ اگر وہ زمین ذمیوں کی نہ ہو اور اس میں ذمیوں کی نہروں اور کنوؤں کا پانی نہ آتا ہو تو سائل کو زمین دے دی جائے۔

(فتوح البلدان: ۳۵۱)

☆ خلیفہ منصور عباسی نے بغداد کو دار الخلافۃ بنانا چاہا تو آس پاس کی زمینیں ان کے مالکان سے قیمت دے کر حاصل کیں۔

(فتوح البلدان: ۲۹۵)

☆ امام ابو یوسف نے کتاب الخراج میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ لکھا ہے:

ولیس له ان یاخذها بعد ذلک منهم وہی یتوار ثونہا ویتبایعون.

ترجمہ: یعنی امام وقت کو یہ اختیار نہیں کہ اس کے بعد ذمیوں سے زمین کو چھین لے،

وہ زمین ان کی ملک ہے، ان میں نسلًا بعد نسل منتقل ہوتی رہے گی، اور وہ اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔
(ص: ۷۲۸)

مذہبی حقوق کا تحفظ:

ذمیوں کو مذہبی حقوق کا مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے، جیسا کہ معاہدہ نبوی کی روشنی میں پہلے ذکر کیا گیا، بعض واقعات بطور نمونہ پیش ہیں:

☆ حضرت خالدؓ نے حضرت ابوبکرؓ کے زمانہ میں جب حیرہ پر فتح حاصل کی تو یہ معاہدہ لکھ کر دیا:

لا يهدم لهم بيعة ولا كنسية ولا يمنعون من ضرب النواقيس ولا من
اخراج الصلبان في يوم عيدهم.
(کتاب الخراج: ص ۸۴)

ترجمہ: یعنی ان کے گرجے اور عبادت خانے برباد نہ کئے جائیں گے، نہ ان کو سنگھ بجانے سے منع کیا جائے گا، نہ عید کے دن صلیب کے نکالنے سے ان کو روکا جائے گا۔
حضرت خالد بن الولیدؓ کے ایک اور معاہدہ کے الفاظ ہیں:

لا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة وعلى ان يضربوا نواقيسهم في اية ساعة
شاؤا من ليل او نهار الا في اوقات الصلوة وعلى ان يخرجوا الصلبان في ايام عيدهم
(کتاب الخراج: ص ۸۶)

ترجمہ: یعنی ان کے گرجے اور عبادت خانے برباد نہ کئے جائیں گے، وہ نماز کے وقتوں کے سوارات دن میں جس وقت چاہیں ناقوس بجائیں، اور اپنے تیوہاروں میں صلیب نکالیں۔

☆ قاضی ابویوسف کتاب الخراج میں لکھتے ہیں:

انما كان الصلح جرى بين المسلمين واهل الذمة في اداء الجزية
وفتح المدن على ان لا تهدم بيعهم ولا كنائسهم داخل المدينة ولا خارجها
على ان تلوا من ناداهم عن عدوهم وعلى ان يخرجوا الصلبان في اعيادهم
فتحت الشام كلها والحيرة الاقلها على هذا فلذلك تركت البيع والكنائس
ولم تهدم.

(الخراج: ۸۰)

یعنی مسلمانوں اور ذمیوں میں جزیہ کی بنا پر صلح ہوئی تھی، اس شرط پر ہوئی تھی کہ ان کی
خانقاہیں اور گرجے شہر کے اندر ہوں یا باہر، برباد نہ کئے جائیں گے، اور یہ کہ ان کا کوئی دشمن ان
پر چڑھ آئے، تو ان کی طرف سے مقابلہ کیا جائے گا، اور یہ کہ وہ تیوہاروں میں صلیب نکالنے کے
مجاز ہوں گے، چنانچہ پورا شام اور حیرہ (باستثناء بعض مواضع کے) ان ہی شرائط پر فتح ہوئے، اور
یہی وجہ ہے کہ خانقاہیں اور گرجے اسی طرح چھوڑ دیئے گئے اور برباد نہیں کئے گئے۔

☆ خلیفہ ہادی کے زمانہ میں ۱۶۹ھ میں جب علی بن سلیمان مصر کا گورنر مقرر ہوا، تو
حضرت مریم کے گرجا اور چند گرجوں کو منہدم کر دیا، ہادی نے ایک سال کی خلافت کے بعد وفات
پائی، اور ہارون الرشید تخت نشین ہوا، اس نے علی کو معزول کر کے ۱۷۵ھ میں موسیٰ بن عیسیٰ کو مصر
کا گورنر مقرر کیا، موسیٰ نے گرجوں کے معاملہ میں علماء سے استفتاء کیا، اس وقت مصر میں حضرت
لیث بن سعد سب سے بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ منہدم شدہ گرجے دوبارہ تعمیر
کئے جائیں اس لیے کہ یہ تمام گرجے خود صحابہ اور تابعین نے تعمیر کرائے تھے، چنانچہ سرکاری
خزانے سے تمام گرجوں کی تعمیر کرائی گئی۔

(تاریخ مصر للمقریزی: ج ۵۱/۲، انجوم الزاهرة واقعات: ۱۷۱ھ)

☆ اور سب سے دلچسپ واقعہ تو دمشق کی جامع مسجد کا ہے، جامع مسجد کے متصل ایک گرجا گھر تھا، جس کا نام ”یوحنا کا گرجا“ تھا، حضرت امیر معاویہ اور عبدالملک بن مروان دونوں نے اپنے اپنے عہد حکومت میں چاہا کہ عیسائی کسی بھی قیمت پر جامع مسجد کے لیے اس زمین سے دستبردار ہو جائیں، اس لیے کہ جامع مسجد تنگ پڑ رہی تھی، اور اس کی توسیع کی پیش کش کی، لیکن عیسائی راضی نہ ہوئے، ولید کا زمانہ حکومت آیا تو اس نے اولاً بڑی رقم کی پیش کش کی، لیکن عیسائیوں نے صاف انکار کر دیا، ولید نے غصہ میں آ کر کہا کہ تم بخوشی نہ دو گے تو میں جبراً لے لوں گا، عیسائیوں نے خواہ مخواہ ولید کو اشتعال دلایا، کہ جو شخص کسی گرجے کو نقصان پہونچاتا ہے وہ پاگل یا کوڑھی ہو جاتا ہے، ولید نے اشتعال میں آ کر خود کدال ہاتھ میں لی اور گرجا کی دیوار ڈھانی شروع کی، اور بالآخر گرجا مسجد میں شامل کر لیا گیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد خلافت آیا تو عیسائیوں کو انصاف کی امید بندھی اور گرجا کا مقدمہ ان کی خدمت میں پیش کیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دمشق کے عامل کو تحریری فرمان روانہ کیا کہ گرجا کا جو حصہ مسجد میں شامل کیا گیا ہے وہ عیسائیوں کو واپس کر دیا جائے، اس پر مسلمانوں کو بیحد رنج ہوا کہ ہم جس مسجد میں نماز پڑھ چکے اور اذانیں دے چکے، اس کو کس طرح ڈھا کر شہید کر دیں، آخر عیسائیوں کے پاس جا کر خوشامدیں کیں اور کہا کہ آغاز فتح میں غوطہ دمشق کے جتنے گرجے مسلمانوں کے قبضے میں جا چکے تھے، اور اب تک ہیں وہ سب واپس کر دیئے جائیں گے، لیکن تم خدا کے واسطے اس مسجد کو بچالو، عیسائی کہنے سننے پر راضی ہو گئے، اور دربار خلافت کو اس کی اطلاع دی گئی، چنانچہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جامع مسجد کے مقبوضہ حصے کی انہدامی کارروائی موقوف کرادی، اور غوطہ دمشق کے تمام گرجے عیسائیوں کو واپس کر دیئے گئے۔

(فتوح البلدان: ۱۲۵)

دنیا کا کوئی مذہب یا نظام قانون اپنے عہد حکومت میں توسع و انصاف کی ایسی شاندار

مثال پیش نہیں کر سکتا۔

نئے بت خانوں اور گرجا گھروں کی تعمیر

☆ بعض مغربی مصنفین کو یہ اشکال ہے کہ اسلامی حکومت میں نئے گرجاؤں یا بت خانوں کی تعمیر کی اجازت نہیں تھی، مگر یہ بھی ناواقفیت اور جہالت کی دلیل ہے، ابھی اوپر خلیفہ ہادی کے واقعہ میں اس کا ذکر ہوا کہ مصر کے بیشتر گرجا گھر اور عبادت خانے خود صحابہ اور تابعین نے تعمیر کرائے تھے۔

(تاریخ مصر للمقریزی: ج ۲/۵۱۱)

☆ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ مسئلہ دریافت کیا گیا تو انہوں نے فتویٰ دیا کہ جو شہر مسلمانوں کے آباد کردہ ہیں وہاں دوسرے اہل مذہب کو اپنا عبادت خانہ تعمیر کرنے کا حق نہیں ہے، البتہ قبل سے آباد علاقوں، اور شہروں میں ذمیوں سے معاہدہ کے مطابق عمل کیا جائے گا۔

(کتاب الخراج: ۸۸)

لیکن یہ فتویٰ کسی مخصوص تناظر میں تھا، یا اور کوئی بات تھی، بعد کے ادوار میں عام طور پر اس فتویٰ پر عمل نہیں ہوا، خاص اسلامی شہروں میں بے شمار گرجے، بت کدے، اور آتشکدے بنائے گئے، بغداد خاص مسلمانوں کا آباد کیا ہوا شہر ہے، وہاں کے گرجوں کے نام معجم البلدان میں بکثرت ملتے ہیں، قاہرہ کے تمام گرجے عہد اسلامی ہی میں بنے۔

☆ یوٹیکس نے جو ۳۲۳ھ میں اسکندریہ کا لارڈ بشپ تھا اپنی کتاب میں جو عربی زبان میں ہے، اور جس کو پروفیسر پوکاک نے لاطینی ترجمہ کے ساتھ شائع کیا ہے، اس قسم کے بہت سے گرجوں کا نام اور ان کے حالات لکھے ہیں:

☆ ہشام بن عبد الملک کے عہد حکومت میں عراقین کے گورنر خالد بن عبد اللہ قسری نے اپنی عیسائی ماں کے لیے گرجا تعمیر کرایا۔

☆ عضد الدولہ جو بڑا نامور شہنشاہ گذرا ہے، اور نہایت صاحب فضل و کمال تھا اپنے وزیر نصر بن ہارون کو چرچ اور گرجاؤں کے بنانے کی عام اجازت دی تھی، چنانچہ اس نے ۳۶۹ھ میں پوری سلطنت میں کثرت سے چرچ اور گرجے تعمیر کرائے۔ (ابن اثیر واقعات: ۳۶۹ھ)

مذہبی عہدے اور اوقاف:

مسلمانوں نے عبادت خانوں کے عہدوں اور ان کے اوقاف سے بھی کوئی تعرض نہیں کیا اور ان کو علیٰ حالہ چھوڑ دیا۔

☆ حضرت عمرو بن العاص نے مصر فتح کیا تو گرجاؤں کی موقوفہ اراضی بحال رہنے دیں چنانچہ اس قسم کی اراضی ۵۵ھ تک موجود تھیں، ان کی مقدار پچیس (۲۵۰۰۰) ہزار قدان تھی۔ (تاریخ مصر للمقریزی: ج ۲/ ۴۹۹)

☆ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تو برہمنوں کو بلا کر جو اعلان کیا، اس کا تذکرہ مورخ علی بن حامد نے اپنی تاریخ سندھ میں کیا ہے:

”تم لوگ اپنے معبودوں کی عبادت کرو، اپنے غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے مذہبی تہوار مناؤ، اور اپنی تمام رسموں کو بجالا، جو تمہارے آباء واجداد کرتے تھے، اور برہمنوں کے لیے جو تمہارے یہاں نظام مال ہے اس کو بدستور باقی رکھو۔“

☆ بنیامن مصر میں عیسائیوں کے بڑے مذہبی عہدہ ”پیٹریارک“ پر فائز تھا، مگر مصر پر ایرانیوں کے تسلط کے زمانے میں بھاگ گیا تھا اس کو عہد اسلامی میں خود حضرت عمرو بن العاصؓ نے ۲۰ھ میں تحریری فرمان بھیج کر بلوایا اور پیٹریارک کے عہدے پر مامور کیا۔

(تاریخ مصر للمقریزی: ج ۲/۴۹۲)

اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی عیسائی گرجا بنانے کی وصیت کر جائے تو اسلامی عدالت اس وصیت کو جائز تسلیم کرتی ہے، لیکن اگر وہ مسجد بنانے کی وصیت کرے تو ناجائز قرار پائے گی۔

(دیکھئے ہدایہ باب وصیۃ الذمی: ج ۴/۶۷۳)

☆ حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں ایک عورت مسلمانوں کی ہجو میں اشعار گاتی تھی، ایک مسلمان افسر نے اس جرم کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ دیئے، تو حضرت ابوبکر نے اس افسر کو خط لکھا کہ اگر وہ عورت مسلمان تھی تو کوئی معمولی سزا دینی چاہئے تھی، اور اگر ذمی تھی تو جب ہم نے اس کے شرک اور کفر کو نظر انداز کر دیا ہے، تو ہجو تو بہر حال اس سے کمتر چیز ہے۔

(تاریخ طبری، واقعات: ۱۱ھ)

مسلمانوں کی اس بے نظیر مذہبی رواداری کا اعتراف قدیم عیسائیوں نے بھی کیا ہے۔

☆ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں مروکا ”پیٹریارک“ Jesuah تھا، اس نے ایران کے لارڈ بشپ Simeon کو جو خط لکھا اس میں یہ الفاظ تھے:

عرب جن کو خدا نے اس وقت جہان کی بادشاہت دی ہے، عیسائی مذہب پر حملہ نہیں کرتے بلکہ برخلاف اس کے وہ ہمارے مذہب کی امداد کرتے ہیں، ہمارے پادریوں اور خداوند کے مقدسوں کی عزت کرتے ہیں اور گرجوں اور خانقاہوں کے لیے عطیے دیتے ہیں۔“

اسلامی حکومت میں غیر مسلم اصحاب کمال کی توقیر:

عموماً حکمران قوم مفتوح قوموں کو جانوروں سے زیادہ درجہ نہیں دیتی، ہندو آریں، ہندوستان میں آئے تو یہاں کے اصلی باشندوں کو اس طرح خاک میں ملا دیا کہ خود ان کو بھی شہور

کے لقب سے عار نہ رہا، رومن نے تمام مفتوحہ قوموں کو گویا غلام بنا رکھا تھا، مگر اسلامی حکومتوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کو مساوی حیثیت دی۔

اگر کوئی غیر مسلم بھی صاحب کمال ہوتا تو اس کا اعتراف کیا جاتا، اس کی قدر افزائی ہوتی، اور محض مذہبی اختلاف اس کی تحسین و تعریف میں مانع نہ بنتا، یہاں تک کہ اسلامی تاریخوں میں بھی جہاں ان کے بعض اہل کمال کا نام آیا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ لیا گیا ہے، کہ ناواقف آدمی جو ان کے مذہب سے واقف نہ ہو، بادی النظر میں ان کو مسلمان فاضل تصور کر لے، مثلاً تختیشوع، جبریل، سلمو یہ، حنین بن اسحاق، یوحنا بن ماسویہ، ابواسحق صابی، کا تذکرہ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں بڑی عظمت سے کیا گیا ہے، نمونہ کے طور پر صرف ایک مثال پیش ہے، ابن التلمیذ بغداد کا ایک معزز عیسائی تھا، عماد کاتب جو سلطان صلاح الدین کا میرنشی تھا، اس کو سلطان الحکماء کے لقب سے مخاطب کر کے یہ الفاظ لکھے ہیں:

ورأيتہ وهو شيخ بھی المنظر، حسن الرواء، لطيف الروح، بعيد الهم،
عالی الہمة، مصیب الفکر، حازم الرأی، وکنت اعجب فی امرہ کیف حرم
الاسلام مع کمال فہمہ و غزارة علمہ۔

(اسلام اور مستشرقین: ج ۴/۱۷۴)

میں نے اسے دیکھا وہ ایک پیر خوش شکل، شاندار شخصیت کا مالک، لطیف روح، دور رس نگاہ والا، عالی ہمت، صائب الفکر، اور محتاط رائے رکھنے والا شخص تھا، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اس قدر وسعت علم، اور کمال فہم کے باوجود وہ اسلام جیسی نعمت عظمیٰ سے محروم کیسے رہا؟ کیا کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا ذکر اس سے زیادہ مدح اور تعریف کے ساتھ کر سکتی ہے؟

غیر مسلموں کو سرکاری عہدے اور مناصب:

سرکاری اعزازات، اور عہدوں میں بھی کبھی ذمیوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا نہیں رکھا گیا، بلکہ بعض اسلامی حکومتوں نے تو مروت و مراعات کا ریکارڈ قائم کر دیا، مثلاً

☆ خلافت عباسیہ کے دربار کا خاص آئین یہ تھا کہ کسی شخص کا نام دربار میں لقب یا کنیت کے ساتھ نہیں لیا جاسکتا تھا، اور اس قاعدے سے کوئی بہت زیادہ ہی بڑی عزت و مرتبہ کا آدمی مستثنیٰ ہو سکتا تھا، اکثر بڑے بڑے علماء بھی اس آئین سے مستثنیٰ نہیں تھے، اس کے باوجود مامون الرشید، جبریل بن خثیشوع کا نام دربار میں کنیت کے ساتھ لیتا تھا، اس کو دربار میں خاص الخاص مقام حاصل تھا، مامون نے کہہ رکھا تھا کہ مجھ تک کوئی عرضی جبریل کے توسط ہی سے پہنچ سکتی ہے۔

☆ متوکل باللہ کے دربار میں خثیشوع کو اتنا اونچا مقام حاصل تھا کہ دربار میں وہ خود ”متوکل“ کا سالباس پہن کر آتا تھا، اور اکثر مجلسوں میں متوکل کے زانو سے زانو ملا کر بیٹھتا تھا۔

☆ سلویہ بن بنان عیسائی کو معتصم باللہ کے یہاں یہ مقام حاصل تھا کہ معتصم کا ہر فرمان اس کے دستخط سے جاری ہوتا تھا، معتصم اس کے اعزاز و اکرام میں حد درجہ غلو پسند تھا۔

☆ المعتضد باللہ کے دربار میں جہاں تمام وزراء و امراء دست بستہ کھڑے رہتے تھے، صرف وزیر اعظم اور ایک صابی ثابت بن قرۃ کو بیٹھنے کی جازت تھی، ایک دن المعتضد باللہ ثابت بن قرۃ کے ہاتھ میں ہاتھ دیکر ٹھل رہا تھا دفعۃً المعتضد نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، ثابت خوف سے کانپ اٹھا، المعتضد نے کہا ڈرو نہیں، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ کے اوپر تھا، لیکن چونکہ تم علم و فضل میں مجھ سے بڑھ کر ہو اس لیے تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہئے۔

☆ اسلام کے ابتدائی عہد حکومت میں بھی ذمیوں کے لیے فوجی ملازمت اور دیگر بعض عہدوں کے لیے راہ کھلی ہوئی تھی، خراج اور مالگذاری جیسے اہم مالی محکموں اور دفاتر پر عموماً عیسائی اور آتش پرست قابض تھے، یہاں تک کہ اس دفتر کی زبان بھی لاطینی اور فارسی اور قبلی

رہی، شام میں ۸ بجے تک دفتر خراج لاطینی زبان میں تھا، اس وقت انٹرنسٹاس نامی ایک عیسائی اس محکمہ کا افسر تھا، عراق کا دفتر حجاج بن یوسف کے زمانہ میں فارسی سے عربی زبان میں منتقل ہوا، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ دفتر خراج کے میرنشی نے جو آتش پرست تھا اور جس کا نام فرخ زاد تھا، غرور آمیز لہجوں میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ عربی زبان اس قابل نہیں کہ حساب کی تمام جزئیات و اصطلاحات کے لیے کفایت کر سکے..... ابتدائی عہد اسلامی میں چونکہ حکومت کے صیغے اور محکمے الگ الگ نہیں تھے، اس لیے ان کی تقسیم کا بھی کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا، سب سے پہلے یہ تقسیم بڑی سطح پر حضرت امیر معاویہ کے عہد میں ہوئی اور پھر ذمیوں کو بھی عہدوں کا مستحق قرار دیا گیا۔

☆ حضرت امیر معاویہ کے عہد میں ”ابن آثال“ ایک عیسائی حمص کا فینانشیل کمشنر اور وہاں کا حاکم مقرر ہوا۔

(تاریخ یعقوبی ذکر حکومت معاویہ)

☆ عبد الملک بن مروان خلیفہ اموی کا چیف سکرٹری (کاتب) ابن سرجون ایک عیسائی تھا۔

☆ دولت عباسیہ میں ابواسحاق صابی ایک ممتاز عہدیدار تھا، ابن خلکان وغیرہ نے اس کے فضل و کمال کی بڑی تعریف کی ہے۔

☆ سلطنت ولیم کا سرتاج عضد الدولہ جو شہنشاہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا، اس کا وزیر اعظم ایک عیسائی تھا جس کا نام نصر بن ہارون تھا۔

☆ ہندوستان میں عہد مغلیہ میں ہندوؤں کو بڑے اونچے فوجی مناصب سے نوازا گیا، اور اس میں صرف ”اکبر“ کی ہی خصوصیت نہ تھی، بلکہ جہاں گیر، شاہ جہاں، اور عالمگیر سب نے ہندوؤں کو بڑے بڑے عہدے دیئے، شاہ جہاں کے دربار میں سب سے بڑا منصب نہ (۹) ہزاری تھا، یعنی وہ ارکان سلطنت جن کو نو ہزار سواروں کے رکھنے کی اجازت تھی، اس سے نیچے ہفت

ہزاری تھا، اس عہدے پر مہابت خان خانان ممتاز تھا، اس کے نیچے پنچہزاری، وچار ہزاری وغیرہ تھے اس درجہ کے مناصب پر مسلمانوں اور ہندوؤں کی تعداد قریب قریب برابر تھی، شاہ جہاں نامہ میں جن ہندو عہدیداروں کا ذکر آیا ہے، ان میں بعض حسب ذیل ہیں۔

پنچ ہزاری کے منصب پر درج ذیل ہندو فائز تھے۔

راجا جگت سنگھ، گج سنگھ، راو رتن ہاؤڈا، جھجار سنگھ، مالوجی دکنی، اور داجی رام وغیرہ۔

چار ہزاری کے منصب پر یہ لوگ تھے۔

راجہ پتھل داس، بھارت بندیلہ، راو سور، جگد یورائے، ہمیر رائے، وغیرہ۔

گیارہ ہندو افسر دو ہزاری، بارہ ڈیڑھ ہزاری، سولہ ایک ہزاری، آٹھ نہ صدی، گیارہ ہشت صدی، اور آٹھ ہفت صدی تھے، اور ان سے نیچے کے عہدیدار تو بے شمار تھے۔

غیر مسلم اقلیتوں کے ساتھ عالمگیر اور ٹیپو کا معاملہ

یہاں رک کر عہد عالمگیری کے بعض خصوصی فرامین و احکام پر ایک نظر ڈال لیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عالمگیر اورنگ زیب غیر مسلم رعایا کے حق میں کس قدر فراخ دل اور انصاف پسند تھے۔ بعض شدت پسند عناصر کی طرف سے عرصہ سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ عالمگیر کٹر مسلم پرست اور ہندو کش بادشاہ تھا اس نے ہندوؤں پر بڑے مظالم کئے، ٹیپو سلطان شہید کے بارے میں بھی اس قسم کی بات کہی جاتی ہے، ذیل میں ہم ڈاکٹر بی این پانڈے صا کی کتاب ”ہندو مندر اور اورنگ زیب کے فرامین“ سے کچھ اقتباسات پیش کرتے ہیں، جن سے عالمگیر اور ٹیپو سلطان کے فراخ دلانہ رویہ پر بھرپور روشنی پڑتی ہے اور ان پر اڑائی جانے والی سیاہ دھول صاف ہو جاتی ہے۔

کتاب کے شروع میں محترم مولانا عطاء الرحمن قاسمی مدظلہ (ناشر کتاب) کا قیمتی پیش لفظ

ہے، فرماتے ہیں:

عالمگیر اورنگ زیب اور شہید وطن ٹیپو سلطان، تاریخ ہند کی وہ مظلوم شخصیتیں ہیں جنہیں انگریز مورخوں اور برطانوی عہد کے ضلع گزیٹر کے مرتبوں نے بت شکن ہندو کش اور ظالم و جابر بادشاہ کی حیثیت سے مشتہر اور متعارف کرایا ہے، اور سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ آزاد ہندوستان کے غلام مورخوں نے اسے بلاچوں و چرا قبول بھی کر لیا ہے، بقول مولانا شبلی

تمہیں لے دے کے ساری داستان میں یا دہے اتنا

کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا

حقیقت حال یہ ہے کہ ان دونوں حکمرانوں نے اپنے قلم رو میں ہندو رعایا کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا ہے جس کی نظیر تاریخ ہند میں نہیں ملتی ہے۔

اورنگ زیب اور ٹیپو سلطان کو متعصب و تنگ نظر کہنے والے فاضل مورخین اور یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں مندروں اور گوردواروں کو جتنی جاگیریں دی گئی ہیں شاید ہی کسی اور راجہ و مہاراجہ کے دور میں دی گئی ہوں، دور جانے کی ضرورت نہیں خود قلعہ معلیٰ لال قلعہ کے سامنے چاندنی چوک کے مشرقی کنارے پر واقع جین مندر کے پجاری کو اورنگ زیب کی طرف سے باضابطہ وظیفہ دیا جاتا تھا، اور یہ سلسلہ سلطنت مغلیہ کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر تک جاری رہا، اور اس مندر کی پیشانی پر فارسی کتبہ ۱۷۰۷ء کے بہت بعد تک نصب رہا ہے، جس کو دیکھنے والے آج بھی دہلی میں موجود ہیں، اورنگ زیب نے ترہت (بہار) کا بھی دورہ کیا تھا۔

چمپارن کا مشہور تاریخی مقام گیا تھا جو کبھی ہڈسٹوں کا مرکز تھا، کہا جاتا ہے کہ یہاں گوتم بدھ بھی آئے تھے، آج بھی وہاں بدھوں کے آثار موجود ہیں، لوریا میں واقع مہاراجہ اشوک کی لاٹ پردھن جانب تقریباً ڈیڑھ فٹ اوپر کلمہ طیبہ کندہ کیا گیا ہے، اور اس کے بالکل برابر نیچے نہایت ہی عمدہ خط میں محی الدین اورنگ زیب عالمگیر غازی ۱۷۰۷ء کندہ ہے، عالمگیر نے غالباً اسی

اشنا سفر میں جنپٹیا مٹھ، ارے راج مٹھ اور اندروا مٹھ کو جاگیریں دی تھیں، آج بھی ان مٹھوں کے نام کئی کئی ہزار بیگھے زمین ہیں، اور ان کے اصلی مہنتوں کے پاس اورنگ زیب کے فرامین محفوظ ہیں، اور ان میں بعض فرامین کی نقول چمپارن کے مشہور وکیل عزیز ہاشمی صاحب کے پاس بھی ہیں، جو مٹھوں کی اراضی کے تنازعات کے موقع پر عدالت میں داخل کئے گئے تھے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب محترم ہاشمی صاحب مٹھ کے مقدمات کی پیروی کر رہے تھے۔

مشہور تاریخی ضلع مونگیر میں خانقاہ رحمانی سے کچھ فاصلے پر سیتا کنڈ ہے، جہاں گرم پانی کا چشمہ ابلتا ہے، جو ایک تفریحی مقام ہے، جس کو دیکھنے کے لیے دودراز کے علاقوں سے لوگ آتے ہیں، مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے، جب میں وہاں حاضر ہوا تو سیتا کنڈ کے نگران پنڈتوں نے مجھ سے بیان کیا کہ سیتا کنڈ کے لیے اورنگ زیب بادشاہ نے غالباً ۱۷۰۷ء بیگھ زمین وقف کی ہے، ہمارے بڑے پنڈت کے پاس عالمگیر کا شاہی فرمان موجود ہے۔

فارسی کے مشہور ادیب برادر م پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب صدر شعبہ فارسی دلی یونیورسٹی نے مجھ سے بیان فرمایا کہ سال گذشتہ کسی نے ایک انگریز عورت کو (جو دراصل ایک اسکا لرتھی) میرے پاس بھیج دیا، جب وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی کہ میں مسلم حکمرانوں کی طرف سے مندروں کو دی گئی جاگیروں کے متعلق فرامین پر کام کر رہی ہوں اس تعلق سے میں نے ہریانہ کے مندروں اور مٹھوں کا سروے کیا ہے، میں نے ہر قدیم مندر کے پجاری سے رابطہ قائم کیا اور ان سے استفسار کیا کہ آپ کے پاس کوئی شاہی فرمان ہو تو مجھے ازراہ کرم دکھائیں، مجھے انگریز سمجھ کر ہر مندر کا پجاری اپنے اپنے مندر کے پرانے کاغذات لاتے تھے، میں اپنے کمرہ سے ان کا نوٹو لیتی تھی، اور اصل کاغذات ان کو واپس کر دیتی تھی، چلتے وقت تھوڑا بہت پیسہ بھی دے دیتی تھی، جس سے وہ خوش ہو جاتے تھے، میں آپ سے چاہتی ہوں کہ ان فرامین کا خلاصہ تحریر کر دیں، میں فارسی سے ناواقف ہوں۔

برادر موصوف نے انگریز عورت سے کہا کہ میں دو تین روز میں ان فرامین کا خلاصہ تیار کر دوں گا، آپ دو تین روز کے بعد آکر لے جائیں۔

پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب نے ان فرامین کا فوٹو فرصت کے اوقات میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں کچھ فرامین ہندی میں تھے اور کچھ سنسکرت میں تھے اور زیادہ تر فارسی میں تھے، ان فارسی فرامین کا خلاصہ لکھنے کے بعد ان کو شمار کیا تو ۳۰۰ سو فارسی فرامین تھے، یہ صرف ہریانہ کے مندروں کو مسلم سلاطین و امراء کی طرف دیئے گئے تھے، جو عطیات و جاگیروں سے متعلق تھے، حسب وعدہ دو تین روز کے بعد جب وہ انگریز عورت آئی تو پروفیسر مذکور نے تمام فرامین کا خلاصہ جو تیار کر رکھا تھا پیش کر دیا، جس سے وہ بہت متاثر ہوئی اور بطور معاوضہ کچھ دینا چاہی تو پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب نے اپنی خاندانی وطبعی شرافت کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا کہ میں غیر ممالک کے لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا ہوں جس سے وہ کافی متاثر ہوئی۔

مسئلہ یہ ہے کہ جب ہریانہ سے تین (۳۰۰) سو اصلی فرامین برآمد ہو سکتے ہیں، جو ایک چھوٹا سا صوبہ ہے تو پورے ہندوستان میں کتنے فرامین ہوں گے؟ اس کی صحیح تعداد کا اندازہ ہندوستان کے تمام مندروں اور گوردواروں کا سروے کرنے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ یہ مشکل و کٹھن کام کون سرانجام دے گا اور وہ بھی ایسے دور میں جب کہ تعصب و تنگ نظری کا ماحول اپنے جو بن پر ہے۔

مشہور مجاہد آزادی اور گاندھیائی لیڈر ڈاکٹر بشمبر ناتھ پانڈے سابق گورنر اڑیسہ نے ڈاکٹر تیج بہادر سپرو کے ایما پر عالمگیر اورنگ زیب کی طرف سے ہندو مندروں کو دیئے گئے فرامین و دستاویزات (برائے جاگیر و عطیات) پر کام کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بڑی محنت و لگن کے ساتھ ملک کے مختلف مندروں سے عالمگیری فرامین حاصل کئے، اور ان کو برادران وطن کے سامنے پیش کیا، جن کی روشنی میں اورنگ زیب کا ایک نیا چہرہ ملک کے سامنے آیا۔

ڈاکٹر بی، این، پانڈے نے ۲۹ جنوری ۱۹۷۱ء کو ہندوستانی پارلیمنٹ میں انگریز مورخوں کی فتنہ پرداز یوں اور شرانگیزیوں پر اظہار خیال کرتے ہوئے اورنگ زیب کو بت شکن اور ہندو کش ہونے کے بجائے مندروں اور گوردواروں کو جاگیریں اور عطیات دینے والے بادشاہ کے روپ میں پیش کیا تو تمام ارکان پارلیمنٹ پرستہ طاری ہو گیا اور کسی کے اندران کی مخالفت کی ہمت نہ ہو سکی تھی۔

ڈاکٹر بی، این، پانڈے نے عالمگیر کی طرح شہید وطن ٹیپو سلطان پر بھی معرکہ الآراء کام کیا اور اس شہید وطن پرانگریزوں کی طرف سے عائد کئے گئے الزامات و اتہامات کا مدلل جواب دیا، بڑے افسوس و صدمہ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک طویل عرصہ سے منصوبہ بند طریقہ سے اسلامیان ہند کی روشن و تابناک تاریخ کو مسخ کرنے کی مذموم سازش کی جاتی رہی ہے، اور کیسے کیسے فاضل مورخ اور پروفیسر حضرات محض سنی سنائی باتوں کو نقل کر کے نئی نسل کے ذہن و دماغ کو مسموم کرتے رہے ہیں، اور ہندو مسلم اتحاد و یکجہتی کی فضا کو خراب کرتے رہے ہیں، جس کی تفصیل خود پانڈے جی کی زبانی سنئے!

”اسی طرح ٹیپو سلطان کے متعلق بھی نئی روشنی ملی ۱۹۲۸ء میں میں ٹیپو سلطان کے سلسلے میں الہ آباد میں کچھ تاریخی چھان بین کر رہا تھا، ایک دن دوپہر کو اینگلو بنگالی کالج کے کچھ طلباء آئے اور انہوں نے یہ درخواست کی کہ میں ان کے ہسٹری ایسوسی ایشن کا افتتاح کر دوں، چوں کہ وہ کالج سے سیدھے آئے تھے، تو ان کے ساتھ ان کی کتابیں بھی تھیں، میں ان کتابوں میں سے ہندوستان کی تاریخ کے ورق الٹنے لگا، جب میں ٹیپو سلطان کے سبق پر پہنچا تو دیکھا کہ اس میں درج تھا ”تین ہزار برہمنوں نے اس لیے خودکشی کر لی کہ ٹیپو سلطان انہیں زبردستی مسلمان بنانا چاہتا تھا، میں نے مورخ کا نام دیکھا تھا مہا مہوپا دھیائے ڈاکٹر ہر پرساد شاستری، کلکتہ یونیورسٹی کے سنسکرت ڈپارٹمنٹ کے صدر۔

دوسرے دن ہی میں نے انہیں خط لکھا اور ان سے التجا کی کہ مہربانی فرما کر مجھے یہ اطلاع دیں کہ یہ واقعہ انہوں نے کہاں سے لیا، چار بار یاد دہانی کے بعد انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ یہ واقعہ انہوں نے میسور گزیٹر سے لیا ہے۔

میسور گزیٹر کی کوئی جلد نہ الہ آباد میں ملی نہ کلکتہ میں، میں نے ڈاکٹر (تیج بہادر) سپرو کے مشورے سے اس کے متعلق میسور کے دیوان سرمرزا اسماعیل کو خط لکھا، سرمرزا اسماعیل نے میرا خط یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر برجیندر ناتھ سیل کے پاس بھیج دیا، سیل صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ میرا وہ خط انہوں نے پروفیسر سری کانتیہ کے پاس بھیجا ہے، جو اس وقت میسور گزیٹر کو ایڈٹ کر رہے ہیں، ایک ہفتے کے بعد پروفیسر سری کانتیہ نے مجھے اطلاع دی کہ میسور گزیٹر میں یہ واقعہ کہیں نہیں ہے، تاریخ کی وہ کتاب اتر پردیش، بہار، اڑیسہ، بنگال اور آسام کے ہائی اسکول کی ٹکسٹ بک تھی، لاکھوں معصوم لڑکے ہر سال اس کتاب کو پڑھتے ہیں اس واقعہ کا ان کے دل پر کیا اثر ہوتا ہوگا؟

میں نے پروفیسر سری کانتیہ کو لکھا کہ وہ مہربانی فرما کر مجھے اطلاع فرمائیں کہ ٹیپو سلطان میں کیا تعصب تھا؟ مجھے پھر اطلاع دی گئی کہ ٹیپو سلطان کا سپہ سالار کرشنا اور برہمن تھا، اور اس کا وزیر اعظم پورنیہ بھی برہمن، پروفیسر کانتیہ نے ۱۵۶ مندروں کی فہرست بھیجی جنہیں ٹیپو سلطان ہر سال تحفے اور چڑھاوا بھیجا کرتا تھا، خود ٹیپو سلطان کے قلعے کے اندر سری رنگنا تھ کا مندر تھا، مجھے سری نگری مٹھ کے جگت گرو شنکر آچاریہ کے ٹیپو سلطان کے نام لکھے ہوئے ایک درجن کنڑ زبان کے خطوط کی فوٹو کاپی بھیجی گئی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ آچاریہ اور ٹیپو سلطان میں بے حد محبت تھی، اپنے زمانے کے ہندوستان کے راجاؤں اور نوابوں میں ٹیپو سلطان اور اس کے والد ہی ایسے شخص تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کسی کو دھوکہ نہیں دیا، ٹیپو سلطان کے ساتھ انگریزوں کی کئی بار جنگ ہوئی، اور آخر میں ایک بہادر وطن پرست کی طرح لڑتے ہوئے اس نے شہادت حاصل

کی، نامعلوم لاشوں کے ڈھیر سے جب اسے کھوج کر نکالا گیا تو انگریز جنرل نے دیکھا کہ اس نے تلوار کی مٹھ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا!

میں نے یہ تمام خط و کتابت کلکتہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو بھیجی اور ان سے درخواست کی کہ اگر وہ اس خط و کتابت سے مطمئن ہیں کہ شاستری کی کتاب میں دیا ہوا واقعہ غلط ہے تو اس پر کاروائی کریں ورنہ یہ خط و کتابت مجھے واپس کر دیں، بہت جلد نہ صرف وائس چانسلر کا جواب آیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کا حکم نامہ بھی آیا کہ شاستری کی تاریخ کی کتاب ہائی اسکول سے خارج کی جاتی ہے۔

اس سلسلہ میں تھوڑی وضاحت ضروری ہے کہ ۱۴ فروری ۱۹۹۲ء کو میری کتاب الواح الصنادید حصہ دوم کی رونمائی ڈاکٹر بی، این پانڈے جی نے کی تھی، کتاب کی رونمائی کے بعد ڈاکٹر، این پانڈے نے تاریخ ہند میں تحریف و ترمیم کے موضوع پر ایک کلیدی خطبہ دیا، جس میں یہ دلچسپ واقعہ بیان فرمایا (جس سے پروفیسر ہرپرساد شاستری کی شرانگیزی و فتنہ گری کے معیار تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے) کہ میرے پاس جب پروفیسر کانٹیہ کا خط آیا کہ میں ۲۵ سال سے میسور گزیٹ کو مرتب کر رہا ہوں اس میں مذکورہ بالا واقعہ موجود ہے تو میں نے مہامہو پادھیائے ڈاکٹر ہرپرساد شاستری صدر شعبہ سنسکرت کلکتہ یونیورسٹی کو خط لکھا کہ آپ نے اپنی کتاب میں ٹیپو سلطان کے متعلق میسور گزیٹ سے جو واقعہ نقل کیا ہے وہ واقعہ میسور گزیٹ میں موجود نہیں ہے، تو ایک عرصہ کے بعد پروفیسر شاستری کا جواب آیا کہ میرا خیال تھا کہ میسور گزیٹ میں یہ واقعہ موجود ہے اور اگر میسور گزیٹ میں موجود نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ واقعہ کہاں سے نقل کر دیا ہے؟

اس تقریب میں ڈاکٹر پانڈے نے یہ بھی بیان کیا کہ میں نے پروفیسر کانٹیہ کو لکھا کہ ٹیپو سلطان کے تعصب و تنگ نظری کے تعلق سے کوئی واقعہ میسور گزیٹ میں ہو تو ضرور مطلع

کیا جائے پروفیسر کانٹہ کا خط آیا کہ ٹیپو سلطان بڑا منصف، عادل اور سیکولر بادشاہ تھا اس کے دور میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ جس سے اس کو متعصب اور تنگ نظر قرار دیا جاسکے، صرف ایک واقعہ گزیٹر میں مذکور ہے جس سے متعصب و تنگ نظر کہا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ میسور کے ایک علاقہ کورگ میں چھوٹی ذاتی کے ہندو آباد تھے، اونچی ذاتی کے ہندوؤں کے مظالم و شدائد سے تنگ آ کر عیسائی مذہب قبول کرنے جا رہے تھے، جب بادشاہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہاں کے لوگوں کو دربار میں طلب فرمایا اور کہا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم لوگ عیسائی مذہب اختیار کرنے جا رہے ہو، ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ حضور بادشاہ سلامت عیسائی مذہب اختیار کرنے جا رہے ہیں، آپ کو صحیح اطلاع ملی ہے۔

ٹیپو سلطان نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ تم لوگوں کو اپنے آبائی دھرم (ہندو مذہب) پر قائم رہنا چاہئے، نئے مذہب کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے، تم لوگ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، اس پر غور و فکر کرو پھر مجھے اطلاع کرو۔

چند روز کے بعد پھر یہ لوگ آئے اور بادشاہ سے کہا کہ حضور ہم نے عیسائی مذہب کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ہمیں اس کی اجازت دے دی جائے بادشاہ نے پھر سمجھایا کہ دیکھو تم لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑنا چاہیئے اور اپنے قدیم مذہب پر قائم رہنا چاہئے اور اگر تم لوگوں نے تبدیلی مذہب کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو سات سمندر پار کا مذہب اختیار کرنے کے بجائے اپنے بادشاہ کے مذہب کو اختیار کرنا چاہئے، چنانچہ انہوں نے اپنے بادشاہ کا مذہب اختیار کر لیا، بس یہی ایک واقعہ ہے وہ بھی اس پس منظر میں، اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ نہیں ملتا ہے، جس سے اس کو متعصب قرار دیا جاسکے۔

ڈاکٹر بی این پانڈے زندگی بھر اورنگ زیب عالمگیر اور شہید وطن ٹیپو سلطان کی مدافعت کرتے رہے اور ان کے خلاف بولنے اور لکھنے والوں کو مدلل جواب دیتے رہے، آخر عمر میں

باوجود پیرانہ سالی و ضعیف العمری کے جب کبھی کسی سیاسی، سماجی اور ثقافتی جلسہ میں شریک ہوتے تو اورنگ زیب اور ٹیپو سلطان کی طرف سے مندروں اور مٹھوں کو دیئے گئے وظائف اور جاگیروں کا ذکر ضرور کرتے تھے اور ان مسلم سلاطین کا نام بڑی عظمت کے ساتھ لیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان سے ایک طبقہ خفا رہتا تھا۔

ڈاکٹر بی این پانڈے جی کا ایک پر مغز مقالہ ”ہندو مندرا اور اورنگ زیب کے فرامین“ کے عنوان سے مختلف اخبارات میں شائع ہوا تھا وہ دلچسپ اور بصیرت افروز مقالہ موقعہ کی مناسبت سے پیش خدمت ہے۔

ہندو مندرا اور اورنگ زیب کے فرامین

۱۹۳۸ء-۱۹۵۳ء کے دوران جب میں الہ آباد میونسپلٹی کا چیرمین تھا تو ترمیم (یعنی داخل خارج) کا ایک کیس میرے زیر غور آیا، یہ تنازعہ ایک جائیداد کے بارے میں تھا جو سومیشور ناتھ مہادیو مندر کو وقف کی گئی تھی، مندر کے مہنت کے مرنے کے بعد اس جائیداد کے دو فریق دعویدار ہوئے، مدعیان میں سے ایک نے کچھ ایسے دستاویزات پیش کئے جو اس کے خاندان کے قبضے میں تھے، اور جوان فرامین پر مشتمل تھے، جنہیں اورنگ زیب نے جاری کیا تھا، میں شش و پنج میں پڑ گیا، قیاس یہ تھا کہ یہ فرامین گڑھے ہوئے ہیں، مجھے تعجب اس بات پر بھی تھا کہ اورنگ زیب جو مندروں کے انہدام کے بارے میں خاص شہرت رکھتا تھا وہ مندروں کو جاگیر عطا کرنے کے سلسلے میں اس طرح کے احکام کیسے جاری کر سکتا تھا؟

جاگیر، پوجا اور دیوتاؤں کے بھوک کے لیے عطا کی جا رہی ہے، مجھے یہ سوال پریشان کئے ہوئے تھا کہ اورنگ زیب اپنی شناخت بت پرستی کے ساتھ کس طرح کروا سکتا تھا، مجھے یقین تھا کہ یہ دستاویزات اصلی نہیں ہیں، لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے میں نے بہتر سمجھا کہ ڈاکٹر سرتیج

بہادر سپرو صاحب سے مشورہ لوں جو فارسی اور عربی کے بڑے عالم تھے، میں نے کاغذات ان کے سامنے رکھ کر مشورے کی درخواست کی، دستاویزات کے مطالعے کے بعد ڈاکٹر سپرو صاحب نے کہا کہ اورنگ زیب کے یہ فرامین بالکل اصلی ہیں، پھر انہوں نے اپنے منشی سے وارانسی کے جنگمیری شیوا مندر کے کیس کی فائل منگوائی جس کی کئی اپیلیں الہ آباد ہائیکورٹ میں گذشتہ ۱۵ سال سے زیر سماعت تھیں، جنگمیری شیوا مندر کے پاس مندر کو جاگیر عطا کرنے کے سلسلے میں اورنگ زیب کے کئی دوسرے فرامین بھی تھے۔

اورنگ زیب کی یہ نئی شبیہ جب میرے سامنے آئی تو میں بہت متعجب ہوا، ڈاکٹر سپرو صاحب کے ایما پر میں نے کئی اہم منادر کے مہنتوں کو خطوط لکھے کہ اگر ان کے پاس ان کے مندروں کو جاگیر عطا کرنے کے سلسلے میں اورنگ زیب کے کوئی فرامین ہوں تو مجھے ان کی فوٹوکاپی ارسال کی جائے، مجھ پر اس وقت حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے جب مجھے بڑے مندروں جیسے مہاکالیشور مندر (اجین) بالاجی مندر (چترکوٹ) امانند مندر (گوبائی) جین مندر (شترنجیا) اور دوسرے کئی منادر اور گوردوارے سے جو شمالی ہند میں بکھرے ہوئے ہیں، کی طرف سے اورنگ زیب کے فرامین کی نقول موصول ہوئیں، یہ فرامین ۱۰۶۵ھ-۱۰۹۱ھ (۱۶۵۹ء، ۱۶۹۵ء) کے درمیان جاری کئے گئے تھے۔

مندرجہ بالا مثالوں سے ہندو اور ان کے مندروں کے تئیں جہاں اورنگ زیب کی سخاوت ظاہر ہوتی ہے وہیں یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ مورخین نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا وہ محض تعصب کی بنا پر تھا، اور وہ تصویر کا صرف ایک رخ تھا، ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جہاں ہزار ہا مندر جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر مناسب تحقیقات کی جائیں تو اور بھی ایسی مثالیں سامنے آئیں گی، جو اس بات کا ثبوت ہوں گی کہ غیر مسلموں کے تئیں اورنگ زیب کا طرز علم مخیرانہ تھا۔

اورنگ زیب کے فرامین کی تحقیقات کے دوران میرا سابقہ جناب گیان چندر اور ڈاکٹر پی ایل گپتا سے بھی پڑا جو پٹنہ میوزیم کے سابق منتظم تھے، اور جو اورنگ زیب پر قابل قدر تاریخی اہمیت کی حامل تحقیق کر رہے تھے، مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ حق کے متلاشی کچھ ایسے محقق بھی ہیں جو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اورنگ زیب کی اس ”بدنام اور متہم شبیہ“ کی صفائی کی جائے جسے متعصب مورخین نے ہندوستان میں مسلم دور حکومت کی علامت قرار دیا ہے اور جس کی عکاسی ایک شاعر نے نہایت ہی دکھ بھرے انداز میں کی ہے۔

تمہیں لے دے کے ساری داستان میں یاد ہے اتنا
کہ عالمگیر ہندو کش تھا، ظالم تھا، ستمگر تھا

اورنگ زیب پر ہندو مخالف حکمران ہونے کی الزام تراشی کرتے ہوئے اس کے اس فرمان کو بہت اچھا لایا گیا جو ”بنارس فرمان کے نام سے مشہور ہے، یہ فرمان بنارس کے ایک برہمن کنبہ سے متعلق تھا، جو محلہ گوری میں رہائش پذیر تھا، ۱۹۰۵ء میں گوپی اپادھیائے کے نواسے منگل پانڈے نے اس فرمان کو سٹی مسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا تھا یہ فرمان پہلی بار ۱۹۱۱ء میں ”جنرل آف دی ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال“ میں شائع ہوا، جس سے اسکا لرس (علماء و فضلاء) کی توجہ اس جانب منعطف ہوئی اور تبھی سے مورخین بکثرت اپنی تحریروں میں اس کا حوالہ دیتے چلے آ رہے ہیں، اس بات کو پس پشت ڈالتے ہوئے کہ فرمان کی اصل غرض وغایت اور اہمیت کیا تھی، انہوں نے اورنگ زیب پر یہ الزام تراشی بھی کی ہے کہ انہوں نے ہندو مندروں کی تعمیرات پر پابندی عاید کر دی تھی۔

یہ فرمان اورنگ زیب نے ۱۵/ جمادی الاولیٰ ۱۰۶۵ھ (۱۰ مارچ ۱۶۵۹ء) کو بنارس کے مقامی عہدیدار کے نام جاری کیا تھا جو ایک شکایت نامے کے سلسلے میں تھا، جسے ایک برہمن نے داخل کیا تھا جو کسی مقامی مندر کا نگران تھا اور جسے کچھ لوگ ستارہ تھے، فرمان اس طرح سے ہے۔

”ابوالحسن (جوشا ہی فیض کے لائق اور قابل اعتماد ہے) کو معلوم ہونا چاہئے کہ ہماری فطری رحم دلی اور طبعی کرم کا تقاضا ہے کہ ہماری مکمل انتھک قوت اور نیک ارادے عوام و خواص امیر و غریب کی فلاح و بہبود پر صرف ہوں، ہمارے موثر قانون کے تحت ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ قدیم مندروں کو منہدم نہ کیا جائے نئے مندروں کی تعمیر کی اجازت بھی نہ دی جائے، ہمارے عدل کے دوران ہمارے قابل اکرام و احترام دربار میں یہ اطلاع پہنچی ہے کہ کچھ لوگ بنارس اور اطراف کے ہندو باشندگان اور قدیم مندروں کے برہمن نگرانوں کے معاملات میں دخیل ہو کر انہیں ستارہ ہیں، نیز وہ لوگ ان برہمنوں کو ان کے عہدوں سے بے دخل بھی کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی دھمکیاں اس قوم (ہندو قوم) کے لیے باعث اذیت ہیں، لہذا ہمارا حکم شاہی یہ ہے کہ اس واضح حکم کے موصول ہوتے ہی فوری طور سے احکام صادر کیا جائے کہ مستقبل میں ان علاقوں کے رہنے والے برہمنوں اور ہندو باشندگان کے معاملات میں غیر قانونی طور سے مداخلت نہ کی جائے اور نہ ان میں اضطراب کیا جائے تاکہ وہ حسب سابق اپنے عہدوں پر بحال رہ کر بشارت قلب سے اپنی عبادات کر سکیں، اور ہماری مملکت خداداد ہمیشہ ہمیش کے لیے برقرار رہے، اس حکمنامے کو ”فوری تعمیل طلب“ تصور کیا جائے۔“

یہ فرمان واضح طور سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اورنگ زیب نے نئے مندروں کی تعمیر کے خلاف کوئی نیا حکمنامہ نہیں جاری کیا تھا بلکہ اس نے صرف مروجہ دستور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے موجودہ مندروں کی موجودگی کی توثیق کی تھی اور ساتھ ہی ساتھ مندروں کے انہدام کے خلاف غیر مبہم اور واضح احکامات صادر کئے تھے، فرمان اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ وہ دل سے چاہتا تھا کہ اس کی ہندو رعایا سکھ چین سے زندگی بسر کرے۔

اس طرح کا یہ واحد فرمان نہیں تھا، بنارس میں ایک اور فرمان بھی پایا جاتا ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ اورنگ زیب کی دلی خواہش تھی کہ ہندو سکون قلب سے زندگی بسر کریں، فرمان کے الفاظ

حسب ذیل ہیں:

مہاراجہ دھیرج راجا رام سنگھ نے ہمارے قابل اکرام اور رفیع الشان دربار میں ایک عرضداشت داخل کی ہے کہ بنارس میں گنگا کے کنارے محلّہ مادھورام میں اس کو والد نے ایک مکان بھگوت گوسائیں (جو اس کا مذہبی معلم تھا) کی رہائش کے لیے تعمیر کیا تھا، چوں کہ کچھ لوگ گوسائیں کو تنگ کرتے ہیں لہذا ہمارا حکم شاہی یہ ہے کہ اس واضح حکم کے موصول ہوتے ہی موجودہ اور مستقبل کے تمام عہدیداران یہ حکم صادر کریں کہ مستقبل میں کوئی بھی شخص گوسائیں کے کسی معاملے میں نہ دخیل ہو اور نہ اسے کسی طرح پریشان کیا جائے تاکہ وہ بطیب خاطر اپنی عبادات کی ادائیگی کر سکے اور ہماری مملکت خداداد ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہے، اس حکم کو ”فوری تعمیل طلب“ معاملہ تصور کیا جائے۔“

کچھ دوسرے فرامین جو جنگمیری مٹھ کے مہنت کے قبضے میں ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ اس کی رعایا کے حقوق میں مداخلت کی جائے (خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلم) وہ مجرموں سے سختی سے پیش آتا تھا، ان فرامین میں سے ایک اس شکایت نامے سے متعلق تھا جو اورنگ زیب کے دربار میں جنگم جماعت نے (جنگم فرقے کو ماننے والا سائی طبقہ) بنارس کے ایک مسلم باشندے بنام نذیر بیگ کے خلاف دائر کیا تھا، اس معاملے میں حسب ذیل فرمان جاری کیا گیا۔

”محمد آباد جو بنارس (صوبہ الہ آباد) کے نام سے جانا جاتا ہے کے علمبرداروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ حال میں ارجن مل اور جنگم جو پرگنہ بنارس کے مکین ہیں، دربار شاہی میں حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ نذیر بیگ نے جو بنارس کا باشندہ ہے، ان کی ان پانچ حویلیوں پر بزور قبضہ کر لیا ہے، جو قبضہ بنارس میں واقع ہے اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ اگر ان کا دعویٰ سچا ہو اور (مذکورہ حویلیوں پر) ان کے مالکانہ حقوق ثابت ہو جائیں تو نذیر بیگ ان حویلیوں میں

داخل نہ ہونے دیا جائے، تاکہ جنگم جماعت مستقبل میں ہمارے دربار میں شکایت کنندگان کی حیثیت سے نہ پیش ہو۔“ (فرمان مورخہ ۱۷۷۲ء)

ایک دوسرا فرمان جو اسی مٹھ کے قبضہ میں ہے یکم ربیع الاول ۱۰۷۸ھ کو جاری کیا گیا تھا، یہ اس قطعہ زمین سے متعلق ہے جو جنگم جماعت کو عطا کیا گیا تھا اور اس فرمان کے رو سے انہیں دوبارہ لوٹایا گیا فرمان حسب ذیل ہے:

”پرگنہ حویلی (صوبہ الہ آباد) کے تمام موجودہ اور مستقبل کے جاگیرداروں اور کروڑیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بحکم شاہی جنگم جماعت کو ۱۷۷۸ء بیگھ قطعہ زمین ان کی کفالت کے لیے عطا کیا جاتا ہے، اس کے قبل پرانے حاکم اس امر کی تحقیق کر چکے ہیں اس موقع پر بھی انہوں نے وہ ثبوت پیش کئے ہیں جن پر مذکورہ پرگنہ کے ملک کی مہر ثبت ہے، اور جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حسب سابق یہ قطعہ زمین نہ صرف یہ کہ ان کے قبضے میں ہے بلکہ اس پر ان کا حق بھی واضح طور سے ثابت ہوتا ہے لہذا بحکم شاہی یہ قطعہ زمین انہیں اس شاہی کے صدقے (نثار) کے بطور عنایت کیا جاتا ہے، مذکورہ قطعہ زمین فصل خریف کے آغاز سے حسب سابق کی طرح انہیں لوٹا دیا جائے اور ان سے کسی طرح کا تعرض نہ کیا جائے تاکہ یہ جنگم جماعت ہر فصل کی آمدنی کو اپنی کفالت کے لیے استعمال میں لائے اور برباد نہ ہو۔“

اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اورنگ زیب کا عدل نہ صرف یہ کہ خلعتی تھا بلکہ ”نثار“ تقسیم کرنے میں وہ ہندو مساکین میں بھی امتیاز نہیں کرتا تھا، عین ممکنات میں سے ہے کہ مذکورہ ۱۷۷۸ء بیگھ قطعہ زمین اورنگ زیب نے بہ نفس نفیس جنگم فرقے کو بطور عطیہ دی ہو، کیوں کہ اسی قطعہ زمین سے متعلق حسب ذیل فرمان بھی ہے، جو ۱۵/ رمضان المبارک ۱۰۷۸ھ میں جاری کیا گیا تھا۔

”پرگنہ حویلی بنارس (جو صوبہ الہ آباد کے تحت ہے) کے موجودہ اور مستقبل کے تمام عہدیداروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ بحکم شاہی پرگنہ بنارس ۱۷۷۸ء بیگھ قطعہ زمین جنگم جماعت کو ان

کی گذر بسر کے لیے عطا کیا گیا ہے حال ہی میں وہ لوگ دوبارہ دربار شاہی میں حاضر ہوئے تھے، ان کے حقوق ثابت ہو چکے ہیں اور یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے تصرف میں مذکورہ قطعہ زمین ہے لہذا درج ذیل تفصیل کے تحت مذکورہ زمین کو ”مفتی زمین“ تصور کیا جائے تاکہ یہ لوگ اسے استعمال کر سکیں اور شہنشاہ کی حکومت کی بقاء کے لیے دعاء کریں۔“

ایک دوسرے فرمان جاری شدہ ۱۰۸۵ھ کی رو سے جو درج ذیل ہے، اورنگ زیب نے بنارس شہر کے ایک ہندو معلم کو بھی زمین عطا کی تھی۔

اس مبارک موقع پر موقر فرمان جاری کیا گیا تھا جو وہ قطعات زمین سے متعلق تھا جن کی پیمائش ۵۸۸ روپا ہے یہ قطعات زمین بنارس میں گنگا کے کنارے بنی مادھوگھاٹ پر واقع ہیں، ان میں سے ایک قطعہ رام جیون گوسائیں کے مکان کے روبرو اور مرکزی مسجد کے پچھواڑے اور دوسرا کچھ اوپر واقع ہے، یہ قطعے جو خالی ہیں اور جن پر کوئی تعمیر نہیں کی گئی ہے بیت المال کے تصرف میں ہیں، لہذا ہم نے اس قطعات کو رام جیون گوسائیں اور اس کے فرزند کو بطور انعام عطا کئے ہیں تاکہ وہ ان قطعات زمین پر مقدس برہمنوں اور فقیروں کے لیے رہائشی مکان بنوائیں اور یاد الہی میں مصروف رہتے ہوئے ہماری مملکت خداداد کے لیے دعا کریں، جو ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہیں، لہذا ہمارے عالی مرتبت شہزادگان، وقیع وزراء، شریف امراء عالی عہدیداران، ڈوگرے اور موجودہ اور مستقبل کے کوتوالوں کو واجب ہے کہ وہ اس موقر حکم نامے کے مستقل اور مستمر نفاذ کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، تاکہ مذکورہ قطعات مذکورہ بالا لوگوں کے تصرف میں رہیں اور ان کی اولاد کو تمام بقایا جات اور محاصل سے مستثنیٰ رکھا جائے، نیز ان سے ہر سال نئی سند کا مطالبہ نہ کیا جائے۔“

گوہاٹی کا مندر:

اورنگ زیب اپنی رعایا کے مذہبی جذبات کے احترام کے سلسلے میں بہت ہی محتاط تھا، ہمارے پاس شہنشاہ کا ایک فرمان ہے جسے اس کے عہد حکومت کے نویں سال میں ۲۷ صفر کو سدا من برہمن کے حق میں جاری کیا گیا تھا یہ شخص آسام میں گواہٹی کے اماند مند رکا پجاری تھا، آسام کے ہندو راجاؤں نے دیوتا کے بھوک (چڑھاوے) اور پجاری کے گزر بسر کے لیے زمین کا ایک قطعہ اور جنگل کی کچھ آمدنی مختص کی تھی، جب اورنگ زیب نے اس صوبہ پر قبضہ کیا تو فوری طور پر ایک فرمان جاری کیا جس کی رو سے مذکورہ مندراور اس کے پجاری کے حق میں زمین کے عطیہ اور جنگل کی آمدنی کی توثیق کی گئی، گواہٹی فرمان کا متن حسب ذیل ہے۔

”اہم معاملات کے موجودہ اور مستقبل کے تمام عمال، چودھری، قانون گو، مقام اور کل سرکار میں واقع پانڈو پرگنہ میں پٹہ بنگیسار کے کسانوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ سابق راجاؤں کے فرمان کے مطابق سکرا گاؤں کا ایک قطعہ زمین (جس کی پیمائش ۲۱/۲ بسوا ہے) اور جس کی مال گزاری کی جملہ رقم مبلغ ۳۰ روپے ہے سدا من اور اس کے لڑکے (امانند مند رکا پجاری) کو عطا کی گئی تھی، حال ہی میں مندرجہ بالا دعویٰ کی صحت ثابت ہو گئی ہے کہ مذکورہ بالانان و نفقہ کی رقم میں سے مبلغ ۲۰ روپے جو مذکورہ گاؤں کے محصول سے حاصل ہوتے ہیں، اور بقایا رقم جو جنگل کی آمدنی سے حاصل ہوتی ہیں باستثناء مال گزاری کی رقم کے جو انتخابی گاؤں سے حاصل ہوتی ہے مذکورہ بالا عطیہ داروں کو عطا کی گئی تھی، لہذا مذکورہ بالا تمام عمال پر لازم ہے کہ مذکورہ نقد رقم اور قطعہ زمین (دونوں محلوں سے علیحدہ کر کے) مذکورہ عطیہ داروں کے قبضے میں ہمیشہ ہمیش تاحیات بخش دی جائے تاکہ وہ اس رقم اور قطعہ زمین کو اپنی گزر بسر اور اپنے دیوتاؤں کے بھوک کے لیے استعمال کر سکیں اور اپنی عبادت میں منہمک ہوں تاکہ ہماری حکومت ابد الابد تک قائم رہے، وہ (یعنی عمال) اس جگہ کو کرایہ پر اٹھانے کی اجازت نہ دیں اور نہ ہی مال گزاری یا کسی دوسرے محاصل یا نئی سند کے بارے میں (ان عطیہ داروں سے) کسی قسم کا تعرض کریں اگر کوئی نئی سند پیش

کرے تو اسے قابل اعتبار نہ گردانیں، تمام عمال اس حکمنامے کے پابند رہیں اور اس سے سرمو بھی انحراف نہ کریں۔“

(یہ فرمان شہنشاہ کی تخت نشینی کے نویں سال میں ۲۷ صفر کو لکھا گیا)

اجین کا مہا کالیشور مندر

ہندو رعایا اور ان کے دھرم کے تعلق سے اورنگ زیب میں مثالی رواداری پائی جاتی ہے اس کا ثبوت اجین کے مہا کالیشور مندر کے پجاری پیش کرتے ہیں، یہ مندر شیوا کے اہم منادر میں سے ایک ہے، جہاں دن اور رات کے ہر لمحے ایک ”دیا“ جسے ”نندادیپ“ کہتے ہیں روشن رہتا ہے، اور اسے بجھنے نہیں دیا جاتا، عہد قدیم سے ہی اس دیے کو روشن رکھنے کے لیے مقامی حکومت کی طرف سے روزانہ چار سیر گھی مہیا کیا جاتا رہا، مندر کے پجاریوں کا کہنا ہے کہ مغل دور حکومت میں بھی یہ روایت قائم رہی یہاں تک کہ اورنگ زیب نے بھی اس قدیم روایت کی پاسداری کی بد قسمتی سے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی شاہی فرمان نہیں ہے، لیکن ان کے پاس مراد بخش کے جاری کردہ فرمان کی ایک نقل ہے جسے اس نے ۵ شوال ۱۰۶۱ھ کو اپنے والد کے عہد حکومت میں جاری کیا تھا، مہا کالیشور کے سابق پجاری دیونارائن کی عرضداشت پر یہ فرمان شہنشاہ کی طرف سے جاری کیا گیا تھا۔

”حکیم محمد مہدی وقیع نویس نے پرانے ریکارڈ کی چھان بین کے بعد عرضی گزار کے دعوے کی تصدیق کی، اس بناء پر چبوترہ کوتوالی کے تحصیل دار کو حکم دیا گیا کہ مندر کے مذکورہ دیے کے لیے چار سیر (اکبری) گھی روزانہ مہیا کیا جائے۔“

اس فرمان کی ایک نقل ۱۱۵۳ھ میں (یعنی اصل فرمان کے اجراء کے ۹۳ سال بعد) محمد

سعد اللہ نے جاری کی۔

مندر کے موجودہ پجاری اس سے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اصل فرمان کی نقل کا ایک طویل وقفے کے بعد اجراء کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل فرمان پر اس تمام مدت میں عمل ہوتا رہا اور اس مدت میں اورنگ زیب کا دور گزرنے کے باوجود اس فرمان کی کوئی وقعت نہ ہوتی تو ایک ”مردہ“ فرمان کی نقل حاصل کرنے کی کوشش کوئی نہ کرتا۔

مندر کے سابق مہنت لکشمی نارائن نے اور بھی چند شاہی دستاویزات (جو مذکورہ مندر کے محافظ خانے یا سرکاری دفتر میں محفوظ رکھے گئے تھے) پر میری توجہ دلائی لکشمی نارائن کے پاس اورنگ زیب کے عہد حکومت کے کچھ اور کاغذات بھی ہیں۔

شترنجہ اور آبو کے مندر

عام طور سے مورخین اس بات کا ذکر تو کرتے ہیں کہ احمد آباد میں ناگر سیٹھ کا تعمیر کردہ چتنامن مندر مسمار کر دیا گیا تھا، لیکن اس حقیقت سے کئی کاٹ جاتے ہیں کہ یہ وہی اورنگ زیب ہے جس نے اسی ناگر سیٹھ کو شترنجہ اور آبو کے مندروں کی تعمیر کے لیے زمین عطا کی تھی، اس سلسلے میں جو سند عطا کی گئی وہ اس طرح ہے۔

”(اور) جس کا اختتام خوش گوار ہوگا جو ہری ستی داس نے اس مقدس اعلیٰ وارفع دربار کے ذمہ دار اشخاص کی معرفت ہمارے حضور ایک عرضداشت پیش کی ہے، لہذا اعلیٰ جاہ ہند کا ایک فرمان ۱۹ رمضان المبارک ۱۰۳۱ھ کو جاری کیا جاتا ہے، جو حضرت سلیمان کے فرمان جیسا اعلیٰ و ارفع ہے، اور حضرت محمدؐ (ظل الہی) حضرت سلیمان کے عہدے کے جانشین تھے۔

اس فرمان کے تحت ضلع پلٹانہ جسے شترنجہ اختیار میں آتا ہے، (یہ صوبہ احمد آباد کے زیر نگیں ہے اور اس کے محاصل کی آمدنی ۲ لاکھ درہم ہے) عرض گزار کو دائمی انعام کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے، عرض گزار متوقع ہے کہ ہمارے دربار سے اس صمن میں ایک فرمان شاہی جاری

کیا جائے، لہذا حسب سابق مابعد عرض گزار کو مذکورہ بالا ضلع دائمی انعام کی صورت میں عطا کرتے ہیں۔

اس لیے مذکورہ بالا سرکار کے صوبے کے تمام موجودہ اور مستقبل کے منتظمین پر لازم ہے کہ وہ اس قابل تعظیم حکم نامے کی تعمیل کرتے ہوئے اس امر کی پوری پوری کوشش کریں کہ مذکورہ بالا ضلع شخص مذکورہ اور اس کی اولاد اور ورثہ کے قبضے میں نسل در نسل رہے، اس کے علاوہ شخص مذکورہ کو تمام محاصل اور دیگر بقایا جات سے مستثنیٰ قرار دیا جائے نیز اس سے ہر سال نئی سند کا مطالبہ نہ کیا جائے، عمال کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اس فرمان شاہی سے سر مو انحراف نہ کریں۔“

(یہ فرمان ۹.....۱۰۶۸ھ مطابق ۱۶۵۸ء کو لکھا گیا)

ناگر سیٹھ نے کسی جنگ میں اورنگ زیب کی مدد کی تھی اور اس کی خدمات سے خوش ہو کر اورنگ زیب نے اسے گرنال اور آبو کی کچھ زمین وہاں کے مندروں کے لیے تحفہ عنایت کر دی تھی، فرمان حسب ذیل ہے۔

اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحیم اور مہربان ہے، (طغرہ) ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی۔

(مہر) ابوالمظفر محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی اس وقت یہ فرمان جاری کیا جاتا ہے کہ:

شراوک فرقے کے شانتی داس ولد ساہس بھائی نے مابدولت سے انعام خاصہ کی التجا کی ہے، شخص مذکور نے ہماری فوج کی کوچ کے دوران اجناس کی فراہمی سے مدد کی تھی، اور اس خدمت کے عوض وہ مخصوص انعامات سے نوازے جانے کا طلبگار ہے، لہذا پلپیتانہ کا دیہی علاقہ جو احمد آباد کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور پلپیتانہ کی پہاڑی جو شترنجہ کے نام سے معروف ہے، مع اس کے مندر کے مابدولت شراوک فرقے کے مذکورہ ستی داس جو ہری کو عطا کرتے ہیں، شترنجہ

پہاڑی سے جو کٹڑی اور ایندھن حاصل ہوں گے وہ بھی شراوک فرقے کی ملکیت شمار ہوں گے، تاکہ وہ اسے اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے استعمال کر سکیں، جو بھی شترنجہ پہاڑی اور اس کے مندر کی محافظت کرے گا وہ پلپیتانہ کی آمدنی کا حقدار ہوگا، وہ اپنے طور سے عبادت کریں کہ ہماری حکومت قائم و دائم رہے، تمام عمال حکومت عہدیدار جاگیردار اور کروڑیوں کا فرض ہے کہ وہ اس حکم نامے میں نہ کوئی تبدیلی کریں اور نہ ہی اس سے سرمو انحراف کریں۔“

گرنار اور آبوجی

علاوہ ازیں جونا گڑھ میں ایک پہاڑ ہے جو گرنار (یا گرنال) کے نام سے مشہور ہے، اور آبوجی میں بھی ایک پہاڑی ہے جو سروہی کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، ان دونوں پہاڑوں کو بھی ہم شراوک فرقے کے سستی داس جوہری کو بطور خاص مرحمت فرماتے ہیں، تاکہ وہ کلی طور پر مطمئن ہو جائے لہذا جملہ عہدیداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کسی کو ان (املاک) میں مداخلت نہ کرنے دیں، اور کوئی بھی راجا اس (ستی داس) سے کسی قسم کا تعرض نہ کرے بلکہ اس کی ہر طرح سے امداد کی جائے اس حکم کی تعمیل کرنے والے سے ہر سال نئی سند کا مطالبہ نہ کیا جائے، اور اگر کوئی شخص اس گاؤں اور تین پہاڑوں پر کوئی دعویٰ دائر کرتا ہے جسے ہم نے (ستی داس کو) مرحمت فرمایا ہے تو اس کا یہ فعل نہ صرف یہ کہ قابل مذمت ہوگا بلکہ وہ عوام اور اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہوگا، اس کے علاوہ بھی ایک علیحدہ سند اسے عطا کی گئی ہے۔ (یہ فرمان ۱۰/۱۰ رجب المرجب ۱۰۷۰ھ مطابق ۱۲ مارچ ۱۶۶۰ء کو رقم کیا گیا)۔“

وشونا تھ مندر بنارس کے انہدام کا اصل سبب

لیکن کچھ واقعات اس بات کے شاہد بھی ہیں اور شک و شبہ سے بالاتر بھی کہ اورنگ زیب

نے بنارس کے وشوناتھ مندر اور گولگنڈہ کی جامع مسجد کے انہدام کا حکم بھی دیا تھا لیکن جن حالات کے تحت مندر اور مسجد کا انہدام کیا گیا اور اس کی جو وجوہ بیان کی گئیں ان کا فائدہ اور نگ زیب کو پہنچ سکتا ہے۔

وشوناتھ مندر کا قصہ یوں ہے کہ بنگال جاتے ہوئے اورنگ زیب جب بنارس کے قریب سے گزرا تو ان ہندو راجاؤں نے جو اس کے حشم و خدم میں سے تھے اورنگ زیب سے وہاں ایک روز قیام کی درخواست کی تاکہ ان کی رانیاں بنارس میں گنگا اشنان، اور وشوناتھ دیوتا کی پوجا کر سکیں، اورنگ زیب فوراً راضی ہو گیا اور ان کی حفاظت کے لیے بنارس تک کے ۵ میل کے راستے پر فوج کی ٹکڑیوں کو تعینات کر دیا، رانیاں پالکیوں میں سوار تھیں، گنگا اشنان سے فارغ ہو کر وہ پوجا کے لیے وشوناتھ مندر روانہ ہوئیں۔

پوجا کے بعد سوائے کچھ کی مہارانی کے تمام رانیاں واپس آ گئیں، مہارانی کی تلاش میں مندر کی پوری حدود چھان ڈالی گئی لیکن اس کا پتہ نہ چل سکا، اورنگ زیب کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ سخت ناراض ہوا اور اس نے اپنے اعلیٰ عہدیداروں کو رانی کی تلاش میں بھیجا بالآخر وہ گنیش کی مورتی کے پاس پہنچے جو دیوار میں نصب تھی اور جو اپنی جگہ سے ہلائی جاسکتی تھی اس کو حرکت دینے پر انہیں سیڑھیاں نظر آئیں جو کسی تہہ خانے میں جاتی تھیں وہاں انہوں نے ایک دہشت ناک منظر دیکھا رانی کی عزت لوٹی جا چکی تھی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی، یہ تہہ خانہ وشوناتھ دیوتا کی نشست کے عین نیچے واقع تھا، اس پر تمام راجاؤں نے غضبناک ہو کر سخت احتجاج کیا چوں کہ جرم نہایت قبیح تھا اس لیے راجاؤں نے مجرم کو عبرت انگیز سزا دینے کا مطالبہ کیا اورنگ زیب نے حکم دیا کہ چوں کہ وہ مقدس جگہ ناپاک ہو چکی ہے اس لیے وشوناتھ کے بت کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے مزید یہ کہ مندر کو زمین بوس کر دیا جائے اور مہنت کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔

ڈاکٹر بی ایل گپتا کے دستاویزی ثبوت کی بنا پر ڈاکٹر پٹا بھی سینتارمہ جو پٹنہ میوزیم کے

سابق مہتمم ہیں انہوں نے اس کا ذکر اپنی مشہور تصنیف 'پراور پتھر' میں کرتے ہوئے اس واقعے کی توثیق کی ہے۔

جامع مسجد گولکنڈہ کا انہدام

گولکنڈہ کے مشہور حاکم تانا شاہ نے یہ حرکت کی کہ شاہی محصول وصول تو کیا لیکن شہنشاہ دہلی کو اس کی ادائیگی نہیں کی، چند ہی برسوں میں یہ رقم کروڑوں تک پہنچ گئی، تانا شاہ نے یہ خزانہ زمین کے اندر دفن کر کے اس پر جامع مسجد تعمیر کروادی جب اورنگ زیب کو اس کی اطلاع ملی تو اس مسجد کے انہدام کا حکم جاری کر دیا اور مدفون خزانہ ضبط کر کے رفاہ عام کے کاموں میں صرف کیا۔

مندرجہ بالا دونوں واقعات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ جہاں تک عدالتی تحقیقات کا تعلق تھا اورنگ زیب نے کبھی بھی مندر اور مسجد میں کوئی امتیاز نہیں برتا۔

بد قسمتی سے ہندوستان کی موجودہ اور قرون وسطیٰ کی تاریخ کے واقعات میں ایسی ایسی غلط بیابیاں کی گئی ہیں اور تاریخی کرداروں کو اس طرح مسخ کیا گیا ہے کہ ان غلط بیانیوں اور کردار کشی کو ”خدائی سچ“ تسلیم کیا جا رہا ہے، اور اگر کوئی حقیقت و افسانہ، حق و باطل اور حق کی مسخ شدہ شکل کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر انگشت نمائی کی جاتی ہے، متعصب افراد اور جماعتیں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے تاریخ کو توڑ مروڑ کر غلط بیانی کے ساتھ پیش کر رہی ہیں۔

سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ فریقین کا بنیاد پرست طبقہ نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی قرون وسطیٰ کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ وید اور قرآن شریف کے اصول، عقائد اور احکامات کی بھی غلط تشریح کر رہا ہے۔

فرامین کے متون

بنام ناظم بنارس ابوالحسن

مہر اورنگ زیب

(۱)

لا لُق العنایت والرحمت ابوالحسن بالتفات شاہانہ امیدوار بودہ بدانکہ چوں بمقتضای
مراہم ذاتی و مکارم جبلی ہمگی ہمت والا نہمت و تمامی نیت حق تویت ما برفاہیت جمہور انام و انتظام
احوال طبقات و خواص و عوام مصروف است و از روئے شرح شریف و ملت حنیف مقرر چینی است
کہ دیر ہائے ویریں بر انداختہ نشود و بت کدہ ہا تا زہ بنایا بد و دریں ایام معدلت انتظام بعرض شرف
اقدس ارفع اعلیٰ رسید کہ بعض مردم از راہ عنف و تعدی بہ ہندو سکنہ قصبہ بنارس و بر خے امکانہ دیگر کہ
بنواجی آں واقع است و جماعت بر ہمنان سدنہ آں محال کہ سدانت بت خانہ ہائے قدیم
آنجا بآنہاں تعلق وارد و مزاحم و معترض میشوند می خواہند کہ ایناں راز سدانت آں کہ از مدت مدید
بایں ہا متعلق است باز دارند و ایں معنی باعث پریشانی و تفرقہ حال ایں گروہ می گرد و لہذا حکم
والا صادر می شود کہ بعد از ورود ایں منشور لامع النور مقرر کنند کہ من بعد آمدے بوجوہ بے حساب تعرض
و تشویش باحوال بر ہمنان و دیگر ہندو متوطنہ آں محال نرساند تا آنہاں بدستور ایام پیشیں بجا و مقام
خود بودہ بجمعیّت خاطر بدعائے بقائے دولت خداداد ابد مدت ازل بنیاد قیام نمایند دریں باب
تاکید و انند، بتاریخ ۱۵ شہر جمادی الثانیہ ۱۰۶۹ھ نوشتہ شدہ۔“

مہر اورنگ زیب

ترجمہ: عنایت و رحمت کا سر او را ابوالحسن شاہانہ مہربانیوں کا امیدوار رہے اور یہ سمجھ
لے کہ ہمارے ذاتی کرم اور جبلی مکارم حسنہ کا یہ تقاضہ ہے کہ ہماری توجہ اور ہمت تمام رعایا کی
بہبودی اور خواص و عوام کے تمام طبقات کی بھلائی میں مصروف ہے اور شریعت غرا اور ملت
اسلامیہ کا قانون بھی یہی ہے کہ قدیم مندروں کو ہرگز منہدم اور برباد نہ کیا جائے اور جدید
مندربلا اجازت تعمیر نہ ہوں، آج کل ہمارے گوش گذار یہ بات ہوئی ہے کہ بعض لوگ از راہ جبر و
تعدی قصبہ بنارس اور اس کے نواحی مقامات کے رہنے والے ہندوؤں اور برہمنوں پر جو قدیم
مندروں کے پروہت ہیں تشدد اور زیادتی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ برہمنوں کو ان کی پروہتی

سے جوان کا قدیمی حق ہے الگ کر دیں، جس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ بے چارے پریشان ہو کر مصیبت میں مبتلا ہو جائیں اس لیے تم (ابوالحسن) کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس فرمان کے پہنچتے ہی ایسا انتظام کرو کہ کوئی شخص اس علاقے کے برہمنوں اور دوسرے ہندوؤں کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہ کرے، اور ان کو کسی تشویش میں مبتلا نہ ہونے دے تاکہ یہ جماعت بدستور سابق اپنی اپنی جگہ اور مقام پر قائم رہ کر اطمینان قلب کے ساتھ ہماری دولت خداداد کے حق میں مصروف دعا رہیں اس معاملے میں تاکید کی جاتی ہے، ۱۵/ جمادی الثانی ۱۰۶۹ھ۔“

(۲)

”متصدیان مہمات حال و استقبال چبوترہ کوتوالی پر گنہ شاہ جہاں پور بدانند چوں دریں ولا حقیقت کو کا زنا ردار بہ ظہور پیوست کہ عیال کثیر بہ او وابستہ است و بیچ وجہ معیشت نہ دارد بنا براں مبلغ سہ ٹنکا مرادی در وجہ روزینے مومی الیہ مقرر نمودہ شدہ باید کہ وجہ مذکورہ از ابتدا بستم شہر ذیقعدہ سن ۷۰۰ مقرر دانستہ روز بروز از محصول چبوترہ مذکورہ مشار الیہ می رسانیدہ باشد کہ صرف معیشت خود نمودہ بدعا دوام دولت ابدال اتصال اشتغال داشتہ باشد۔“

(تحریری تاریخ ۲۱/ ذی قعدہ ۷۰۰/ جلوس)

ترجمہ: ”چبوترہ کوتوالی پر گنہ شاہ جہاں پور کے حال و مستقبل کے متصدیوں کو معلوم ہو کہ کو کا زنا ردار (پنڈت) نے یہ درخواست دی ہے کہ اس کے کثیر بال بچے ہیں اور کوئی ذریعہ روزی نہیں ہے، اس لیے مبلغ تین ٹنکا مرادی اس کے روزینے کے لیے مقرر کئے جاتے ہیں، اور یہ حکم بیس (۲۰) ذی قعدہ ساتویں جلوس سے جاری سمجھا جائے یہ روز آئے اس کو چبوترے کی آمدنی سے ادا کر دیا جائے تاکہ وہ اپنی روزی میں صرف کرے اور دوام دولت کے لیے دعاء میں مشغول رہے“ (تحریری تاریخ ۲۱/ ذی قعدہ ۷۰۰/ جلوس)

(اس پر نجابت خاں مرید بادشاہ کی مہر ہے)

(۳)

متصد یاں مہمات حال واستقبال چبوترہ کوتوالی دارالفتح اجین بدانند دریں ولا حقیقت کانچی پسر کو کا بہ ظہور پیوست کہ بموجب اسناد سابق موازی سہ ٹنکا مرادی دروجہ روزینہ مقرر بود مشار الیہ بقضائے الہی فوت شد لہذا دریں ولا موازی سہ بہلولی عالمگیری از ابتدائے بستم شہر رجب ۱۷۱۷ سن جلوس بنام کانچی پسر مومی الیہ مقرر گشتہ باید کہ از محصول محال مذکور تنخواہ می دادہ باشند کہ آں صرف ماتحتاج خود نمودہ.....“

(تحریری تاریخ بست کیم شہر رجب المرجب سن ۱۷۱۷ فقط)

ترجمہ: چبوترہ کوتوالی دارالفتح اجین کے حال و مستقبل کے متصد یوں کو معلوم ہو کہ کوکا کے بیٹے کانچی نے درخواست دی ہے کہ پہلی سند کے بموجب کوکا کے لیے تین ٹنکے کا روزینہ مقرر تھا اب وہ حکم الہی سے وفات پا گیا ہے اس لیے اب تین بہلولی عالمگیری ۲۰ رجب ۱۷۱۷ ویں سال جلوس سے اس کے لڑکے کانچی کے نام سے مقرر ہونا چاہئے اور محال مذکور کی آمدنی سے یہ تنخواہ اس کو دی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت پر خرچ کرے اور دوام دولت ابد کے لیے دعاء کرے۔“

(۲۱ رجب المرجب سن جلوس ۱۷۱۷ فقط)

(۴)

”عاملان حال واستقبال پرگنہ سارنگ پور بدانند کہ چوں دریں ولا بموجب پروانہ امارت پناہ اسلام خاں مرحوم بہ ظہور پیوست کہ کانچی زنا دار ہیچ وجہ معیشت ندارد لہذا مبلغ چہار آنہ یومیہ از محصول چبوترہ کوتوالی محل مستور باد مقرر است باید کہ یومیہ مذکورہ را روز بہ روز می رسانیدہ باشد کہ صرف اوقات خود نمودہ دردعا گوئی دوام اشتغال داشته باشد دریں باب تاکید داند۔“

(تحریری تاریخ ۲۸ جمادی الثانی ۱۹ جلوس والا)

ترجمہ: ”پرگنہ سارنگ کے حال و مستقبل کے عاملوں کو معلوم ہو کہ امارت پناہ اسلام

خاں مرحوم کے پروانے سے یہ ظاہر ہوا کہ کانچی زناردار کا کوئی ذریعہ روزی نہیں اس لیے چبوترہ کو توالی کے محصول سے چار آنہ یومیہ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یومیہ مذکورہ اس کے پاس روز آنہ پہنچنا چاہئے، تاکہ وہ صرف اوقات کرے اور وہ دولت ابد کے دوام کے لیے دعا میں مشغول رہے، تاکید حکم جانو، تاریخ ۲۸ جمادی الثانی ۱۹ جلوس والا۔“

(اس پر حبیب اللہ حسنی مرید شاہ عالمگیر کی مہر ہے)

(۵)

متصدیاں مہمات حال واستقبال چبوترہ کو توالی من مضاف صوبہ اجین بدانند کہ چوں دریں ولا بوجہ پیوست کہ کوکا زناردار بموجب پروانہ نجابت خاں مرحوم سے ٹیکا مرادی کلاں از چبوترہ کو توالی یومیہ مذکورہ مقرر داشت ودیعت حیات سپردہ لہذا یومیہ مذکور بدستور سابق بہ کانچی پسر کوکا مذکور من ابتدا شہر ذی قعدہ ۱۰۸۷ بحال و مسلم داشته شد باید کہ وجہ یومیہ از ابتدا صدری رسانیدہ باشد کہ آں را صرف کفاف نموده بدعا گوئی دوام دولت ابد مدت بندگان حضرت اشتغال می داشته باشند۔“

اتحریر فی تاریخ پنجم ذی قعدہ ۱۰۸۷ھ

ترجمہ : ”صوبہ اجین کے چبوترہ کو توالی کے حال و مستقبل کے متصدیوں کو معلوم ہو کہ یہ معلوم ہوا ہے کہ نجابت خاں مرحوم کے پروانے کے بموجب کوکا زناردار کے لیے بدستور سابق کوکا کے بیٹے کانچی کو ذی قعدہ ۱۰۸۷ھ کی ابتدا سے بحال کیا جاتا ہے اور یہ اس کو ملنا چاہئے تین ٹیکا مرادی کلاں مقرر تھا، اب وہ نہیں ہے اس لیے یومیہ مذکورہ تاکہ وہ خرچ کرے اور دولت ابد مدت کے دوام کے لیے دعا کرے۔“

(اس پر مختار خاں بندہ اورنگ زیب بہادر عالمگیر بادشاہ کی مہر ہے)

(۶)

”چوں حقیقت استحقاق مرارزناردار کوکا بردار کلاں مومی الیہ معلوم شد کہ از مدت پنجاہ سال مبلغ پنجاہ دام کہ یک ٹنکا ہر سال از حاصل چبوترہ کوتوالی بخدمت بندگان اعلا حضرت یافتہ بنا بریں چند کلمہ بنام متصدیان چبوترہ کوتوالی قبضہ مذکورہ نوشتہ شد کہ موافق دستور قانون قدیم بہ تفصیل ذیل رسانندہ کہ صرف مایحتاج خود نمودہ بدعا گوئی دوام دولت ابد پیوند بندگان اعلیٰ حضرت می نمایند)

(تحریر فی تاریخ غرہ شہر جمادی الثانی ۸ سن جلوس مبارک)

ترجمہ: ”مرارزناردار اور اس کے بڑے بھائی کوکا کی درخواست سے حقیقت معلوم ہوئی کہ وہ پچاس (۵۰) سال کی مدت سے پچاس (۵۰) دام یعنی ایک ٹنکہ سالانہ چبوترہ کوتوالی کی آمدنی سے بندگان اعلیٰ حضرت مذکور کی خدمت کے صلے میں پارہے ہیں اس لیے یہ سطریں چبوترہ کوتوالی کے قبضہ مذکور کے متصدیوں کے لیے لکھی جا رہی ہیں کہ قانون قدیم کے دستور کے مطابق ذیل کے اشخاص کے پاس وہ رقم پہنچتی رہے کہ وہ بندگان اعلیٰ حضرت کے دولت ابد کے دوام کے لیے دعاء کریں۔“

(تحریر فی تاریخ غرہ شہر جمادی الثانی سن ۸ جلوس مبارک)

(ہندو مندر اور اورنگ زیب کے فرامین: ۴۷ تا ۲۸ مطبوعہ مولانا آزاد اکیڈمی دہلی)

☆ آخری نظام حیدرآباد کے عہد حکومت میں مہاراجہ کشن پرشاد کو وزیراعظم کا بلند ترین مقام حاصل تھا، اور بھی دیگر اسلامی حکومتوں کا حال یہی تھا۔

اس طرح کی فراخ دلی، توسع، انصاف، اور مساوات کا مظاہرہ آج کی جمہوری حکومتوں میں بھی موجود نہیں ہے، خاص قومی حکومتوں کا تو سوال ہی کیا ہے؟ اسلامی تاریخ نے مذہبی رواداری اور مساوات کی جو مثالیں قائم کی ہیں پوری انسانی تاریخ کی شخصی قومی یا جمہوری حکومتیں ایسی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں۔

عہد فاروقی کے بعض احکام

بعض ناقدین عہد فاروقی کے بعض انتظامی احکام کو جن کا تعلق قومی خصوصیات سے تھا ذمیوں کے لیے امتیازی سلوک کی مثال میں پیش کرتے ہیں مثلاً، حضرت فاروق اعظمؓ نے ذمیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ وضع قطع اور لباس میں مسلمانوں کی نقل نہ کریں، کمر میں زنا رباندھیں، لمبی ٹوپیاں پہنیں، گھوڑوں پر کاٹھی کسیں، نئی عبادت گاہیں نہ بنائیں، شراب اور خنزیر نہ بیچیں، ناقور نہ بجانیں، صلیب نہ نکالیں، بنو تغلب کو یہ حکم تھا کہ اپنی اولاد کو اصطباغ نہ دیں، یعنی وہ طریقہ جس سے ایک آدمی ہمیشہ کے لیے عیسائی بن جاتا ہے، اور تبدیل مذہب کا اختیار باقی نہیں رہتا، اسلام میں ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے، البتہ علامتی طور پر ختنہ کی مثال دی جاسکتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عمرؓ نے عرب کی وسیع آبادی میں ایک یہودی یا عیسائی کو رہنے نہیں دیا اور بڑے بڑے قدیم خاندان جو سینکڑوں برس سے عرب میں آباد تھے جلا وطن کر دیئے وغیرہ۔

لیکن دراصل یہ غلط فہمیاں یا بدگمانیاں ان احکام کی حقیقت نہ جاننے کی بنا پر پیدا ہوئی ہیں، یا ان کو ان کے پس منظر سے الگ کر کے دیکھنے کی بنا پر۔

جہاں تک وضع قطع اور لباس کا معاملہ ہے تو دراصل یہ ایک انتظامی نوعیت کا حکم تھا،

اور اس کا مقصد ہر قوم کی اپنی قومی خصوصیات کا تحفظ تھا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر نے کوئی نیا تحقیر آمیز لباس یا یونیفارم ان کے لیے تیار کرایا ہو، اور ان کو اس کے پہننے پر مجبور کیا ہو، حضرت عمر نے ذمیوں کو جس لباس کا حکم دیا تھا وہ ان کا اپنا قومی قدیم لباس ہی تھا، چنانچہ کنز العمال میں اسی قسم کے ایک معاہدے میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

وان نلزم زینا حیث ما کنا۔ (کنز العمال: ج ۲/۲۰۲)

یعنی ہم وہی لباس پہنیں گے جو پہلے سے پہنتے آئے ہیں..... اور مقصد یہی تھا کہ ہر قوم اپنی قومی خصوصیات پر قائم رہے، اپنی تہذیبی روایات پر باقی رہے، مختلف تہذیبوں کے اختلاط سے کوئی نئی مرکب تہذیب جنم نہ لے، جس میں دوسری قوموں کی قومی خصوصیات فنا ہو جائیں، اور ان کی اپنی شناخت باقی نہ رہے، اسی لیے حضرت عمر فاروقؓ نے جہاں غیر مسلموں کو عربوں کا لباس پہننے سے روکا تھا وہیں مسلمانوں کو بھی عجمی لباس اور عجمی طرز زندگی اختیار کرنے سے ممانعت فرمائی، چنانچہ عتبہ بن فرقد کو جو فرمان لکھا اس میں یہ الفاظ تھے۔

علیکم بلباس ایکم اسمعیل وایاکم والتنعم وزی العجم والقوا
الخفافو القوالسراویل .

یعنی تم کو اپنے باپ اسماعیل کا لباس پہننا چاہئے، خبردار عیش طلی اور عجمی طرز زندگی، ہرگز اختیار نہ کرنا، نیز موزہ اور پاجامہ پہننا چھوڑ دو۔

(اسلام اور مستشرقین: ج ۴/۱۷۱)

اور یہ محض انتظامی اور سیاسی مصالح کے تحت تھا، کوئی حکم شرعی واجب التعمیل نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بیت المقدس کے معاہدہ کے لیے شام تشریف لے گئے تو تمام مسلم افسران فوجی رومیوں کے لباس میں تھے، اس پر آپ نے ناراضی کا اظہار فرمایا، لیکن جب ان لوگوں نے اس کا سبب بتایا تو خاموش ہو گئے۔

اسی طرح فتح مصر کے موقعہ پر اہل فوج کی خوراک و لباس کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ عیسائی ہر سال غلہ اور کپڑوں کی ایک تعداد مقررہ جزیہ کے ساتھ ادا کرتے رہیں، ان کپڑوں میں عمامہ اور جبہ کے ساتھ موزے اور پاجامے بھی شامل تھے۔

(فتوح البلدان: ۳۱۵)

حالانکہ موزے اور پاجامہ کے استعمال کو حضرت عمرؓ اپنے سابق فرمانوں میں منع کر چکے تھے، ان دونوں مختلف کاروائیوں میں تطبیق یہی ہو سکتی ہے کہ سابق حکم کو انتظام اور سیاست پر محمول کیا جائے، وہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا اور نہ اسلام کے نظام قانون کے ایک حصے کے طور پر جاری کیا گیا تھا، ورنہ مسلمان کبھی اس حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ یہ حکم بعد کے ادوار میں قائم نہیں رہ سکا، خود خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز (جو نظم و انتظام اور تشکیل و تعمیر میں حضرت فاروق اعظم کے پیروکار تھے) نے ایک عامل کو جو فرمان لکھا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قومی خصوصیات کا لحاظ ذمیوں نے عملاً ترک کر دیا تھا فرمان کے الفاظ ہیں:

وقد ذکر لی ان کثیراً من قبلک من النصاری قد راجعوا لبس العمائم

وترکوا المناطق.

(کتاب الخراج لابن یوسف: ۷۳)

”یعنی مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ اکثر عیسائی عمامہ باندھنے لگے ہیں، اور پٹیاں لگانی چھوڑ

دی ہیں۔“

اسی طرح مسلم حکمرانوں نے بھی بعد کے ادوار عجمی میں لباسوں کو اختیار کر لیا تھا، اگر یہ حکم شرعی ہوتا، یا عجمی لباس حقارت و ذلت کی علامت کے طور پر مانا گیا ہوتا تو مسلم خلفاء و امراء ہرگز اپنے لئے پسند نہ کرتے، (قطع نظر اس سے کہ شرعی طور پر یہ عمل محمود تھا یا نہیں؟)

☆ عباسی خلیفہ منصور نے دربار کے لیے جو ٹوپی اختیار کی وہ مجوسیوں کی ٹوپی تھی،

اور خاص ان کی قومی علامت تھی۔

☆ معتصم باللہ نے تو اپنے کو عجمی طرز زندگی ہی میں ڈھال لیا تھا، مورخ مسعودی نے لکھا ہے:

و غلب علیہ التشبه بملوک الاعاجم فی الآلة ولبس القلانس
او الشاشیات فلبسها الناس اقتداء بفعله وایتما مابہ فسمیت المعتصمیات.
(مروج الذهب مسعودی ذکر خلافت قاہر باللہ)

”یعنی وہ ٹوپی اوڑھنے، پگڑی باندھنے اور ساز و سامان رکھنے میں ریسان عجم کی تقلید کا بہت شائق تھا، اس کی دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی یہ وضع اختیار کر لی، اور اس وضع کا نام معتصمی پڑ گیا۔“
☆ سندھ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی تو مسلمانوں اور کفار کے لباسوں میں کوئی فرق نہیں تھا، چنانچہ ابن حوقل بغدادی جس نے چوتھی صدی کے آغاز میں ان ممالک کا سفر کیا تھا کھنات کے متعلق اپنے جغرافیہ میں لکھتا ہے:

وزی المسلمین و الکفار بها واحد فی اللباس وارسال الشعر.
”یعنی یہاں مسلمانوں اور کافروں کی ایک وضع ہے، دونوں ایک سا لباس پہنتے ہیں، اور بال بڑے بڑے رکھتے ہیں۔“

وہی مورخ سندھ اور منصورہ کی نسبت لکھتا ہے۔

وزیہم زی اهل العراق ان زی ملوکهم یقارب زی ملوک الهند.
”یعنی یہاں کے مسلمانوں کا لباس عراق کا سا ہے، لیکن یہاں کے بادشاہوں کی وضع ہندو راجاؤں کے قریب قریب ہے۔“

اگرچیکہ یہ اختلاط ملی نقطہ نگاہ سے پسندیدہ نہیں ہے، جس کا احساس حضرت فاروق اعظمؓ کو تھا، لیکن شرعی قانون کے لحاظ سے چونکہ ناجائز نہیں ہے، اس لیے اس پر قانونی امتناع عائد نہیں

کیا جاسکتا۔

زنار کا معاملہ

جہاں تک زنار باندھنے کا معاملہ ہے تو زنار سے مراد صحیح تحقیق کے مطابق پیٹی ہے، پیٹی کو عربی میں منطقہ بھی کہتے ہیں، اور اس لحاظ سے یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، بعض روایات میں ان کو مترادف طور پر استعمال کیا گیا ہے، کنز العمال میں بیہقی وغیرہ سے روایت منقول ہے، حضرت عمرؓ نے فوجی سربراہوں کو یہ تحریری حکم بھیجا۔

وتلزموہم المناطق یعنی الزنائر۔

(کنز العمال: ج ۲/ ۳۲۰)

”یعنی ذمیوں کے لیے پٹیاں یعنی زنار کو لازم کر دو۔“

اسی زنار کو ”کستیج“ بھی کہتے ہیں، چنانچہ جامع صغیر وغیرہ میں بجائے ”زنار“ کے کستیج ہی لکھا ہے، اور غالب یہ ہے کہ یہ لفظ عجمی ہے، بہر حال اہل عجم قدیم سے پیٹی لگاتے تھے، اس کا تذکرہ علامہ مسعودی نے ”کتاب التنبیہ والاشراف“ میں کیا ہے۔ (ص: ۱۰۱)

یہ ذمیوں کے قدیم لباس کا ایک حصہ تھا، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ خلیفہ منصور نے اپنے درباری لباس کو جب عجمی طرز پر مرتب کیا تو اس میں پیٹی بھی داخل تھی، منصور کے اس مجوزہ لباس کے بارے میں تمام مؤرخین عرب نے تصریح کی ہے کہ یہ عجم کی تقلید تھی۔

اس وضاحت سے ثابت ہوتا ہے کہ زنار باندھنے کا حکم بھی لباس ہی کی طرح قومی خصوصیت کے نقطہ نظر سے تھا نہ کہ تحقیر یا امتیازی سلوک کے طور پر۔

صلیب اور ناقوس

جہاں تک صلیب اور ناقوس کا معاملہ ہے، تو صحیح تحقیق کے مطابق یہ صلیب نکالنے یا ناقوس بجانے پر پابندی علی الاطلاق نہیں تھی، بلکہ بعض قیدوں کے ساتھ تھی، مثلاً صلیب کے بارے میں معاہدہ میں یہ قید تھی۔

ولا یرفعوا فی نادى اهل الاسلام صلیباً (کتاب الخراج: ۸۰)
 ”یعنی مسلمانوں کی مجلس میں صلیب نہ نکالیں، (کہ اس میں انتشار و فساد کا اندیشہ ہے)
 ناقوس کے بارے میں یہ تصریح تھی:

یضربوا نواقیسم فی ایه ساعة شأوا من لیل او نهار الا فی اوقات الصلوة
 (کتاب الخراج: ۸۶)

”یعنی ذمی رات دن میں جس وقت چاہیں ناقوس بجا سکتے ہیں، البتہ نماز کے اوقات کا استثناء ہوگا“ (کہ نماز میں خلل اور فرقہ وارانہ انتشار و فساد کا اندیشہ ہے)
 اور ظاہر ہے کہ ان قیدوں کے ساتھ صلیب اور ناقوس پر امتناع کو خلاف انصاف یا خلاف مساوات قرار نہیں دیا جاسکتا۔

خنزیر کا معاملہ

خنزیر کے بارے میں بھی کوئی عام پابندی نہیں تھی کہ ذمی خنزیر نہیں رکھ سکتا، یا باہر لے کر نہیں نکل سکتا، بلکہ صرف بعض صورتوں میں پابندی تھی جس کی معاہدہ میں صراحت کی گئی تھی۔

ولا یخرجوا خنزیراً من منازلهم الی افنیۃ من المسلمین۔ (حوالہ بالا)
 ”یعنی ذمی خنزیر کو مسلمانوں کے احاطہ میں نہ لیجائیں۔“

اصطباغ کا معاملہ

اصطباغ کا مسئلہ بھی عمومی نوعیت کا نہیں تھا، بلکہ بنو تغلب میں ایک خاص صورت حال

پیدا ہو گئی تھی اس پر امتناع عائد کیا گیا، وہ صورت یہ تھی عیسائی خاندان میں سے کوئی شخص مسلمان ہو جائے اور نابالغ اولاد چھوڑ کر مرے تو اس کی اولاد کس مذہب کے موافق پرورش پائے گی، یعنی وہ مسلمان سمجھی جائے گی، یا ان کے خاندان والوں کو جو عیسائی مذہب رکھتے تھے یہ حق حاصل ہوگا کہ اس کو اصطباغ دے کر عیسائی بنالیں، حضرت عمر نے اس صورت خاص کے لیے یہ حکم دیا کہ خاندان والے اس کو اصطباغ نہ دیں، اور عیسائی نہ بنائیں، اور یہ حکم بالکل قرین انصاف ہے کیوں کہ اس کا باپ مسلمان ہو گیا تھا تو اس کی نابالغ اولاد بھی بظاہر مسلمان قرار پائے گی، علامہ طبری نے بنو تغلب کے واقعہ کے تحت شرائط صلح کے ذیل میں یہ الفاظ نقل کئے ہیں:

علیٰ ان لا ینصروا ولیداً ممن اسلم آباء ہم۔ (طبری: ۲۴۸۲)

”یعنی بنو تغلب کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ جن بچوں کے باپ مسلمان ہو چکے ہوں ان کو عیسائی بنا سکیں۔“

ایک اور موقعہ پر الفاظ یہ ہیں:

ان لا ینصروا اولادہم اذا اسلم آباء ہم۔ (طبری: ۲۵۱۰)

”یعنی ان نابالغ بچوں کو نصرانی بنایا نہیں جاسکے گا جن کے باپ مسلمان ہو چکے ہوں۔“ اور یہ صورت محض فرضی نہیں تھی، بلکہ بنو تغلب میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ان کے یہاں یہ صورت بکثرت پیدا ہو رہی تھی، بلکہ علامہ طبری نے صاف تصریح کی ہے کہ تغلب میں سے جو لوگ اسلام لا چکے تھے خود انہی لوگوں نے معاہدہ کے یہ شرائط پیش کئے تھے۔ (طبری: ۲۵۰۹)

غرض ان احکام میں سے کسی حکم کو مذہبی یا قومی تعصب پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔

عیسائیوں اور یہودیوں کی جلا وطنی

اب بات رہ جاتی ہے کہ خیبر کے یہودیوں اور نجران کے عیسائیوں کی جلاوطنی کی، تو صحیح صورت حال معلوم ہو تو کوئی شخص اس کو بھی ظلم و نا انصافی قرار نہیں دے سکتا، خیبر کے یہودی بڑے شاطر اور مکار تھے، انہوں نے مسلمانوں کی حکومت اگرچہ تسلیم کر لی تھی مگر ان کے دل پوری طرح صاف نہ تھے، اور موقعہ بموقعہ مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے رہتے تھے۔

ایک دفعہ عبداللہ بن عمر کو بالا خانے سے ڈھکیل دیا جس سے ان کے ہاتھ میں زخم آیا، مجبوراً حضرت عمر نے مجمع عام میں کھڑے ہو کر ان کی شرارتیں بیان کیں، اور پھر ان کی جلاوطنی کا حکم صادر کیا۔

علاوہ ازیں خیبر کے وقت ہی ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہاں تم لوگوں کا قیام عارضی ہے، کسی موقعہ پر یہ علاقہ تم لوگوں کو خالی کرنا ہوگا۔

(فتوح البلدان بلاذری: ۲۵)

تو گویا یہودی کو خیبر سے حسب معاہدہ نکالا گیا، اور جب ان کی شرارتیں زیادہ بڑھ گئیں اور اسلامی حکومت نے محسوس کیا کہ اس طبقہ کی بنا پر مسلم اکثریت کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو دونوں کے امن و عافیت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں کی بستیاں دور دور کر دی جائیں۔

نجران کے عیسائیوں کا معاملہ بھی قریب قریب یہی تھا وہ یمن اور اس کے اطراف میں آباد تھے، ان سے کچھ تعرض نہیں کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے چپکے چپکے جنگی تیاریاں شروع کر دیں اور بہت سے گھوڑے اور ہتھیار مہیا کئے، حضرت عمر نے اس مجبوری میں ان کی شر پسندیوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو حکم دیا کہ یمن کو چھوڑ کر عراق چلے جائیں۔

(کتاب الخراج: ۲۹)

اس کو بھی خلاف انصاف قرار نہیں دیا جاسکتا..... علاوہ ازیں ان کو ملک بدر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انتظامی نقطہ نظر سے محض نقل مکانی تھی، اور اسلامی حکومت نے جس مقام

پران کو آباد کیا وہ بھی اسلامی مملکت ہی کا حصہ تھا، اور ان کو ان کی زمینوں اور باغات کی قیمتیں بیت المال سے ادا کر دی گئی تھیں، اسی طرح حجاز کے یہودیوں کو بھی ان کی اراضی کی قیمتیں ادا کر دی گئی تھیں۔
(فتوح البلدان: ۴۲)

نجران کے عیسائیوں کو جب عرب کی آبادی سے نکال کر شام و عراق میں آباد کیا گیا تو ان کے ساتھ بڑا فیاضانہ برتاؤ کیا گیا، اور ان کو خصوصی مراعات دی گئیں، ان کو امن کا جو پروانہ دیا گیا اس میں یہ شرطیں لکھی گئیں:

”عراق یا شام جہاں یہ لوگ جائیں وہاں کے افسران کی آبادی اور زراعت کے لیے ان کو زمین دیں جس مسلمان کے پاس یہ کوئی فریاد لے جائیں وہ ان کی مدد کرے، چوبیس (۲۴) مہینے تک ان سے مطلقاً جز یہ نہ لیا جائے“

اس معاہدہ پر احتیاط اور پختگی کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے دستخط کئے۔

(کتاب الخراج: ۴۱)

ایک ایسی قوم جس کے متعلق بغاوت اور سازش کے ثبوت موجود ہوں اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر اور کیا رعایت کی جاسکتی تھی۔

(مأخوذ از - مقالات شبلی جلد اول مذہبی: الفاروق حصہ دوم، اسلام اور مستشرقین حصہ چہارم)

(۵) ذمیوں کے لیے قانون جز یہ

بعض ناواقف لوگ اسلام کے قانون ”جز یہ“ پر کافی چپیں بچیں نظر آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جبری ٹیکس ہے، جو ذلت کے ساتھ صرف غیر مسلم اقلیتوں پر عائد کیا جاتا ہے، اور اس جبری ذلت سے بچنے کے لیے اسلام کا قبول کر لینا زیادہ آسان ہے، اس طرح یہ جبراً مسلمان بنانے کا ایک سیاسی ذریعہ ہے“ وغیرہ۔

لیکن یہ غلط فہمی بھی اس قانون کی حقیقت نہ جاننے کے سبب پیدا ہوئی ہے، جزیہ کی حقیقت اس کی تاریخ اور اس کے مقاصد کا علم ہو تو جزیہ ایک معمول کا ٹیکس معلوم ہوگا۔

جزیہ کی تحقیق

جزیہ دراصل فارسی لفظ ”گزیت“ کا معرب ہے، عربی زبان میں سب سے زیادہ جس غیر عربی زبان کے الفاظ معرب ہو کر داخل ہوئے وہ فارسی ہے، اور اسکی بڑی سیاسی وجہ یہ ہے کہ فارسی حکمرانوں کے حدود حکومت یمن اور اس کے مضافات تک پھیلے ہوئے تھے، ظاہر ہے کہ حکمران قوم کی زبان محکوموں کے لیے بہت زیادہ قابل قبول ہوتی ہے، چنانچہ عربوں نے بہت سے فارسی الفاظ کو معرب کر کے اپنی زبان میں شامل کر لیا..... انہی الفاظ میں ایک اصطلاحی لفظ ”گزیت“ بھی ہے۔

غیر عربی زبانوں کے الفاظ و مصطلحات کے متعلق نہایت صحیح اور مستند کتاب عربی زبان میں ”مفتاح العلوم“ ہے جو کشف الظنون“ کا مأخذ ہے اس کتاب میں جزیہ کی تحقیق ان الفاظ میں کی گئی ہے:

جزاء رؤس اهل الذمة جمع جزية وهو معرب گزیت وهو الخراج
بالفارسية. (مفتاح العلوم: ۷۵۹، مطبوعہ یورپ بحوالہ اسلام اور مستشرقین: ج ۲/۱۳۹)

یعنی ذمیوں سے جزیہ لیا جاتا ہے، یہ معرب لفظ ہے جس کی اصل گزیت ہے، اور اس کے معنی فارسی میں خراج کے ہیں۔

برہان قاطع میں ہے:

گزیت بفتح الاول و کسر ثانی زرے باشد کہ حکام ہر سالہ از رعایا گیرند و آں را خراج ہم گویند و زرے را نیز گویند کہ از کفار ذمی ستانند۔

ترجمہ: یعنی گزیت وہ سالانہ رقم ہے جو حکام رعایا سے وصول کرتے ہیں، اس کو خراج بھی کہتے ہیں نیز ذمی کافروں سے وصول کی جانے والی رقم کو بھی گزیت کہا جاتا ہے۔

جزیہ کا آغاز:

یہ جزیہ دراصل نوشیروان کے عہد حکومت میں رانج ہوا اور اس کے قواعد اسی کے عہد میں مرتب ہوئے، امام ابو جعفر طبری جو بڑے محدث اور مورخ ہیں، نوشیرواں کے ملکی انتظامات کے ذیل میں لکھتے ہیں:

والزم الناس الجزية ما خلا اهل البيوتات والعظماء والمقاتلة او العرابذة والكتاب ومن كان في خدمة الملك وصيروه اعلى طبقات اثني عشر درهماً وثمانية وستة واربعة ولم يلزموا الجزية من كان له من السن دون العشرين او فوق الخمسين.

(تاریخ کبیر طبری: ج ۲ ص ۹۶۲)

یعنی لوگوں پر جزیہ مقرر کیا گیا، جس کی شرح بارہ درہم اور آٹھ و چھ و چار تھی، لیکن خاندانی شرفاء اور امراء اور اہل فوج اور پیشوایان مذہب اور اہل قلم اور عہدہ داران دربار جزیہ سے مستثنیٰ تھے اور وہ لوگ بھی جن کی عمر پچاس (۵۰) سے زیادہ یا بیس (۲۰) سے کم ہوتی تھی۔ اس کے بعد امام طبری لکھتے ہیں:

وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد الفرس. یعنی جب حضرت عمر بن الخطاب نے فارس فتح کیا تو ان قواعد کی تقلید کی۔

علامہ ابو حنیفہ دینوری نے بھی ”کتاب الاخبار الطوال“ میں اس پوری تفصیل کو بعینہ

نقل کیا ہے۔

جزیہ کا مقصد

نوشیرواں نے یہ جزیہ کس مقصد سے جاری کیا، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے امام طبری نے لکھا ہے کہ: اہل فوج ملک کے محافظ ہیں، اور ملک کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالتے ہیں، اس لیے لوگوں کی آمدنی سے ان کے لیے ایک رقم خاص مقرر کی گئی کہ ان کی محنتوں کا معاوضہ ہو۔ (حوالہ بالا)

تو گویا جزیہ معاوضہ حفاظت تھا عہد اسلامی میں جب جزیہ کو لیا گیا تو اس کی اصل حیثیت جوں کی توں باقی رکھی گئی، مثلاً فوجیوں کو اس سے مستثنیٰ رکھا گیا، اور پچاس (۵۰) سال سے زیادہ اور بیس (۲۰) سال سے کم عمر لوگوں کو بھی اس سے الگ رکھا گیا، البتہ تھوڑی بہت ترمیم بھی کی گئی، اسلامی حکومت میں فوجی خدمات کی لازمی ذمہ داری مسلمانوں کے سر ہے، غیر مسلموں کو جبری طور پر اس کا پابند نہیں کیا گیا، اس لیے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے، غیر مسلموں کے ذمہ ملک کے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں ہے، اس لیے مسلمان جزیہ سے مستثنیٰ رکھے گئے۔ اور غیر مسلموں پر حفاظت جان و مال کے بدلے جزیہ عائد کیا گیا، متعدد روایات و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق بھی یہ جزیہ محض معاوضہ حفاظت ہے، اس میں کوئی تحقیر کا پہلو نہیں ہے، اور یہ تو ہر حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے شہریوں سے ان کی حفاظت کا معاوضہ وصول کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والی ایلہ کو جو فرمانِ جزیہ تحریر فرمایا اس میں یہ الفاظ تھے:

”يَحْفَظُوا وَيَمْنَعُوا“ یعنی ان لوگوں کی حفاظت کی جائے اور دشمنوں سے ان کو

بچایا جائے۔

(فتوح البلدان بلاذری: ۵۹/ بحوالہ اسلام اور مستشرقین: ج ۴/ ۱۴۰)

اسی طرح عہد صحابہ میں جو بعض معاہدات ذمیوں کے لیے ہوئے ہیں، ان میں صراحت کی گئی ہے کہ یہ جزیہ معاوضہ حفاظت کے طور پر ان سے لیا جائے گا، مثلاً حضرت خالد بن الولید نے صلوبا بن نسطونا سے جو معاہدہ فرمایا اس میں لکھا گیا:

هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه اني عاهدكم
على الجزية والمنعة فلك الذمة والمنعة فان منعناكم فلنا الجزية والافلا،
كتب سنة اثني عشره في صفر.

(تاریخ کبیر ابو جعفر طبری مطبوعہ پورپ: ج ۴/ ۲۰۵۰)

ترجمہ: یہ خالد بن الولید کی تحریر ہے، صلوبا بن نسطونا اور اسکی قوم کے لیے، میں نے تم سے معاہدہ کیا جزیہ اور محافظت پر، پس تمہاری ذمہ داری اور محافظت ہم پر ہے، جب تک ہم تمہاری محافظت کریں ہم کو جزیہ کا حق ہے ورنہ نہیں، صفر ۱۲ھ کو لکھا گیا۔

اہل عراق سے جب حضرت خالد بن الولید نے معاہدہ کیا تو ایک تحریر حضرت خالد نے دی جس میں وہی وضاحت تھی کہ جزیہ ان کی حفاظت جان و مال کے بدلہ لیا جائے گا، اور دوسری تحریر اہل عراق کی جانب سے لکھی گئی اس میں بھی اس کی وضاحت کی گئی۔

انا قد ادينا الجزية التي عاهدنا عليها خالداً ان يمنعوننا واميرهم البغي
من المسلمين وغيرهم .

(ج ۴/ ۲۰۵۵)

ترجمہ: ہم نے وہ جزیہ ادا کر دیا جس پر خالد سے معاہدہ کیا تھا، اس شرط پر کہ مسلمان یا کوئی قوم اگر ہم کو کوئی نقصان پہونچانا چاہے تو اسلام کی جماعت اور ان کے سربراہ ہماری حفاظت کریں گے۔

حضرت ابو عبیدہ بن الجراحؓ نے شام میں جب مسلسل فتوحات حاصل کیں تو ہر قتل ایک بڑی فوج لے کر مقابلے کے لیے آیا، مسلمانوں کی پوری توجہ فوجی ترتیب اور ضروریات میں لگ گئی، اس وقت حضرت ابو عبیدہ نے اپنے تمام عمال کو جو شام کے مفتوحہ علاقوں میں تعینات تھے، تحریری ہدایت بھیجی کہ جن لوگوں سے جزیہ وصول کر لیا گیا ہے، ان کو واپس کر دیا جائے اور ان سے کہہ دیا جائے کہ ہم نے تم سے حفاظت کے بدلے یہ جزیہ لیا تھا، لیکن اب جنگ کا خطرہ درپیش ہونے کی بنا پر ہم اس عہد کو پورا نہیں کر سکتے اس لیے تم سے جزیہ لینے کا بھی حق نہیں رکھتے۔

عیسائیوں نے مسلمانوں کو دل سے دعادی کہ خداتم کو پھر سے ہمارے شہروں کی حکومت دے، رومی ہوتے تو اس موقع پر واپس دینا تو درکنار جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ بھی لے لیتے، چنانچہ تعمیل حکم میں وصول شدہ جزیہ کی پوری رقم ان کے مالکان کو واپس کر دی گئی۔

(کتاب الخراج قاضی ابو یوسف: ۸۱/فتوح البلدان: ۱۳۷/فتوح الشام از دی: ۱۳۷)

اس تفصیل سے ثابت ہوتا ہے کہ جزیہ بس معاوضہ حفاظت ہے جو قومی خدمات سے مستثنیٰ رکھنے کی بنا پر ان پر عائد کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم اپنے کو فوجی خدمات کے لیے پیش کرے تو عام مسلمانوں کی طرح اس کو بھی جزیہ سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔

حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں جب حبیب بن مسلمہ نے قوم جراحمہ (ایک عیسائی قوم) پر فتح پائی تو ان لوگوں نے فوجی خدمات کے لیے اپنے کو پیش کیا، اور اس وجہ سے وہ پوری قوم جزیہ سے بری رہی۔

(اسلام اور مستشرقین: ج ۴/۱۴۵)

حضرت عمرؓ کے زمانے کے بعض معاہدات میں بھی یہ تصریح ملتی ہے، عتبہ بن فرقد نے جب آذربائیجان فتح کیا تو معاہدے میں یہ الفاظ لکھے۔

على ان يؤدوا الجزية على قدر طاقتهم ومن حشر منهم في سنة وضع

عنه جزاء تلک السنة.

ترجمہ: یعنی صلح اس شرط پر ہوئی کہ جزیہ ادا کریں اور جو شخص کسی سال لڑائی میں بلایا جائے گا تو اس سال کا جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔

(تاریخ کبیر طبری، بحوالہ اسلام اور مستشرقین علامہ شبلی: ۱۳۶/۴)

عہد فاروقی اور عہد صحابہ میں اس قسم کی متعدد نظیریں موجود ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جزیہ مسلمانوں کی فوجی خدمات کا صلہ ہے۔

جزیہ کی مقدار اور مصارف

جزیہ کے مصارف یہ ہیں، لشکر کی آراستگی، سرحد کی حفاظت، قلعوں کی تعمیر، سڑکوں اور پلوں کی تیاری، سررشتہ تعلیم وغیرہ بے شبہ اس طرح اس خاص رقم سے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، جس طرح کہ دوسرے شہریوں کو۔

جزیہ کی مقدار زیادہ سے زیادہ بیس (۲۰) روپے سالانہ تھی، کسی کے پاس لاکھوں روپے بھی ہوں تو اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا، عام شرح چھ (۶) روپے اور تین (۳) روپے سالانہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی معمولی ٹیکس ہے، مسلمانوں پر زکوٰۃ، عشر اور صدقات کے نام پر جو مالی وظائف مقرر کئے گئے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں، پھر اسلامی حکومت اس معمولی جزیہ کے عوض جو حقوق دیتی ہے اس سے زیادہ دنیا کی کوئی حکومت نہیں دے سکتی۔

(اسلام اور مستشرقین علامہ شبلی نعمانی: ج ۴/۱۳۸ تا ۱۴۷)

(۶) کیا قرآن میں صرف گیارہ احکام ہیں؟

بعض ناواقف یا ضرورت سے زیادہ متعصب مستشرقین نے لکھا ہے کہ قرآن میں صرف

چند احکام کا ذکر ہے جن کو کسی مکمل قانون کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا اور وہ یہ ہیں۔

(۱) لاتتخذوا عرضة لایمانکم۔

(اپنی قسموں کا ہدف نہ بناؤ)

(۲) الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔

(طلاق دوبارہ ہے، پھر معروف طریقے سے روک لینا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ رخصت کر دینا)

(۳) سود کے مسائل۔

(۴) قرض کے لکھنے کا حکم۔

(۵) عدل کی صورت میں چار عورتوں سے شادی کی جازت۔

(۶) ایک مذکر کا حصہ دو مؤنث کے حصہ کے برابر ہوگا۔

(۷) بے شوہر کو اولاد نہ ہونے کی صورت میں نصف ملے گا۔

(۸) مرض الموت کے وقت وصیت کے سلسلے میں شاہد کا مقرر کرنا۔

(۹) سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں۔

(۱۰) مکاتب کے سلسلے میں اس کی حریت کی تحریر۔

(۱۱) غیبت اور زنا کی سزا۔

یہ اعتراض مسٹر شیلڈن ایموز (SHELDON AMOS) نے کیا ہے، دیکھئے

ROMMON CIVIL LAW. P. 406. To.415

(بحوالہ سیرۃ النعمان: ج ۲/۲۱۸ تا ۲۳۲، اسلام اور مستشرقین علامہ شبلی نعمانی: ج ۴/۴۱۲ تا ۴۲۷)

مگر ظاہر ہے کہ یہ ایک جاہلانہ اعتراض ہے، قرآن میں سینکڑوں آیات واحکام موجود ہیں، مثلاً جن احکام کا تعلق بندوں کے اعمال سے ہے عبادات کے علاوہ ان کی تعداد تقریباً ایک سو نو (۱۹۰) ہے، پرسنل لاء سے متعلق آیات تقریباً ستر (۷۰) ہیں، معاملات سے متعلق بھی

تقریباً ستر (۷۰) ہیں، فوجداری قوانین سے متعلق تقریباً تیس (۳۰) ہیں، عدالتی احکام سے متعلق تقریباً بیس (۲۰) ہیں، ان کے علاوہ احادیث احکام کی تعداد بعض علماء کے بیان کے مطابق پینتالیس سو (۲۵۰۰) تک پہنچتی ہے۔ (اصول الفقہ عبدالوہاب خلاف، اعلام الموقعین)

علماء نے آیات احکام اور احادیث احکام پر مستقل کتابیں لکھی ہیں جس کا اندازہ اس کتاب کے آخر میں دی گئی فہرست کتب سے لگایا جاسکتا ہے۔

اسلام کے عائلی قوانین پر چند اعتراضات کا جائزہ

اسلام کے عائلی قوانین میں سے جو قوانین زیادہ موضوع بحث بنے اور جن پر خارجی و داخلی دونوں سطحوں پر بہت زیادہ اظہار خیال کیا گیا ان کا ذکر بھی اس ذیل میں مناسب معلوم ہوتا ہے مولانا اسعد اسراہیلی کی مرتب کردہ کتاب ”عائلی قوانین پر چند اعتراضات ایک معروضی جائزہ“ اپنے اختصار اور لب و لہجہ کی شگفتگی کی وجہ سے بہت زیادہ قابل لحاظ ہے، یونیورسل پریس فاؤنڈیشن دہلی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے، ہم اس کتاب سے ادارہ اور مصنف کے شکریہ کے ساتھ طویل اقتباسات پیش کر رہے ہیں۔

(۷) تعداد ازدواج:

نئے دور کے دانش مندوں نے اسلام پر جو متعدد اعتراضات کئے ہیں ان میں سے ایک اعتراض تعداد ازدواج سے متعلق بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک طرف عدل و مساوات کا حامی ہے، خود کو انصاف کا علمبردار کہتا ہے دوسری طرف نوع انسانی کے نصف حصے عورت کی طرف وہ مکمل بے اعتنائی برتتا ہے، اس کے سارے قوانین اور اصول مرد کے حق میں جاتے ہیں اور عورت کو وہ انسانی جذبات و خواہشات سے قطعاً عاری سمجھتا ہے۔

تعداد از دواج کا مطلب یہ ہے کہ مرد کو متعدد شادیاں کرنے کی اجازت ہے، اسلام نے مرد کو چار شادی کرنے کی اجازت دی ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام اگر انصاف پسند مذہب ہے تو ایسی ہی اجازت اسے عورت کو بھی دینی چاہیے تھی، عورت کو بھی چار شوہر کی مکمل چھوٹ ہونی چاہیے تھی، یا پھر یہ اجازت دونوں میں سے کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے تھی۔

تعداد از دواج کی اجازت دراصل مردوں کے لیے عیاشی کا سرٹیفکٹ ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی شہوانی ہوس کو سند جواز عطا کرتے ہیں، اسلامی علماء تعداد از دواج کی حمایت میں کہتے ہیں کہ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن کی جنسی تسکین ایک عورت سے نہیں ہو سکتی، اس لیے مردوں کے لیے یہ چیز بطور اجازت باقی رہنی چاہئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے نزدیک عورت کے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔

تعداد از دواج ایک طرف مردوں کے لیے عیاشی کا پروانہ ہے، دوسری طرف وہ عورتوں کے لیے توہین کا اشتہار ہے، عورت کی فطرت میں مرد سے زیادہ حسد اور جلن ہوتی ہے، سوکن کا لفظ بھی اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، وہ مرد کے مقابلے میں زیادہ جذباتی بھی ہوتی ہے، ان سب حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اسلام نے عورت کو تین تین سوکنوں کی مصیبت دی ہے یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔

ازدواجی رشتہ ایک لطیف اور پاکیزہ رشتہ ہے، یہ مجرد کسی شہوانی تعلق سے عبارت نہیں ہے، یہ زندگی کے دکھ سکھ میں شرکت کا ایک مضبوط معاہدہ ہے، جو وفا اور غم گساری کے ماحول ہی میں زندہ رہ سکتا ہے، جب کہ تعداد از دواج کی اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اس رشتے کو صرف شہوانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اور یہ نقطہ نظر بھی صرف وہ ہے جو مرد کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور عورت کو سراسر گھائے میں ڈال دیتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ شاید اسی لیے دنیا میں اسلام بہت سرعت اور تیزی سے پھیلا ہے، اگر کئی

کئی بیویوں سے داد عیش دینا ایک کار ثواب بن جائے تو آخر مردوں کی اکثریت کیوں نہ لپک کر ایسے مذہب کو قبول کرے گی، جب کہ یہ حقیقت ہے کہ سماجی اقتدار ہمیشہ مردوں ہی کے پاس رہا ہے، اور مردوں کی خوشنودی کے بعد ہی کسی سماج پر قبضہ کیا جانا ممکن ہے۔

تعداد ازدواج کی تاریخی حیثیت

یہ اور اس قسم کی جتنی باتیں کہی جاتی ہیں درحقیقت صرف اسلام دشمنی سے عبارت ہیں، تعداد ازدواج کا رواج اسلام نے شروع نہیں کیا ہے، یہ رواج ہمیشہ سے سماج میں موجود چلا آ رہا ہے، ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں، اور پورے سماج میں یہ رواج مکمل مذہبی سند کے ساتھ موجود رہا ہے۔

تعداد ازدواج کی باقاعدہ اجازت عیسائی مذہب میں بھی ہے، (دیکھیں منوسمرتی ادھیائے ۹/شلوک ۸۰-۸۲) اور یہودی مذہب میں بھی ہے، (دیکھیں عہد نامہ قدیم استثناء باب ۲۱/آیت ۱۵)۔

یورپ میں تو یہ رواج آج بھی مرد اور عورت کے غیر سماجی روابط کی شکل میں بہت بڑے پیمانے پر موجود ہے، جو یورپ مرد اور عورت کے باضابطہ رشتہ نکاح کے تعدد پر معترض ہے اسے اپنی اس عیاشی پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اسلام نے تعداد ازدواج کے رواج کو ایک متعین اور چند کڑی شرائط کے اندر پابند کیا ہے اور عملاً اسلامی سماج میں اس کا رواج دنیا کے سارے معاشروں سے کم ہے۔

تعداد ازدواج کی ضرورت

یہ حقیقت ہے کہ اسلام کے نزدیک مثالی ازدواجی رشتہ ایک مرد اور ایک عورت ہی کے

درمیان قائم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے تو اس میں تمام ضرورتیں اور تمام امکانات ملحوظ رکھے جاتے ہیں، قانون صرف مثالی انسانوں کے لیے نہیں بنایا جاتا۔

تعداد از دواج بعض حالات میں ایک ناگزیر ضرورت بن جاتا ہے، اگر اس پر پابندی لگائی جائے تو بیرون نکاح جنسی روابط وجود میں آجاتے ہیں، طوائفوں اور داشتاؤں کا ایک پورا قبیلہ تشکیل پا جاتا ہے، آزاد جنسی تعلقات سارے معاشرے کا اخلاق اور اس کی جسمانی صحت برباد کر دیتے ہیں، امراض خبیثہ کا زور بڑھ جاتا ہے، بیرون نکاح جنسی روابط جائز ازدواجی تعلقات کے مقابلے میں مہنگے بھی ہوتے ہیں، اور امراض خبیثہ کے علاج کے اخراجات اس میں مزید شامل ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر اعتماد اور وفا کا ماحول ختم ہو جاتا ہے، اور بیوی نفسیاتی مریض بن کر رہ جاتی ہے۔

وہ حالات جن میں تعداد از دواج کی ضرورت پیش آتی ہے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، مثلاً یہ ممکن ہے کہ مرد جنسی اعتبار سے جنسی عمل کا نسبتاً زیادہ ضرورت مند اور عورت کے ماہانہ ایام اس کے ایام حمل اور اس کے ایام رضاعت میں وہ اس سے مسلسل جسمانی دوری برداشت نہ کر سکتا ہو یا یہ کہ عورت دائم المریض یا بانجھ ہو یا جسمانی تعلقات کی اہل نہ ہو، ایسی مشکل میں مرد کو ایک دوسری اور جائز قانونی بیوی کی ضرورت ہے، اگر ایسی صورت میں مرد کو پہلے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے لیے مجبور کیا جائے تو اس عورت پر بہت ظلم ہوگا، کیوں کہ کوئی دوسرا شخص ایسی عورت کو اپنانے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوگا، تعداد از دواج کی اجازت کی بنا پر یتیم، بیوہ، مطلقہ، غریب زائد العمر اور کم صورت عورتوں کو دوسری بیوی کی حیثیت سے قبول کئے جانے کا امکان مل جاتا ہے، اس طرح انہیں ایک گھر کا تحفظ بھی مل جاتا ہے، ساتھ ہی ان کے جسمانی مطالبات بھی پورے ہو جاتے ہیں۔

بیوی کی بد مزاجی، سرد مہری، یا کسی اور سبب سے شوہر اور بیوی کے تعلقات میں خرابی آجائے تو مرد اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ سراسر عورت کا نقصان ہے، لہذا اسلامی سماج

میں طلاق کو نظر انداز کر کے مرد کو دوسری شادی کا موقعہ دیا جاتا ہے، اور پہلی بیوی کے جملہ حقوق مساوات کے ساتھ ادا کرنے کی قانونی ہدایت مرد کو دی جاتی ہے۔

اگر تعدد از دواج کو قانوناً ممنوع کر دیا جائے تو مرد جنسی جذبات کے لیے دوسری راہیں تلاش کر لے گا، اب وہ آبرو باختہ عورتیں تلاش کرے گا، جس کا نتیجہ ہوگا کہ ایسی اولاد جس کا کوئی مستقبل نہیں، ایسا آزاد جنسی تعلق جس کے بدلے میں مرد پر کوئی مستقل ذمہ داری نہیں، اور نئی نئی عورتوں کی تلاش پیہم جس کے بعد مرد کسی بھی کام کا نہ رہے۔

ظاہر ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے اس طرح کے تعلقات کو کبھی قبول نہیں کر سکتی، اس کے بجائے وہ یہ بصد خوشی قبول کرے گی کہ اس کا شوہر کسی عورت کے ساتھ قانونی تعلقات قائم کرے، کیوں کہ ایسی صورت میں وہ عدالت میں دعویٰ مساوات کر سکے گی، جب کہ غیر قانونی بیوی کی صورت میں وہ ایسا کوئی دعویٰ بھی نہ کر پائے گی۔

چند اعتراضات

کہا جاتا ہے کہ تعدد از دواج کی اجازت عورت پر ایک ظلم ہے، لیکن فی الواقع یہ عورت پر ظلم نہیں بلکہ اس کے لیے ایک رحمت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شادی کر کے وہ پہلی بیوی اور اس کے بچوں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور بنا کر نہ چھوڑ دے اور شرط یہ ہے کہ وہ محض جنسی تسکین اور جنسی آسودگی اور ذائقہ کی تبدیلی کے لیے تیسری شادی کر کے دوسری اور اس کے ہونے والے بچوں کو بھی بے سہارا اور مجبور بنا دے، سماج میں ہر فطرت و مزاج کے انسان پائے جاتے ہیں، ویسے اسلام کا یہ قانون چار شادیاں کرنے کی اجازت مرد کو بے لگام کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پابند کرنے کے لیے ہے، ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ تعدد از دواج کی صورت میں ایک نہ ایک بیوی پر ظلم ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر اسے دوسری عورت

سے نکاح کرنے سے روک دیا جائے تو وہ دوسری عورتوں سے خفیہ تعلقات قائم نہ کریگا، پھر اس کی کیا ضمانت ہے کہ تعداد ازواج ممنوع ہونے پر اس کا دل اپنی بیوی کی طرف مائل ہی رہے گا، یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ قانون بناتے وقت اسلام نے مردوں ہی کو کیوں سامنے رکھا؟ عورتوں کو کیوں نہیں؟ مگر درحقیقت تعداد ازواج کا رواج کوئی قانون نہیں صرف اجازت ہے، جو بہت شاذ حالات میں استعمال ہوتی ہے، تعداد ازواج کا عام رواج ہو بھی نہیں سکتا، کیوں کہ قدرت عورتوں اور مردوں کو تقریباً برابر کی تعداد میں پیدا کرتی ہے، مرد بعض حالات میں کم ہو جاتے ہیں مثلاً جنگ وغیرہ میں مرد ہی زیادہ قتل ہوتے ہیں، اس لیے زائد عورتوں کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس لیے اس اجازت میں مرد کو سامنے رکھا گیا ہے۔

عورتوں کو کئی شوہروں کی اجازت کیوں نہیں؟

بغیر سوچے سمجھے ایک اعتراض یہ کر دیا جاتا ہے کہ اسلام اگر انصاف کا دین ہے تو عورت کو بھی کئی شوہروں کی اجازت ہونی چاہیے، کیوں کہ کسی وقت اتفاقاً عورتوں کی تعداد بھی کم ہو سکتی ہے، نیز وہ ساری مجبوریاں اور ضرورتیں جو مرد کے لیے گنائی جاتی ہیں عورت کے سامنے بھی پیش آ سکتی ہیں۔ دراصل یہ ایک ایسا اعتراض ہے جو محض اسلام دشمنی میں کیا جاتا ہے، دنیا کے کسی مذہب کسی قانون اور کسی تہذیب نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، تب یہ سوال صرف اسلام سے کیوں کیا جاتا ہے؟

لیکن اگر یہ ضد ہے کہ اس سوال کا جواب صرف اسلام ہی کو دینا ہے کیوں کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے مرد کے بیرون نکاح غیر قانونی جنسی تعلقات کو قانونی دائرے میں لانے کی ہدایت کی ہے، تب ہمیں خود عورت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا اس کی نفسیات اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے؟

تمام دنیا کے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ مرد فطرتاً تعدد ازدواج کا رجحان رکھتا ہے، جب کہ عورت صرف ایک ہی مرد سے وابستہ رہنا چاہتی ہے، عورت کے لیے اس کے گھر کا استحکام اور اس کے بچوں کا تحفظ ہی سب سے بڑی شے ہوتا ہے، عورت کی یہ نفسیات صرف انسانوں ہی میں نہیں بلکہ جانوروں تک میں نظر آتی ہے، ہم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ نہ جانور کئی کئی مادائیں رکھتا ہے، جب کہ مادہ اس کی رغبت نہیں رکھتی۔

ماہر جنسیات ایڈورڈ ہارٹ مین Edward Hartman کہتے ہیں:

”مرد کا فطری رجحان تعدد ازدواج کے حق میں ہے عورت فطرتاً ایک زوجگی چاہتی ہے“

(Marriage Commission Report P.2.8.) ایک دوسرے ماہر جنسیات ڈاکٹر

مریئر Dr Marear لکھتے ہیں:

”عورت فطرتاً ایک شوہر چاہتی ہے جب کہ مرد میں تعدد ازدواج کے رجحان پائے

جاتے ہیں“ (Conduet and its Disorders Biologically)

(Considered P.292-293)

جسمانی اعتبار سے بھی عورت اپنی جنسی تسکین کے لیے مرد کی طرح کثرت کے ساتھ جنسی عمل کی محتاج نہیں، عورت کا جنسی جذبہ صرف کسی مرد کی گہری دلچسپی اور حقیقی ہمدردی سے تسکین پا جاتا ہے۔

نسب کے تحفظ، جائداد کے نظم، نیز میراث کی تقسیم کا نظم بھی عورت کو کئی شوہروں کی اجازت دینے سے اختلال کا شکار ہو جائے گا۔

موجودہ سماج میں مرد سماج کا سربراہ اور سرپرست ہے، وہ خاندان کو منظم کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، کاروباری معاملات اسی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور گھر کے باہر کے سارے امور وہی دیکھتا ہے، اگر کوئی معاشرہ ایسا ہو جس میں عورت کے کئی کئی شوہر ہوں تو اس

خاندان کا سربراہ کون ہوگا؟ اگر ہم اس کے جواب میں عورت کا نام لیں تو یہ ایک زبردستی کی بات ہوگی، اپنے کمزور جسم اور ذہن نیز اپنی مصروفیات (توالد، تناسل، رضاعت، ماہانہ علالت وغیرہ) کی بنا پر وہ اس ذمہ داری کو کامل ذہنی و جسمانی یکسوئی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتی، ظاہر ہے کہ خاندان کا سربراہ مرد ہی کو بنانا ہوگا، مگر کئی شوہروں میں سے خاندان کا سربراہ کون ہوگا اور کس کی بات مانی جائے گی؟ نسب کس طرح ثابت ہوگا اور جائیداد کس طرح تقسیم ہوگی؟

بالفرض ہم یہ مان لیں کہ مفروضہ معاشرے میں اولاد عورت سے منسوب کی جائے گی، عورت ہی سربراہ خاندان ہوگی اور وہی معاش کی کفیل ہوگی تو اس کے لیے ہمیں پہلے مرد کی سربراہی میں قائم موجودہ سماج ختم کر کے ایک نیا سماج بنانا ہوگا، اور پھر ایک عورت کے کئی کئی شوہر کرنے کا تجربہ کرنا ہوگا، یہ یقینی بات ہے کہ اس ساری اتھل پتھل کے بعد بھی یہ تجربہ یکسر ناکام ہو جائے گا اور قتل و غارتگری اور فساد و آویزش کو وجود میں لائے گا۔

کیا اسلام نے عورت کے جذبات کا خیال نہیں کیا؟

غلط طور سے یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ جنسی معاملات میں مرد اور عورت دونوں کے جذبات یکساں ہیں، اس لیے دونوں کے ساتھ یکساں جنسی برتاؤ ہونا چاہئے، حالاں کہ اسلام عورت کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، جس نقطہ نظر سے اس کو فطرت نے دیکھا ہے، عورت ایک گھر بنانے کی خواہش مند ہے اور اس کے جنسی جذبات اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب ان کو تحریک دی جاتی ہے، اسلام نے اسی لیے مرد کے جنسی رجحانات کی باضابطہ تسکین کے لیے آسان مواقع فراہم کئے ہیں اور عورت کو ایک مستحکم گھر دینے کی کوشش کی ہے۔

جہاں تک عورت کے واقعی جنسی داعیات کا سوال ہے اسلام نے عورت کی بھرپور تسکین کو مد نظر رکھا ہے، اسی لیے عورت کو شوہر کے انتخاب کا حق دیا گیا ہے، اگر شوہر بیوی کے جسمانی

تقاضوں کی تکمیل نہیں کر سکتا تو ایسے شوہر سے اس کی علیحدگی ہو سکتی ہے حتیٰ کہ اگر مرد چار مہنے سے زیادہ عورت سے جسمانی علیحدگی چاہتا ہے تو ایسا وہ عورت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا۔

جنسی معاملات میں احادیث میں اس کی واضح ہدایت دی گئی ہے کہ عورت کی خواہش کو ضرور ملحوظ رکھا جائے حتیٰ کہ اگر خود مرد جنسی پیش قدمی کر رہا ہے تب بھی اسے جذباتی طور پر عورت کو اس کے لیے تیار کر لینا چاہیے۔

اسلام میں عورت کو خلع کا حق دیا گیا ہے، یعنی ناپسندیدہ اور ناگوار حالات میں وہ اپنے شوہر سے علیحدگی لے سکتی ہے۔

یقیناً عورت اپنے اوپر کسی سوکن کو پسند نہیں کرتی، اس طرح تعدد از دواج کی اجازت بظاہر عورت کے خلاف لگتی ہے لیکن تعدد از دواج کی اجازت دراصل یک زوجگی اور تعدد از دواج کے درمیان انتخاب کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ اس کے شوہر کی ایک اور قانونی بیوی اور اس کے متعدد ناجائز جنسی تعلقات کے درمیان انتخاب کا مسئلہ ہے، یہ ایسے حالات میں صرف ایک اجازت ہے جب اس کی اجازت نہ دینے سے عورت کو اس سے بھی ناگوار صورت حال (شوہر کی جنسی بے راہ روی) کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا یہ اجازت بھی فی الحقیقت عورت کے جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہی دی گئی ہے، یہ اجازت عورت کے حق میں ہے نہ کہ اس کے خلاف۔

آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تعدد از دواج ممنوع ہے وہاں جنسی بے راہ روی اور بیوی سے بے وفائی عام ہے اور جہاں تعدد از دواج کی اجازت ہے وہاں گھروں کا آنگن سلامت ہے مثال کے طور پر ہم مسلم سماج کو پیش کر سکتے ہیں، تب تعدد از دواج کی اجازت کو عورت کے خلاف ایک قانون باور کرنا بدینتی کے ساتھ کئے جانے والے ایک پروپیگنڈے کے سوا اور کیا ہے؟

(۸)

فیملی پلاننگ اور اسلام

تحریک تنظیم ولادت کا موقف:

ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس کا قابل سکونت کل رقبہ ۵ کروڑ ۷۱ لاکھ ۶۸ ہزار مربع میل ہے، یہ ایک لامحدود گنجائش والی زمین نہیں ہے، اسی رقبہ میں ہمیں رہنا بسنا ہے اسی میں کھیتی باڑی کرنا ہے، اسی میں پارک اور کھیل کے میدان نکالنے ہیں، اسی میں سڑکیں اور راستے تعمیر کرنے ہیں، جب کہ انسانی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور یہ اترتھ میٹکل انداز میں نہیں بلکہ جیومیٹریکل انداز میں بڑھ رہی ہے، یعنی مسلسل دوگنی ہو رہی ہے، جب کہ وسائل رزق اکھرے انداز میں دھیرے دھیرے بڑھ رہے ہیں، اس صورت میں اگر ہم آبادی کی تنظیم کا کوئی منصوبہ نہیں بنائیں گے تو آبادی کا دھماکہ ہمارے سارے وسائل کے پرچے اڑا دے گا، اور زمین پر انسانی زندگی کی بقا دشوار ہو جائے گی۔

دنیا میں انسان کی مہلت عمر مختصر ہے، اس زندگی کو خوشگوار انداز میں گزارنا انسان کا حق ہے، اگر انسان بغیر کسی پلاننگ کے آبادی میں اضافہ کرتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھرپور محبت اور توجہ نہیں دے سکتا، انہیں ٹھیک سے پال نہیں سکتا، ان کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، انہیں اچھا مکان نہیں دے سکتا، انہیں آئندہ زندگی کے لیے ایک بہتر آغاز نہیں دے سکتا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنی زندگی کو بد حال بنا لیتا ہے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے بھی بدتر زندگی کے امکانات چھوڑ جاتا ہے۔

زیادہ بچوں کی وجہ سے آدمی کو زندگی میں زیادہ جدوجہد کرنا پڑتی ہے، گھر میں روتے رہتے بچے زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں، وسائل معاش کی کمی انسانی ذہن کو اپاہج بنا دیتی ہے، زندگی کے سارے خوبصورت تصورات برباد ہو جاتے ہیں، اور عمر احساسات کا جیل خانہ بن جاتی ہے۔

وسائل معاش کی کمی کی بنا پر ظاہر ہے کہ زائد انسانی آبادی بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دیدے گی، طرح طرح کے امراض اسے گھیر لیں گے، مختلف قسم کی تکلیفیں اسے پیش آئیں گی، کیا اس سے بہتر یہ نہیں کہ ہم آج ہی سے اپنی آبادی کو کنٹرول کر لیں تاکہ یہ تکلیف دہ صورت حال پیش نہ آئے۔

ہم آبادی کو کنٹرول کر کے ایک صحت مند اور تندرست نسل پیدا کر سکتے ہیں، جو زندگی کی خوشیوں سے بھرپور استفادہ کر سکے گی، اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی کی جو ہماری شریک حیات ہے، صحت اور خوبصورتی کی نگہداشت ہم کر سکیں گے، اس طرح ایک ایک فیملی کی پلاننگ کر کے ہم پورے ملک اور پوری قوم کو ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں، ایک خوبصورت اور خوشحال معاشرے کی تعمیر کر سکتے ہیں۔

لیکن اس کوشش میں سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی علماء خاص کر علماء اسلام ہیں، یہ اپنے عقیدوں اور اپنے جہالت زدہ افکار کی بنا پر اس معقول تجویز میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے ہیں، اور معاشرے کو بھوک، قحط، افلاس اور جہالت کے اندھیروں میں دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ رزق تو خدا کے ذمے ہے، حالاں کہ اگر اس بات کو جوں کا توں مان بھی لیا جائے تو بھی اپنے رزق کے لیے پلاننگ اور جدوجہد خود ہمیں ہی کرنی پڑتی ہے، اگر ہم اپنے بچوں کے مطابق وسائل رزق مہیا نہ کریں تو رزق کا کوئی دسترخوان خدا کی طرف سے نہیں اترتا۔

ہندوستان میں تحریک فیملی پلاننگ کے خلاف علماء اسلام جتنے اعتراضات اٹھاتے ہیں

ان کے اسباب محض سیاسی ہیں ورنہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایسی اجازتیں ملتی ہیں جن میں آپ نے لوگوں کو ضبط ولادت کی کوششوں سے روکا نہیں ہے، آپ کے دور میں مسلمان ”عزل“ کیا کرتے تھے، اور آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، حالانکہ یہ چیز اگر خلاف اسلام ہوتی تو آپ اس سے ضرور منع کرتے۔

پیغمبر اسلام کے زمانے میں بڑھتی ہوئی آبادی کا دباؤ وسائل معیشت پر اتنا زبردست نہیں تھا جتنا آج ہے، اگر آپ آج موجود ہوتے تو یقیناً اس صورت حال میں آپ کا رد عمل معقول ہوتا، اور آپ فیملی پلاننگ کی اس تحریک کی یقیناً پر جوش حمایت فرماتے۔

اسلام کا موقف

لیکن اسلام نے خدا کا جو تصور ہمیں عطا کیا ہے اس میں آبادی اور وسائل رزق دونوں کا منصور بہ ساز وہی ہے، اور وسائل کی کمی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرنے کی اسلام میں صراحۃً ممانعت کی گئی ہے، قرآن میں کہا گیا ہے:

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ خَشْيَةِ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ .

ترجمہ: اپنی اولاد کو اس ڈر سے ختم نہ کرو کہ ان کے لیے وسائل رزق کس طرح مہیا ہوں گے، کیوں کہ یہ ہم ہیں جو تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے (قرآن کی یہ آیت تحریک فیملی پلاننگ کی بنیادی دلیل ہی کو مسترد کر دیتی ہے، اسلام ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے جس کی طاقت کا حقیقی سرچشمہ خدا پر اعتماد اور جس کے اصول خود غرضی کی بنیاد پر قائم نہ ہوں۔

مادی اسباب کے دائرے میں ہر ممکن وسیلہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہوئے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو تعلیم دی ہے کہ وہ اپنا حقیقی بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کی منصوبہ بندی پر

رکھیں، اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے تقاضوں کو کچلنے کی سختی کے ساتھ ممانعت کرتا ہے۔
 قدرت نے مرد اور عورت کی تخلیق اور ان کی جسمانی تشکیل اس مقصد سے کی ہے کہ یہ دونوں جنسیں مل کر نسل انسانی کو باقی رکھنے کا فرض انجام دیں، دونوں کے جسمانی اعضاء اس طرح بنائے گئے ہیں کہ وہ اس فریضے کی تکمیل میں مددگار ہوں، دونوں کے درمیان کشش پیدا کی گئی ہے تاکہ وہ قریب آ کر اپنے اس فریضے کو ادا کریں، جنسی عمل میں لذت رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ اس عمل کو بخوشی انجام دیں، عورت کا ماہانہ دستور اس کے سینے میں دودھ کی افزائش کا عمل، اس کے پیٹ میں رحم کی تخلیق، مرد کے اندر جنسی عمل کے لیے ہمیشہ وقتی میلان یہ ساری چیزیں اسی مقصد کے لیے ہیں۔

اس کے علاوہ مرد اور عورت کے جو جنسی غدود انہیں اس تخلیقی عمل کے لیے اکساتے ہیں انہیں غدود کو ان کے لیے طاقت، قوت، جوانی، کشش اور حرکت کا سرچشمہ بھی بنایا گیا ہے، اس لیے جہاں یہ غدود مرجھاتے ہیں وہاں صلاحیت تخلیق کے ساتھ ساتھ صلاحیت عمل بھی مرجھ جاتی ہے۔
 اب اگر کسی خود غرضی کی وجہ سے مرد اور عورت اپنے اعضاء کو اس فطری عمل سے روکتے ہیں، جو فطرت نے ان کے سپرد کیا ہے اور جسے وہ انجام دینا چاہتے ہیں تو اس رکاوٹ سے مرد اور عورت دونوں کا جسم یقینی طور پر افسردہ ہو جاتا ہے۔

ضبط ولادت کے حقیقی اسباب:

زندگی سے زیادہ لطف اندوز ہونے کی خواہش نے ہمارے سماج میں معیار زندگی کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے، طرح طرح کی اشیاء صرف بازار میں آرہی ہیں، معیار زندگی کا زبردست مقابلہ جاری ہے، اور اس مقابلے میں کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، لیکن ظاہر ہے کہ ایک فرد کی معاشی اہلیت ان ساری چیزوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو جدید تمدن نے ضروریات زندگی کی

بنیادی فہرست میں شامل کردی ہیں، لہذا لوگ ایک طرف اپنی بیویوں کو بھی کمائی کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، دوسری طرف خاندان کا سائز کم سے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ سیر و تفریح اور لذتوں سے بھرپور زندگی گزار سکیں۔

عورتیں اپنے حسن کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، اپنے کو بنا سنوار کر رکھنا چاہتی ہیں، وہی عورتیں جو یہ کہتی ہیں کہ بچے پالنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کا سیمیٹکس پر اتنے پیسے خرچ کر دیتی ہیں جن سے کئی بچے پالے جاسکتے ہیں، اور وہی مرد جو قلت وسائل کا رونا روتے ہیں سیر و تفریح اور جھوٹی چمک دمک کی اشیاء پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، دراصل یہ خود غرضی کا ایک مستقل رویہ ہے، لوگ زندگی سے خود لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لہذا وہ دوسرے انسانوں کو دنیا میں آنے سے روکتے ہیں، کہ کہیں وہ موجودہ وسائل میں حصہ دار نہ بن جائیں، یہ اس حد تک خود غرضی ہے کہ مرد اپنی سیر و تفریح اور عورت اپنا پوڈرلپ اسٹک بھی ان کے لیے چھوڑ دینے کو تیار نہیں ہے۔

ضبط ولادت کے نقصانات:

لیکن فطرت کے تقاضے کو کچل دینے کے بعد انسان مصنوعی راستوں سے حصول لذت کی جو کوشش کرتا ہے وہ یقیناً ناکام ہو جاتی ہے، کیوں کہ انسان قدرت کے نظام اور خود اپنی فطرت سے کبھی نہیں لڑ سکتا، انسان کے جنسی غدود ہی دراصل اس کو جسمانی و روحانی بالیدگی عطا کرتے ہیں، مرد باپ بن کر اور عورت ماں بن کر اپنے اندرونی وجود کی تکمیل کرتے ہیں، لیکن مرد جب باہر کے چراغوں کے لیے اندر کے چراغ بجھا دیتا ہے، اور عورت جب پیٹ کی آگ کے لیے سینے کی نہریں خشک کر دیتی ہے، تو یہ دونوں جنسیں اندر سے بیزار اور افسردہ ہو جاتی ہیں، اور خوشی ان کا صرف میک اپ بن جاتی ہے، گھر کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور وہ صرف ایک گیراج یا ریسٹورینٹ بن کر رہ جاتا ہے۔

بچوں سے چھٹکارا پانے یا کم بچے پیدا کرنے کی ذہنیت آدمی کو خود غرض بناتی ہے اور خود غرض لوگ ایک مستحکم اور خوش حال معاشرے کی تعمیر کبھی نہیں کر سکتے، جو شخص اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے روک رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ ان کو کس طرح کھلائے پلائے گا وہ اپنے ماں، باپ اپنے بہن، بھائی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں، مریضوں اور ااپا بھجوں کی کون سی خیر خواہی کر سکتا ہے، کیوں کہ ایسی خیر خواہیوں سے بھی تو معیار زندگی متاثر ہوتا ہے۔

شوہر اور بیوی کا تعلق محض جسمانی تعلق نہیں ہے، یہ ایک پاکیزہ روحانی تعلق ہے جو مل جل کر بچے پالنے سے طاقتور اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، جو شخص اس تعلق کو محض ایک جسمانی رشتہ بنانا چاہتا ہے وہ جلد ہی اس تعلق سے بیزار ہو جاتا ہے، کیوں کہ جسمانی تعلقات میں تنوع پسندی انسانی فطرت میں شامل ہے، اور فیملی پلاننگ کی تحریک جب مانع حمل ذرائع باسانی فراہم کر دیتی ہے تو اس تنوع پسندی کے لیے عملی امکانات فراہم ہو جاتے ہیں، اس طرح جنسی کرپشن پھیلتا ہے، جو گھر کے رہے سہے روابط کو بھی کمزور کر دیتا ہے اور جب گھر ٹوٹتا ہے تو سماجی ڈھانچہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، امراض خبیثہ کی کثرت ہونے لگتی ہے اور جو پیسے معیاری زندگی کے نام پر بچائے گئے تھے، امراض خبیثہ کے علاج میں صرف ہونے لگتے ہیں، طلاق اور بیوی سے بے وفائی کا چلن عام ہونے لگتا ہے۔

قوی سطح پر تو اس تحریک کے نقصانات اور بھی ہولناک ہوتے ہیں، ایک قوم کے افراد جب مانع حمل طریقوں کے عادی ہو جائیں تو قدرت ان سے زبردست انتقام لیتی ہے وہ ماؤں کی کوکھ اجاڑ دیتی ہے اور مردوں کی صلاحیت تولید کو سرد کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے قوم کی شرح افزائش پہلے رک جاتی ہے، پھر گراؤ کی طرف جانے لگتی ہے، معاشرے میں بوڑھے بڑھ جاتے ہیں اور جوان گھٹ جاتے ہیں، بوڑھوں میں قوت عمل چوں کہ کم ہوتی ہے لہذا قومی پیداوار کا اوسط گر جاتا ہے۔

ماہرین معاشیات کی تصریحات کے مطابق اس سے صارفین کی تعداد کم ہو جاتی ہے جس کی بنا پر اشیاء کی پیداوار کم ہوتی ہے اور وہ شرح سرمایہ کاری جو معیاری روزگار کے لیے ضروری ہے متاثر ہوتی ہے۔

چوں کہ جسمانی محنت کرنے والے اور نچلے معیار کی زندگی بسر کرنے والے ضبط ولادت کے قائل نہیں ہوتے، انہیں اپنے روزگار میں مدد کے لیے کثرت اولاد مفید محسوس ہوتی ہے، نیز زیادہ اولاد کی موجودگی میں وہ خود کو زیادہ محفوظ تصور کرتے ہیں، لہذا ضبط ولادت تحریک سے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ محنت کش اور کم علم و فہم والے لوگوں کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، اعلیٰ ذہن رکھنے والے لوگ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، معاشرے کے تمام گوشوں میں جتنے اور جیسے افراد کار کی ضرورت ہوتی ہے وہ میسر نہیں آتے، لہذا معاشرے کی ہمہ جہت ترقی متاثر ہوتی ہے۔

قومی سطح پر اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ قومی دفاع کے اہل لوگوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دوسری قوموں کی بالادستی کا امکان بڑھ جاتا ہے، درحقیقت یورپ آج تحریک ضبط ولادت کے لیے جس قدر پروپیگنڈا کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یورپی ممالک کی اپنی آبادی مسلسل گھٹ رہی ہے اور انہیں اندیشہ ہے کہ اگر مشرقی ممالک کی آبادی یونہی بڑھتی رہی تو ان کا سیاسی قد چھوٹا ہو جائے گا۔

تحریک ضبط ولادت کے یہ اخلاقی، معاشی، سیاسی اور قومی نقصانات سامنے رکھے جائیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور خصوصی طور سے اسلام کے خلاف سازش ہے کیوں کہ اسلام کا بنیادی نظریہ اپنے خالق و مالک پر مکمل اعتقاد ہے، جس نے انسان کو حتی الامکان جدوجہد کا مکلف قرار دیا ہے، اور اعمال کے سارے نتائج اپنے پاس رکھے ہیں، تحریک ضبط ولادت مسلمانوں کے اس کے ایمان پر بالواسطہ حملہ کرتی ہے، بلکہ درحقیقت یہ اس بنیاد کو کمزور کرتی ہے جس پر کسی مذہب کی تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح ہم زیادہ گہرائی سے دیکھیں تو یہ مجرد تصور

مذہب ہی پر حملہ ہے، جسے فرضی اعداد و شمار کے ذریعے بے حد خوفناک بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔

فرضی اعداد و شمار:

اگر مالتھوس اور ضبط ولادت کے دوسرے محرکین کے پیش کردہ اعداد و شمار درست تصور کر لیے جائیں تو سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج تک یہ اندیشہ صحیح کیوں ثابت نہیں ہوئے، اس صدی کے شروع ہی سے تحریک ضبط ولادت والے خوف زدہ کر رہے ہیں کہ ۲۰ سال بعد دنیا میں تباہی آجائے گی، لیکن ایسے ۲۰ سال کئی مرتبہ گزر گئے اور ایسی کوئی تباہی برپا نہ ہوئی، اگر انسانی آبادی میں اضافہ جیومیٹرکل ہے تو آج سے ہزاروں سال پہلے ہی زمین پر اس قدر آبادی ہو جانی چاہیے تھے کہ آدمی پر آدمی کھڑا ہو جاتا، دنیا کو تباہ ہوئے بھی لاکھوں برس گزر چکے ہوتے، یہی اعداد و شمار زمین کے دوسرے پرندوں، درندوں، چرندوں، اور سمندری جانوروں کے بارے میں بھی پیش کیے جاسکتے ہیں، پھر کیوں دنیا میں وہ مزعومہ قیامت نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حسابی فارمولوں میں منفی حقائق موت، بیماری جنگ اور اتفاقی حادثات کو سامنے نہیں رکھا گیا ہے، ان حسابی فارمولوں میں قدرت کا یہ اصول بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے کہ آبادی کی ایک خاص سطح پر پہنچ کر انسانی صلاحیت تولید محدود ہو جاتی ہے، یہ قدرتی ضبط ولادت ہے جو دنیا میں فطری طور سے جاری و ساری ہے، لاکھوں سال سے قدرت کے اصول دنیا کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، جتنی آبادی بڑھتی ہے اتنے ہی وسائل بھی بڑھتے ہیں، قدرت کا جو نظام لاکھوں سال سے بھرپور اعتماد کا اہل ثابت ہوا ہے کیا وجہ ہے کہ آج ہم اس پر اعتماد نہ کریں؟ اور کثیر وسائل اپنے آپ کو قتل کرنے پر خرچ کر دیں، حالاں کہ ان ہی وسائل سے ہم اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکتے تھے۔

یہ صحیح ہے کہ اولاد کو پالنے میں مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن یہی مشکلات تو ہماری مسرت

کاراز ہیں، یہ مشکلات ہی تو ہماری تربیت کرتی ہیں، کثرت اولاد سے بیوی کا حسن متاثر ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ ماہرین جنسیات کہتے ہیں کہ ماں بن کر عورت کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اس کی روحانی بالیدگی اس کے جسمانی ضعف کی بھرپور تلافی کر دیتی ہے، جب کہ ضبط ولادت کے طریقے اختیار کرنے سے عورت کی صحت اور اس کی خوبصورتی بے حد متاثر ہوتی ہے۔

فطرت کے خلاف لڑنے کا عمل انسان کو کبھی کامیاب اور بہبودی کی منزل تک نہیں پہنچاتا، اس غلط کوشش کے نتائج انسان کے جسم اور اس کی روح دونوں کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، اگر کسی شخص کو واقعی ضبط ولادت کی ضرورت ہے تو مذہب خصوصاً اسلام کے پاس اس کی اس مشکل کا حل موجود ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری احادیث جن کو ضبط ولادت والے اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، درحقیقت اسی قسم کی مشکلات کے حل کی طرف اشارہ ہیں، لیکن یہ سراسر ایک فرد سے متعلق معاملہ ہے، ضبط ولادت کو ایک قومی تحریک بنادینا فرد اور قوم دونوں کے لیے ان گنت مسائل کھڑے کر دیتا ہے، اور وہ لوگ عقل مند نہیں کہے جاسکتے جو ذرا سے فائدے کے لیے بہت بڑا نقصان اٹھانا برداشت کر لیں۔

(۹) پردہ اور اسلام:

موجودہ دور کو روشن خیالی، آزادی اور مساوات کا دور کہا جاتا ہے آج انسان تمام قدیم اقدار کو زیر بحث لا رہا ہے، اور ان کے مفید و مضرا جزا کو الگ الگ چھانٹنے کی کوشش کر رہا ہے، زندگی کو زیادہ سے زیادہ معقول اور منضبط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ انسانی معاشرہ مسرت اور خوش حالی کا گہوارہ بن سکے۔

عورت اور مرد کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہو؟ یہ چیز انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے زیر بحث رہی ہے، موجودہ دور عورت کو بالکل مرد کے برابر رتبہ دینے کا دعویٰ کرتا ہے، آج عورت

تمام سماجی و تمدنی سرگرمیوں میں مرد کے دوش بدوش ہے، آرٹ اور فنون لطیفہ کے سارے ہنگامے اسی کے دم سے وابستہ ہیں، تہذیب حاضر کی زیادہ تر چمک دمک عورت ہی کی مرہون منت سمجھی جاتی ہے۔

آج عورت مرد کے شانہ بشانہ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہوائی جہاز اڑا رہی ہے، اسے اپنی شخصیت کے ارتقاء کے پورے پورے مواقع حاصل ہیں، جن کو استعمال کر کے وہ اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہے، اور اس ظلم و جبر کی تلافی کر رہی ہے، جو اس کی جنس پر گزشتہ صدیوں میں مرد کے بنائے ہوئے سماج اور اس کے اصولوں نے روا رکھا تھا۔

پردہ ایک قدیم رسم:

ایسی صورت میں جب اقدار کہنہ کا بے لاگ تجزیہ ہو رہا ہے، اور یہ بات تسلیم شدہ ہو کہ عورت گزشتہ صدیوں میں مرد کے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے، پردہ کا زیر بحث آنا ایک قدرتی امر ہے۔ عصر حاضر میں عورت کی آزادی اور مساوات کا نعرہ لگانے والے پردہ کی رسم کو ایک انتہائی بیہودہ رسم تصور کرتے ہیں، ان کے نزدیک پردہ اس دور کی یادگار ہے جب مرد عورت کو اپنے ایک سامان کی حیثیت دیتا تھا، عورت کو چوروں اور قزاقوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا، تاکہ مہنگے داموں اسے بیچ کر نفع کمایا جاسکے، عورت کے پیروں میں پازیب اسی لیے تھے کہ عورت کہیں فرار نہ ہو سکے، نان و نفقہ اور مہر کے الفاظ دراصل اس دور کی باقیات ہیں جب عورت کے لیے چارہ ڈالنا مرد کے ذمے میں تھا، اور وہ رقم دے کر عورت کو حاصل کر سکتا تھا۔

عورت چوں کہ ذہنی و جسمانی طور سے کمزور تھی (جس کا بنیادی سبب بھی مردوں کے سماج میں اس کا مستقل کچلا رہنا تھا) اس لیے اس استحصال پر وہ راضی رہتی تھی، عورت ہر ماہ ایک علت سے دوچار رہتی ہے اس دوران وہ خود کو گندہ و ناپاک تصور کرتی ہے، اس لیے وہ احساس کمتری

کاشکار تھی، اور مردوں کے خلاف آواز بلند کرنے کا حوصلہ نہ پاتی تھی۔

دور جدید نے عورت کو اس کے حقوق کا شعور دیا ہے، وہ منظم ہوئی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور ثابت کر رہی ہے کہ کسی بھی میدان میں وہ مرد سے پیچھے نہیں ہے، اس لیے مرد کے بٹوے سے بندھی نہیں رہ سکتی، جدید دانشور کہتے ہیں کہ پردہ کی فٹیج رسم عورت کے اوپر مرد کا ایک زبردست ظلم تھا، کسی فرد میں جو صلاحیت موجود ہے اسے بروئے کار لانا اس کا حق ہے، ہم کسی جانور سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، یا کسی آفس میں کام کرے، لیکن عورت کے بارے میں یہ مطالبہ ضرور کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں یہ صلاحیت موجود ہے، اور اپنی صلاحیت کے اظہار سے عورت کو روکنا اسے ایک چادر میں ملفوف کر کے گھر میں بند کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گھر میں ڈال دیا جائے، پھر یہ صرف عورت ہی پر ظلم نہیں سارے سماج پر ظلم ہے، کیوں کہ سماج کا آدھا حصہ جب باندھ دیا جائے تو آدھے پردہ ہر ابو جھ پڑ جاتا ہے، اور اس کی صلاحیت کا رست ہو جاتی ہے۔

عورت کی جنسی کشش کا پروپیگنڈا پردہ کی دلیل نہیں بن سکتا، کیوں کہ یہ کشش خود پردہ نے پیدا کی ہے، انسان کو جس چیز سے روکا جاتا ہے، وہ اس کا زیادہ خواہشمند ہو جاتا ہے، انسان کو ایک صحت مند نقطہ نظر دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے فکر و عمل کی کسی زنجیر سے نہ باندھا جائے ورنہ اس سے سماجی انتشار کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

جہاں تک توالد و تناسل کا تعلق ہے، ہم ایک مرد اور عورت کے رشتہ نکاح کو قانونی حیثیت دینے کے لیے تیار ہیں، شوہر کو یہ اطمینان دلانے کے لیے کہ اس کی اولاد اسی کی ہے، ہم مانع حمل دواؤں اور لیبارٹری ٹیسٹ کا سہارا لے سکتے ہیں، مرد کے اس شوق کے لیے (جونی الواقع مرد کا جذبہ حسد ہے) یہ ہرگز ضروری نہیں کہ عورت کو جسمانی و نفسیاتی اعتبار سے تباہ کر دیا جائے۔

اعتراضات پر ایک نظر:

دور جدید کے یہ اعتراضات جو عورت کی مظلومیت کی ایک ہولناک تصویر پیش کرتے ہیں، اس قدیم پردہ پر تو ایک حد تک درست ہیں جو اسلام سے پہلے بعض مقامات پر رائج تھا، اور جس میں عورت کو ہر قسم کی نقل و حرکت سے باز رکھا جاتا تھا، اسے تعلیم حاصل کرنے یا اپنا کوئی کاروبار کرنے کی اجازت نہ تھی، اس کی کوئی ذاتی ملکیت نہ ہوتی تھی، اور وہ گھر سے باہر بھی نہ نکل سکتی تھی، لیکن اسلامی پردے پر یہ اعتراضات ہرگز لاگو نہیں ہوتے۔

اسلامی پردے کی تفصیلات پر غور کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم پردہ پر کیے جانے والے اعتراضات اور جدید مفکرین کی طرف سے پیش کیے جانے والے پردہ کے تاریخی اور موجودہ پس منظر کو بھی جانچ پرکھ لیں تاکہ ہم کسی غلط نتیجے تک نہ پہنچ سکیں۔

اس ضمن میں ہمیں جن سوالات پر غور کرنا ہوگا وہ یہ ہیں کہ کیا عورت فی الواقع آج مکمل طور پر محفوظ ہے، کیا محض حکومت کے قوانین عورت کو تحفظ عطا کر سکتے ہیں، عورت کی جسمانی و ذہنی کمزوری مرد کے بنائے ہوئے سماج کا نتیجہ ہے، یا وہ خلقی اعتبار سے ہی کمزور ہے، عورت کو تمدن کے سارے دائروں میں شریک کرنے سے کیا خود عورت کے بوجھ میں اضافہ نہیں ہو جاتا؟ آیا اس سے تمدن کی رفتار کار تیز ہوتی ہے، یا مزید سست ہو جاتی ہے؟

عورت کی جنسی کشش اور مرد کی اس کی طرف رغبت کیا صرف ممانعت سے پیدا ہوتی ہے؟ اور مرد عورت کے درمیان سے وہ ممانعت اٹھا دینے سے یہ کشش اور یہ طلب ختم ہو جائے گی یا مزید بھڑک جائے گی؟

توالد و تناسل کے ضمن میں مانع حمل دوائیں وغیرہ عورت کے شوہر کو تحفظ عطا کریں گے، یا عورت کے محبوب کو؟ ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جدید نظریات پر مبنی مرد و عورت کا

جو مشترک سماج وجود میں آرہا ہے اس کے کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں، بحیثیت مجموعی اس طرز فکر سے سماجی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے؟

اسلامی پردے کا مفہوم:

اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ گھر کو سکون اور مسرت کا گہوارہ بنانا چاہتا ہے، آفس اور کارخانے میں وہ کام کے لیے سرگرمی کا ماحول تیار کرنا چاہتا ہے، یہ اس وقت ممکن ہے جب انسان کی معاشی اور جنسی سرگرمیوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔

گھر کو مسرت کا گہوارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عورت اور مرد میں باہمی جذباتی توافق پیدا کیا جائے، فریقین کو ایک دوسرے کے لیے یگانگت اور وفا کا احساس ہونا چاہئے، انسان کا جنسی جذبہ صرف جنسی عمل سے تسکین نہیں پاتا، یہ جذبہ ایک پائدار اور مستحکم جذبہ ہے، جو دراصل ایک باوفا رفیق حیات کی مسلسل رفاقت سے تسکین پاتا ہے، انسان اور جانور میں یہی فرق ہے۔

شوہر اور بیوی کے درمیان مستحکم تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے مردوں کو برسرعام کسی عورت سے لطف اندوز ہونے کی مہلت نہ دی جائے بلکہ خلوت میں فریقین کے ایک پائدار عہد اور ایک مستحکم جذبہ رفاقت کی موجودگی میں اس کی اجازت دی جائے، اس سماجی سسٹم سے مرد کو جو ذہنی سکون ملتا ہے وہ اس کی قوت کار میں اضافہ کرتا ہے، جب کہ آزاد شہوانی ماحول میں مرد اور عورت دونوں کی صلاحیت کا مختل ہو جاتی ہے، اور صرف شہوت انگیز جذبات نشوونما پاتے ہیں، یہ ایک فطری حقیقت ہے۔

شہوت ایک بنیادی انسانی جذبہ ہے یہ جذبہ کسی ممانعت یا رکاوٹ سے انسان میں پیدا نہیں ہوتا ہے، کسی چیز سے روکنا بے شک انسان کے شوق تجسس کو بھڑکاتا ہے، لیکن ایسا اسی وقت

ہوتا ہے جب روکنے کے ساتھ ساتھ اشتیاق بھی دلایا جائے، ترک مسلسل ذہن کو ممنوع شئی سے روک دیتا ہے، یہ ہمارا روزمرہ کا تجربہ ہے۔

پردہ کا مطلب اسلام میں عورت کو باندھ کر ڈال دینا نہیں ہے، یہ مرد کی غلامی نہیں ہے، یہ صرف عورت کے جسمانی خطوط اور اس کے زیب و زینت کو نگاہ غیر سے بچانے کا انتظام ہے، سماجی و معاشرتی مصالح کے لیے ہمیں بعض آداب و انداز اختیار کرنا پڑتے ہیں، انہیں کسی کی غلامی نہیں کہا جاسکتا، مرد بھی کسی سڑک پر پیٹ پہنے بغیر نہیں جاسکتا، پھر یہ کس کی غلامی ہے؟

جہاں تک عورت کی صلاحیتوں کے اظہار کا حق ہے اسلام نے عورت کو کسی سماجی سرگرمی سے نہیں روکا، وہ ہر قسم کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہے، ذاتی مالک بن سکتی ہے۔

اسلام نے عورت کو کسی یونیورسٹی میں جانے سے نہیں روکا ہے، لیکن دور جدید کے لوگوں کو اس کا پردہ ہٹانے پر کیوں اصرار ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے مسلم عورت کو تعلیم دینے سے زیادہ اس کے جسمانی نظارے سے لطف اندوز ہونے کی خواہش ہے۔

موجودہ ماحول:

بے پردگی کے اصولوں پر جو سماج دور جدید نے تعمیر کیا ہے، ہم اسے پنچشمہ سر دیکھ سکتے ہیں، آزادی کے نام پر عورت کو صرف سنگھار میز، کرسیوں، اور کپڑوں میں الجھا دیا گیا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہیجان خیز بننے کی کوشش کر رہی ہے، مرد اسے گڑیوں کی طرح اسٹیج پر نچا رہا ہے، آفس میں اپنے ساتھ کام کر رہا ہے، عام طور پر یہ خلط ملط اور یہ آزاد تعلقات مرد کی فتح اور عورت کی شکست پر ختم ہوتے ہیں، پردہ عورت کے وقار اور اس کے احترام میں اضافہ کرتا ہے، بے پردگی عورت کو حلوے کی ایک تھال بنا دیتی ہے، جس پر ہر وقت مکھیاں بھنبھناتی رہتی ہیں، اور اس کا گھر

ہر وقت انتشار کے خطرے سے دوچار رہتا ہے۔

آج کی عورت کو یہ طے کرنا ہے کہ اسے کیا چاہئے؟
نام نہاد آزادی یا حقیقی احترام؟

(۱۰) کم سنی کی شادی اور اسلام:

ہندوستان میں اسلامی تعلیمات اور شرعی ضوابط کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات بعض حلقوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، ان میں ایک اہم مسئلہ کم سنی کی شادی کے بارے میں اسلام کا رویہ بھی ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام کم سنی کی شادی کا حامی ہے اور اسی لیے جب کبھی اس سلسلے میں کوئی ضابطہ بندی کی جاتی ہے تو مسلمان اسے پسند نہیں کرتے۔

شادی زندگی کا ایک اہم معاملہ ہے، اسی سے ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، بہت سارے خاندان ایک سماج کو وجود میں لاتے ہیں، اگر خاندان کی تشکیل غلط اصولوں پر کی جائے تو ایک صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا، اس لیے اگر یہ باور کر لیا جائے کہ شادی بیاہ کے سلسلے میں شرعی ضوابط معقولیت پر مبنی نہیں ہیں تو واقعہً اسلام کے بارے میں ایک غلط رائے پیدا ہوتی ہے، اور شرعی تعلیمات کے حق میں معقولیت کا اعتبار متاثر ہوتا ہے۔

اسلام کے بارے میں کچھ لوگ تو جان بوجھ کر شکوک و شبہات اٹھانے کی مہم چلائے ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جو ہر مسئلہ کو واقعی صدق دلی سے سمجھنا چاہتے ہیں، ہم جب اسلامی تعلیمات کی وضاحت کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دراصل یہی لوگ ہوتے ہیں۔

معترضین کے شبہات:

کم سنی کی شادی کے بارے میں اسلام پر شبہات وارد کرنے والوں کے طول طویل

اعتراضات کا خلاصہ یہ ہے کہ کم سنی کی شادی سے بہت سے جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل پیدا ہوتے ہیں، چھوٹی عمر جس میں لڑکا یا لڑکی ابھی شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہیں یا جن کو ابھی اس کی ذمہ داریوں کا شعور بھی پختہ نہیں ہوا ہے انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دینا دراصل ان کو جسمانی اور نفسیاتی سطح پر برباد کر دینا ہے، جس سے معاشرہ کے لیے بھی سخت مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں۔

مثال کے طور پر ایک بچی جس کی عمر ابھی چھوٹی ہے اگر کم سنی میں حاملہ ہو جاتی ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کی جسمانی نشوونما رک جائے گی اور اس کی عام صحت برباد ہوگی بلکہ آنے والے بچے کی صحت، بلکہ اس کی زندگی بھی خطرہ میں پڑ سکتی ہے، طبی تصریحات کے مطابق ایسے بچوں کا سر بڑا ہو جاتا ہے، کیوں کہ کم سن بچیوں کا رحم جب تک مکمل طور پر نشوونما نہ پا جائے اس میں صحیح طور سے استقرار حمل نہیں ہو سکتا، اسی طرح قبل از وقت حاملہ ہو جانے کے نتیجے میں بچے کی ولادت میں دشواری پیش آ سکتی ہے، جس سے بچے کے ساتھ ساتھ ماں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔

ایک بچے کی شادی اگر کم عمری میں ہو جاتی ہے تو خانہ داری کے جھنجھٹ میں پڑ کر وہ اپنے مستقبل کے لیے کسی بہتر منصوبہ بندی کا اہل نہیں رہ جاتا، گھر گرہستی اس کے مستقبل کے سارے خواب چاٹ جاتی ہے، نہ اس کا ذہنی نشوونما مکمل ہو پاتا ہے، نہ اس کی تعلیم پوری ہو پاتی ہے، اور نہ وہ معاشی میدان میں صحیح طور پر اپنے پیروں پر کھڑا ہو پاتا ہے۔

کم سنی کی شادی کا رواج اور بھی کئی خرابیاں پیدا کرتا ہے، غلط رشتے جو بچپن میں قائم کر دیئے جاتے ہیں، بچوں کے بڑے ہو جانے کے بعد وہ غیر موزوں محسوس ہونے لگتے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی طبیعت میں بسا اوقات آگے چل کر زبردست اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اہل نہیں رہتے، کبھی کبھی دونوں کی صحت میں نمایاں فرق پیدا ہو جاتا ہے،

ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کے بڑے ہونے پر یہ انکشاف ہوا کہ دونوں میں سے کوئی ایک جنسی طور پر نا اہل ہے۔

قبل از وقت شادی سے بچوں پر قبل از وقت بڑھاپا آ جاتا ہے، اور اولاد کمزور پیدا ہوتی ہے، کم سن ماں کا دودھ ناکافی ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں نوزائیدہ بچوں کی شرح وفات بڑھ جاتی ہے، کم سن لڑکی کا حمل بھی اکثر ساقط ہو جاتا ہے، جس سے بچے اور ماں دونوں کی زندگی کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔

رشتے کی ناموافقت کی بنا پر لڑکے یا لڑکی یا دونوں کی شخصیت افسردگی کا شکار ہو سکتی ہے اور ازدواجی زندگی خواہ مخواہ جہنم بن سکتی ہے، نتیجہً دونوں یا کوئی ایک جرم کی راہ پر بھی جاسکتا ہے، جس کی بنا پر معاشرے کے قوانین اپنا دباؤ کھو سکتے ہیں۔

بھارت کی بہت ساری ریاستوں بالخصوص دیہی آبادیوں میں آج بھی کم سنی کی شادی کا رواج ہے، جس کے گونا گوں نقصانات سامنے آرہے ہیں، لہذا گورنمنٹ شادی کی عمر کی حد بندی کو سختی کے ساتھ لاگو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن مسلمان حسب معمول یہاں بھی شریعت کا حوالے دینے لگے ہیں، آزادی ہند سے پہلے جب حکومت نے شاردا ایکٹ پاس کیا جس میں لڑکی کے لیے شادی کی کم از کم عمر کی تحدید کی گئی تھی، تو مسلم علماء نے اس کو دین میں مداخلت تصور کیا۔

کم سنی کی شادی کے بدیہی نقصانات کے باوجود اسلام میں نہ صرف اس کی اجازت ہے، بلکہ مسلم معاشرے میں اس کا چلن بھی ہے، قومی اخبارات ایسے بوڑھے عرب شیوخ کی داستانیں آئے دن شائع کرتے رہتے ہیں جو کم سن بھارتی لڑکیوں سے شادی کر کے انہیں لے جاتے ہیں اور پھر ان کا جنسی استحصال کرتے ہیں، اس ضمن میں بڑی بڑی شرمناک مثالیں سامنے آتی ہیں، جن سے عورت کے حقوق اور اس کا احترام ناقابل تلافی طور سے متاثر ہوتا ہے۔

اسلام اس برائی پر روک تو کیا لگا تا خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے

ہیں کہ آپ ۵۴ سال کی عمر میں ایک ۶ سال کی بچی سے شادی کرتے ہیں، آپ کا یہ عمل کم سنی کی شادی کی کھلم کھلا حوصلہ افزائی کرتا ہے، جب کہ یہ مذموم عمل کسی طور پر حوصلہ افزائی کا مستحق نہیں (استغفر اللہ)

آج جب کہ معاشرہ مہذب اصولوں کی بنیاد پر مرتب کیا جا رہا ہے، اور جب عورت ایک چیز نہیں رہی، بلکہ معاشرے میں برابر کے حقوق رکھنے والی اور اس کا ایک قابل احترام جز ہے، جسے اپنے حقوق کا مکمل شعور ہے، یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ کم سنی کی شادی جیسی برائیوں کو مٹانے کے لیے جرات مندانہ اقدامات کیے جائیں، اور ایسے سارے اقدامات ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے سرگرم تعاون کے بغیر ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔

الزامات کی تنقیح اور تجزیہ:

کم سنی کی شادی کے سلسلے میں معترضین کا یہ مقدمہ بظاہر بڑا مضبوط اور متاثر کن محسوس ہوتا ہے، لیکن جب تک چند باتوں کی تنقیح نہ کر لی جائے اسلام کا نقطہ نظر صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں جاسکتا۔

(۱) کم سنی سے کیا مراد ہے؟ قبل بلوغ عمر یا بعد بلوغ عمر؟ کیا بالغ ہو جانے کے بعد بھی شادی ممنوع ہونی چاہئے؟

(۲) اصل اعتراض کم سنی کی شادی پر ہے یا تفاوت عمر پر؟

(۳) کیا ایک چیز کی معاشرتی سطح پر حوصلہ افزائی اور کسی حقیقی ضرورت یا مجبوری کی

بنا پر اس کی قانونی اجازت میں کوئی فرق نہ کیا جائے؟

(۴) اعتراض شادی پر ہے یا کم عمری میں جنسی تعلق قائم کرنے پر؟ نکاح کا معاملہ

اگر قبل از بلوغ ہو جائے اور رخصت بعد بلوغ ہو تو کیا پھر بھی اعتراض باقی رہے گا؟

(۵) کیا موضوع بحث وہ رسم ہے جو بھارتی سماج میں صدیوں سے رائج ہے اور جس کے تحت لڑکا لڑکی دونوں کو ۴۵ سال یا اس سے بھی کم عمر میں جب کہ وہ شادی کا مفہوم سمجھنے کے اہل بھی نہیں ہوتے، ایسے ازدواجی بندھن میں باندھ دیا جاتا ہے، جس سے رہا ہونے کی بعد کوئی سبیل بھی نہیں ہوتی۔

(۶) شریک زندگی کے سلسلے میں والدین کے انتخاب پر زیادہ اعتماد کیا جاسکتا ہے یا خود اپنے انتخاب پر؟

(۷) شادی کے معاملے میں کم سنی اور جسمانی حالت میں سے کس چیز کو معیار قرار دینا بہتر ہوگا؟

(۸) عرب شیوخ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ کسی حد تک مبنی بر حقیقت ہے؟

(۹) کم سنی کی شادی کے معاملے میں اسلام کا واقعی نقطہ نظر کیا ہے؟

(۱۰) کیا اسلام سچ مچ سماجی اصلاحات کا مخالف ہے؟ جس میں کم سنی کی شادی

کو ممنوع قرار دینا بھی شامل ہے، اس بارے میں اسلام کا اپنا طریقہ کار کیا ہے؟

ہم مذکورہ بالا تنقیحات میں سے ہر ایک کی وضاحت اور اس پر تبصرہ الگ الگ کرنا چاہتے ہیں، جس کے بعد انشاء اللہ اسلام کا نقطہ نظر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔

مذکورہ بالا نکات پر تبصرہ:

(۱) معقول بات ظاہر ہے یہی ہے کہ کم سنی سے مراد بچپن یا عدم بلوغ کو لیا جائے

، ایک لڑکا یا لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جنسی اور جسمانی اعتبار سے شادی کا اہل ہے، لہذا اگر اس کے اقتصادی اور معاشرتی حالات اجازت دیتے ہیں تو اسے نکاح

ورخصت کرنے کا حق ملنا چاہئے، اور خواہ مخواہ اس کو بندش جذبات پر مجبور کر کے اس کی حق تلفی نہ کی جانی چاہئے۔

(۲) تفاوت عمر کا جہاں تک سوال ہے دنیا کے کسی بھی مذہب یا غیر مذہبی قانون میں اس کے لیے کوئی دفعہ موجود نہیں ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ ناگزیر حالات اور بعض نجی یا معاشرتی ضروریات کی بنا پر شادی کے معاملے میں تفاوت عمر کا عدم لحاظ تمام قوانین میں جائز باور کیا جاتا ہے۔

(۳) بہت سی ایسی اقدار اور روایات ہیں جن کی حوصلہ افزائی معاشرتی سطح پر ہرگز نہیں کی جاسکتی، لیکن کچھ ہنگامی اور اضطراری ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام افراد کے لیے مکمل طور پر ان کا دروازہ بند بھی نہیں کیا جاسکتا ہے۔

اسلام نے ایسی ہی ایک اجازت تعداد ازدواج کے معاملے میں بھی دی ہے، کبھی کبھار بعض ناپسندیدہ چیزیں کچھ مصالح کے پیش نظر ناگزیر ہو جاتی ہیں، قانون کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر صورت حال میں رہنمائی دے سکے اور ہر ضرورت کو پورا کر سکے، اس میں اتنی لچک ہونا ضروری ہے کہ ہنگامی ضروریات کو بھی وہ ملحوظ رکھ سکے، لہذا کسی شے کو معاشرتی سطح پر ناپسندیدہ سمجھتے ہوئے بھی قانونی طور پر اس کی مشروط اجازت دیا جانا لازمی ہوتا ہے، ایک قانون کو لوہے کی راڈ بنا کر اسے کبھی بھی قابل عمل نہیں بنایا جاسکتا۔

کم سنی کی شادی کے کیس میں بھی ایسی بہت سی شکلیں ممکن ہیں، جب اس کی قانونی اجازت ضروری ہو جائے، مثلاً ایک ماں کا انتقال ہو رہا ہے، اور وہ اپنے سامنے اپنی لڑکی کا نکاح یا رخصتی چاہتی ہے تاکہ اپنے ہونے والے داماد کے نام جائیداد منتقل کر کے یا کاروبار کی ذمہ داریاں اس کے سپرد کر کے اپنی بیٹی کی ازدواجی زندگی کا تحفظ کر سکے اور ذہنی طور سے یکسو ہو جائے، ایک جامع قانون وہی ہے جس میں ہر صورت حال کا سامنا کرنے کی گنجائش ہو، قوانین کبھی بھی

نا قابل تغیر معاشرتی اخلاقی ضابطوں کی شکل میں مرتب نہیں کیے جاسکتے۔

(۴) اگر نکاح کا معاملہ یا نکاح قبل بلوغ طے ہو جائے اور رخصت بعد بلوغ ہو تو

اس میں کوئی قباحت نہیں ہونی چاہئے، کیوں کہ کم سنی کی شادی کے جتنے نقصانات بتائے جاتے ہیں وہ صرف قبل از وقت مباشرت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر مباشرت بلوغ کے بعد ہو تو اس صورت میں وہ سارے اعتراضات رفع ہو جاتے ہیں۔

(۵) اگر موضوع بحث وہ رسم ہے جو بھارت کے غیر مسلم سماج میں رائج ہے کہ چار

پانچ سال یا اس سے بھی کم عمر میں لڑکا لڑکی کو باندھ دیا جاتا ہے، جب کہ وہ شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے چھٹکارے کی بھی کوئی صورت نہیں رہتی، تو بے شک یہ رسم مٹا دینے کے قابل ہے، اسلام اور مسلمان ایسی کسی رسم کو مٹانے میں دل و جان سے شریک ہوں گے، البتہ ایک اسلامی سماج میں یہ رسم بھی اس لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی کیوں کہ اسلام میں لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہو جانے کے بعد اگر یہ رشتہ دونوں یا کسی ایک کو نامناسب محسوس ہو تو اس سے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے، کیوں کہ اسلامی قانون لڑکے کو طلاق اور لڑکی کو خلع اور قاضی شرع کو تفریق کا حق دیتا ہے۔

(۶) اگر کم سنی سے مراد قبل بلوغ عمر لی جائے اور معترضین کا منشا یہ ہے کہ اس عمر میں

لڑکے لڑکی کے لیے رخصت ہی نہیں بلکہ شادی کی بات بھی ممنوع ہونا چاہئے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر اس اصرار کا منشا کیا ہے؟ کیا معترضین کے نزدیک ایک شریک زندگی تلاش کرنے کے سلسلے میں والدین کے انتخاب یا ان کی نیت پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا؟ کیا عنفوان شباب کی وہ عمر جس میں لڑکے اور لڑکی پر صرف جنسی نقطہ نظر غالب ہوتا ہے اور زندگی کی اونچ نیچ پر زیادہ نظر نہیں ہوتی، اس میں اپنے لیے ساری زندگی کا رشتہ جوڑنے کے لیے لڑکا لڑکی زیادہ بہتر انتخاب کر سکتے ہیں؟ بالفرض اگر کچھ والدین رشتہ کے انتخاب میں غلطی کر جاتے ہیں تو کیا ایسی ہی غلطی لڑکی یا لڑکا

خود بھی نہیں کر سکتے؟ اور جب اسلام لڑ کے اور لڑکی کو بلوغ کے بعد حق طلاق اور حق تفریق دے رہا ہے تو کیا والدین کی مفروضہ غلط انتخابی کا بھی سد باب اسلام کر رہا ہے، پھر اس صورت میں کونسا اعتراض باقی رہ جاتا ہے؟

(۷) شادی کے معاملے میں عمر کے ساتھ ساتھ لڑ کے اور لڑکی کے جسمانی حقائق کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے، کچھ لڑ کے یا لڑکیاں کم سنی ہی میں صحت مند، قد و قامت والے اور جنسی اعتبار سے مکمل ہوتے ہیں، اور کچھ لڑ کے یا لڑکیاں خاصی عمر کے باوجود کمزور، بیمار، نحیف، اور جنسی اعتبار سے سرد یا نا اہل ہوتے ہیں، اسی طرح بعض جگہ دیر میں بالغ ہوتے ہیں، مثلاً عرب میں ۹ سال کی عمر میں لڑکی مکمل طور سے عورت بن جاتی ہے، جب کہ دنیا کے بعض علاقوں میں لڑکی کا جسمانی و جنسی نشوونما ۱۷/۱۸ سال کی عمر میں مکمل ہوتا ہے، لہذا اس سلسلے میں کسی مخصوص عمر کو معیار نہیں بنایا جاسکتا۔

(۸) عرب شیوخ کے بارے میں نیشنل پریس میں شائع ہونے والے قصے زیادہ تر افسانے ہوتے ہیں، جو بدینیتی کے ساتھ گڑھے جاتے ہیں، حالات کے بے لاگ تجزیے کے نتیجے میں ایسے ۹۰ فیصد قصے بہتان ثابت ہوتے ہیں، باقی رہی ۱۰ فی صد کی بات تو کیا خود معترضین کا سماج ایسی مثالوں سے مکمل طور پر خالی ہے؟ دنیا کا کونسا سماج ہے جہاں یہ برائی موجود نہیں ہے، پھر کیا اس برائی کو لازماً کسی مخصوص مذہب یا سماجی تصورات سے وابستہ کر کے دیکھا جانا مناسب ہوگا؟

جہاں تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے، آپ نے اپنی پہلی شادی ۲۴ سال کی عمر میں ۴۰ سال کی ایک بیوہ سے کی ہے اور اس کی برعکس مثال آپ کی دوسری شادی ہے جب آپ نے ۵۰ سال کی عمر میں ایک کم عمر لڑکی سے شادی کی ہے، یہ دونوں متقابل مثالیں اس قانونی جواز کو بتاتی ہیں کہ شادی کے معاملے میں تفاوت عمر کو دونوں طرف سے نظر انداز

کیا جاسکتا ہے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بڑی عمر کی بیواؤں سے شادیاں کی ہیں، جن کے کچھ دوسرے سیاسی و سماجی مقاصد رہے ہیں، حضرت عائشہؓ سے آپ کا نکاح صرف ۶ سال کی عمر میں ہوا ہے لیکن رخصتی بعد بلوغ ہوئی ہے، ایک رائے کے مطابق حضرت عائشہؓ سے آپ کا نکاح جس وقت ہوا ہے اس وقت آپ ۱۶ سال کی تھیں، اور جب رخصتی ہوئی ہے اس وقت آپ ۱۹ سال کی تھیں، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور سے صحت مند تھے، اس شادی کے ۱۰ سال بعد جب آپ کا وصال ہوا تب بھی آپ کے سر میں گنتی کے چند ہی بال سفید ہوئے تھے اور جیسا کہ مذکورہ بالا تنقیحات میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ شادی کے معاملات میں صرف عمر کو نہیں بلکہ عام جسمانی حالت کو بھی معیار بنایا جانا چاہئے۔

(۱۰) اس سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے مذکورہ بالا تنقیحات کی روشنی میں اسے وضاحت سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔

اسلام کا نقطہ نظر

اسلام فریضہ نکاح کا اصل مخاطب نوجوانوں کو سمجھتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

یامعشر الشباب، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، (بخاری کتاب

النکاح)

ترجمہ: اے نوجوانو! تم میں جو کوئی شادی کے قابل ہوا سے نکاح کرنا چاہیے۔

اس حدیث میں صراحت کے ساتھ نوجوانوں کو شادی کے لیے مخاطب کیا گیا ہے، اور

ساتھی ہے ”الباءة“ کی قید لگائی گئی ہے، جس کے معنی امام نوویؒ نے اس طرح بیان کیا ہے:

اصحہما ان المراد معناها اللغوی وهو الجماع (نوی حاشیہ مسلم: ج ۱/ ۱۳۸)

”اس کے دو معنی بتائے گئے ہیں، صحیح بات ہے کہ یہاں لغوی معنی مراد ہیں یعنی مباشرت“
نوجوانوں کے ساتھ ”الباءۃ“ کی قید نے واضح کر دیا کہ شادی کے اہل صرف وہ بالغ
نوجوان ہیں جو جنسی تعلقات کی مکمل اہلیت رکھتے ہوں۔

حضرت عباسؓ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

فاذا بلغ فلیتزوج (بیہقی)

ترجمہ: لڑکا جب بالغ ہو جائے تب اس کی شادی کر دو۔

(۲) کسی مجبوری کی بنا پر اگر نکاح قبل بلوغ ہو جائے تو رخصت بعد از بلوغ ہونی

چاہئے، امام نوویؒ نے لکھا ہے:

اما وقت زفاف الصغیرۃ فقال مالک والشافعیؒ وابو حنیفۃؒ ذلک تطبق

الجماع (حاشیہ نووی: ج ۱/ ۱۴۸)

ترجمہ: بچی کی رخصت اس وقت کی جائے جب وہ مکمل طور پر جنسی تعلق کی اہل ہو۔

ابن حزمؒ نے امام شبرمہؒ سے صراحتاً یہ بات نقل کی ہے:

الاب لایتزوج بنته البکر الصغیرۃ حتی تبلغ (فتح الباری: ۹/ طبع اولیٰ)

ترجمہ: باپ کنواری کم سن لڑکی کو رخصت نہ کرے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے۔

جہاں تک لڑکے کا سوال ہے اسلام نے چونکہ لڑکی کے نان و نفقہ کی تمام تر ذمہ داریاں

لڑکے کے سر ڈالی ہیں، لہذا جب تک وہ معاشی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے اس کے

لیے لڑکی سے جنسی تعلقات استوار کر لینا اور اسے رخصت کر لانا عملاً ممکن نہیں ہے۔

(۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خیر الامور اوسطها۔ (ابن عباسؓ مرفوعاً دیلمی)

ترجمہ: درمیانی چیز ہی خیر ہے۔

دوسری حدیث ہے: یامعشر الشباب ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج.
(بخاری ۲/ کتاب النکاح)

ترجمہ: اے شباب! (جمع شباب بمعنی جوان) جو تم میں سے شادی کے قابل ہو جائے نکاح کر لے۔

فقہاء کی تصریحات میں ہے کہ ”شباب“ (جوان) وہ ہے جو بالغ ہو اور ۳۰ سال سے کم ہو۔

قال النووی الاصح ان المختار ان الشباب من بلغ ولم يجاوز الثلاثین.
(فتح الباری ۹/ ۸۵)

نوویؒ نے فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ جوان وہ ہے جو بالغ ہو جائے اور تیس (۳۰) سال سے کم ہو۔

ان تمام تفصیلات کو سامنے رکھا جائے تو لڑکے کے کیس میں شادی کی اوسط عمر جو خیر ہے ۱۵ سے ۳۰ کے بیچ میں ہے، جس کا اوسط ۱۵ کا نصف یعنی ساڑھے سات سال ہے، جسے اگر ۱۵ برس کی عمر بلوغ میں جوڑیں تو شادی کی اوسط عمر ساڑھے تیس سال ظاہر ہوتی ہے، لڑکی کے کیس میں یہ عمر مزید کم ہو جائے گی، چوں کہ اس کا دور شباب لڑکے کے مقابلے میں کم ہوتا ہے، لہذا اس کا اوسط بھی کم ہو جائے گا۔

(۴) گویا اسلام کے نزدیک مستحسن اور پسندیدہ یہی ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی رخصت حالت شباب میں ہو، اور اگر کسی مجبوری سے نکاح اس سے پہلے ہو جائے تو رخصتی بلوغ ہی کی عمر و صورت میں ہو، البتہ قانونی اجازت کا جہاں تک سوال ہے ہر عمر میں نکاح کرنے کی اجازت رہے گی اور لڑکا لڑکی جنسی تعلق کے اہل ہیں تو جنسی تعلق قائم کرنے کی بھی اجازت ہوگی،

البتہ معاشرتی سطح پر کم سنی (یعنی قبل البلوغ) کی شادی کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے گی۔

کیا اسلام سماجی اصلاحات کا مخالف ہے؟

لیکن اگر معاشرتی ہدایات سے کام نہ چل سکتا ہو اور اس سلسلے میں قانونی سطح پر روک تھام ضروری ہو تو اسلام اس کا بھی مخالف نہیں ہے، البتہ چوں کہ زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جسے دوسرے لوگ ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پاتے اس لیے تمدنی اصلاحات کے سلسلے میں قانون سازی یا معاشرتی ہدایات دینے کا سارا عمل اسلام اپنے ہی سماج کے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے، اس لیے اگر کم سنی کی شادی کے سلسلے میں کسی ہدایت یا قانون کی ضرورت ہے، تو خود مسلم سماج ایسا بندوبست کر سکتا ہے، اس کی صراحت مولانا سید سلیمان ندویؒ نے فرمائی ہے:

اگر مسلمانوں کی حالت کا اقتضایہ ہے کہ عدم بلوغ کے غیر مستحسن نکاح سے لوگوں کو روکا جائے تو مسلمانوں کا امام ایسا کر سکتا ہے، البتہ غیر مسلم حکومت میں ایسا نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ مسلم قاضیوں کا تقرر ہو اور وہ اسلامی مصالح کی بنیاد پر اس طرح کا کوئی فیصلہ کریں، آگے اس سلسلے میں انہیں تعزیرات جاری کرنے کا بھی اختیار ہے، (مکتوبات سلیمان: ۲۵۲/۱، ۱۹۶۷ء)

کم سنی میں شادی کی روایت تقریباً سارے ہی سماجوں میں پائی جاتی ہے، کسی کو الزام دینے کے مقابلے میں زیادہ عملی رویہ یہ ہے کہ خود اپنے اپنے سماج میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔

ہندوستانی سماج میں کمزور طبقات میں پھیلے اس رواج کی خوب حوصلہ افزائی کی گئی، جس کا مقصد یہ تھا کہ کمزور طبقات کے نوجوانوں کو چھوٹی عمر میں گھر گرہستی میں پھنسا کر ان کے جسمانی و ذہنی اور معاشی نشوونما کے امکانات برباد کر دیے جائیں تاکہ اطمینان سے ان کا استحصال کیا جاسکے۔

جو لوگ خود اپنے سماج کے خلاف اس طرح کی سازش کر رہے ہوں انہیں بہر حال

دوسروں پر انگلی اٹھانے کا حق نہیں۔

(۱۱)

نفقہ مطلقہ - اصلیت کیا ہے؟

پس منظر:

مسلم پرسنل لاء کے سلسلے میں غیر مسلم حلقوں کی طرف سے عام طور پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں ایک مسئلہ نفقہ مطلقہ کا ہے، اس بارے میں ہندوستانی سپریم کورٹ ۲۲ اپریل ۱۹۸۵ء کو اپنا مشہور فیصلہ بھی صادر کر چکی ہے، عدالت کے مطابق ایک ایسی بیوی جسے طلاق ہو چکی ہو اور شوہر سے الگ ہو چکی ہو اس وقت تک اپنے شوہر سے نفقہ پانے کی مستحق ہے جب تک وہ نکاح ثانی نہیں کر لیتی، جو مالی اعتبار سے اپنی کفالت کی اہل نہ ہو، نیز اس کا سابق شوہر مالی اعتبار سے اتنی گنجائش رکھتا ہو کہ وہ اپنی سابقہ بیوی کا خرچ بخوبی اٹھا سکے۔

سارا پس منظر سمجھے بغیر اگر ہم پوری صورت حال کو دیکھیں تو بظاہر مسلم پرسنل لاء کے مخالفوں کا اعتراض بہت جاندار نظر آتا ہے، ایک بے سہارا عورت جس کو ابھی کسی دوسرے شوہر کی سرپرستی حاصل نہیں ہوئی ہے، یا جو اس قدر بوڑھی ہے کہ اپنے لیے کچھ معاشی بندوبست نہیں کر سکتی ہے، اس کے حق میں یہ بات انصاف کے خلاف لگتی ہے، کہ وہ مرتے دم تک فقر و فاقہ کی تکالیف برداشت کرتی رہے، وہ عورت جس نے اپنے شباب کا بہترین زمانہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا کیا شوہر کا اتنا بھی فرض نہیں کہ وہ اس کے آخری دنوں میں اس کے لیے روٹی کے چند نوالوں کا انتظام کر دے اور اسے بے آبروئی سے دردِ بھٹکنے سے بچالے؟

مقدمہ شاہ بانو ۱۹۸۵ء:

مسلم پرسنل لاء پر یہ اعتراض اس وقت پوری قوت کے ساتھ منظر عام پر آیا جب ایک مسلم مطلقہ عورت شاہ بانو نے اپنے نان نفقہ کا کیس اندور کی عدالت میں دائر کیا، یہ مقدمہ کئی مراحل طے کرنے کے بعد بالآخر سپریم کورٹ کے ذریعے طے ہوا، ۲۲ اپریل ۱۹۸۵ء کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ صادر کیا، اس فیصلے کا حاصل یہ تھا کہ مطلقہ عورت سابق شوہر سے دوسری شادی یا اپنے انتقال کے وقت تک نان و نفقہ پانے کی مستحق ہے، اس فیصلے کے صادر ہوتے ہی ملک کے طول و عرض میں موجود سیکولر اور فرقہ پرست عناصر متحد ہو گئے، اور سپریم کورٹ کی آر لے کر مسلم پرسنل لاء پر تیر اندازی کرنے لگے، مسلمانان ہند نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اس شدید احتجاج کے نتیجے میں مسلم مطلقہ بل پاس ہوا، جس میں علمائے کرام کی طرف سے پیش کی ہوئی مسلم پرسنل لاء کی تصریحات و تشریحات کو مکمل طور سے ملحوظ رکھا گیا، یہی مسلم مطلقہ بل ہے، جو آج کے ہندوستان میں سیکولر و فرقہ پرست عناصر دونوں کو سخت ناپسند ہے، اور ان کی نظر میں یہ حکومت ہند کی طرف سے مسلمانوں کی خوشامد کی پالیسی کا مظہر ہے۔

نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں سپریم کورٹ کا تبصرہ:

شاہ بانو کے مقدمے میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی شروعات ہی اس سوال سے ہوئی ہے۔
”کیا مسلم پرسنل لاء شوہر پر اپنی مطلقہ بیوی کے سلسلے میں نان نفقہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا، مسلم شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی معقول یا غیر معقول سبب کی بنا پر، یا بنا کسی سبب کے بھی اپنی بیوی سے نجات حاصل کر لے، اور اس حق کی واحد قیمت وہ معمولی رقم

ہے، جو عدت کے دوران ادا کی جاتی ہے، کیا (اسلامی) قانون بے رحمی کی حد تک اس قدر غیر مساوی ہے، کہ وہ عدت کے دوران ایک رقم کی ادائیگی کے بعد چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، شوہر کو اس ذمہ داری سے مدد کے لیے سبک دوش کر دیتا ہے، بلکہ وہ اسے کم از کم اتنا ضرور دیتا رہے، جو اسے زندہ رکھ سکے۔“

جو باتیں عدالت نے سوالات کے پیرائے میں اور شائستہ انداز سے کہی ہیں، دراصل یہ وہی الزامات ہیں، جو مسلم پرسنل لاء پر عائد کیے جاتے ہیں، اور چوں کہ مسلم پرسنل لاء (بزعم عدالت) مسلم عورتوں کو تحفظ فراہم نہیں کرتا اس لیے عدالت نے دستور ہند کی ایک فوجداری دفعہ ۱۲۵ کا سہارا لیتے ہوئے مسلم مطلقہ عورت کو وہی حقوق دینے کی کوشش کی ہے، جو عام ہندوستانی عورت کو حاصل ہیں، تاکہ (اس کے خیال کے مطابق) اسلامی قانون میں موجود عدم مساوات کا ازالہ کیا جاسکے۔

دفعہ ۱۲۵ کیا ہے؟

دفعہ ۱۲۵ دراصل ہندوستان کے قانون فوجداری کا حصہ ہے، جب کہ مسلم پرسنل لاء اس کے قانون دیوانی کا حصہ ہے، یہ دفعہ (۱۲۵) دراصل وہی دفعہ ہے جس کو پرانے قانون فوجداری میں دفعہ (۲۸۸) کہا جاتا ہے، اس دفعہ کو ۱۹۷۹ء میں مزید وسعت دے کر دفعہ ۱۲۵ قرار دیا گیا ہے۔ اس دفعہ کا حاصل یہ ہے کہ ”کوئی شخص کافی ذرائع معیشت رکھنے کے باوجود اگر (۱) اپنی بیوی (جو اپنی کفالت نہیں کر سکتی) (۲) اپنے نابالغ بچے جائز یا ناجائز، شادی شدہ یا غیر شادی شدہ جو اپنی کفالت کے اہل نہ ہوں (۳) اپنے بالغ بچے (باستثناء شادی شدہ لڑکی) جو کسی ذہنی یا جسمانی معذوری کی بنا پر اپنی کفالت کے اہل نہ ہوں (۴) اپنے ماں، باپ (جو اپنی کفالت کے اہل نہ ہوں) کی کفالت نہیں کرتا یا کفالت کرنے سے انکار کرتا ہے تو ثبوت فراہم ہو جانے

پرایک مجسٹریٹ درجہ اول ایسے شخص کو اپنی صوابدید کے مطابق ایک ماہانہ رقم کی ادائیگی کا حکم کرے گا، جو ۵۰۰ روپے ماہانہ سے زائد نہ ہوگی،

اس دفعہ کی تشریح کرتے ہوئے قانون فوجداری میں صراحت کی گئی ہے کہ بیوی کی تعریف میں وہ عورت بھی شامل ہے جو مطلقہ ہے اور ابھی اس نے دوسری شادی نہیں کی ہے عام اس کے کہ اس نے خود طلاق لی ہے، یا اسے طلاق دے دی گئی ہے۔

(b) Wife includes a woman who has been divorced by or has obtained a divorce from, her husband and not remarried-

(New Code of Criminal Procedure 1974)

قانون فوجداری کی یہی تشریح ہے جو دفعہ (۱۲۵) میں مطلقہ عورت کے مسئلے کو گھسیٹ لاتی ہے، اور جو مطلقہ کو اس وقت تک بیوی قرار دیتی ہے جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی، اس طرح اسلامی قانون میں مطلقہ عورت کا جو نان نفقہ محض دوران عدت واجب تھا اس کی مدت آگے بڑھ کر اس وقت تک طویل ہو جاتی ہے جب تک عورت کا انتقال نہیں ہو جاتا، یا وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی، اس طرح یہ تشریح قانون فوجداری کی اس دفعہ کو مسلم پرسنل لاء سے ٹکرا دیتی ہے، حالاں کہ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا کوئی ٹکراؤ فی الواقع نہیں ہے، بلکہ یہ مسلم پرسنل لاء کا ایک خلا ہے، جس کو دفعہ ۱۲۵ کی یہ تشریح پر کر دیتی ہے۔

لیکن عدالت عالیہ نے اسی فیصلے میں دوسری سانس میں یہ بھی صاف کر دیا کہ بالفرض اگر کوئی ٹکراؤ ہے تب بھی قانون فوجداری کی دفعہ ۱۲۵ / مسلم پرسنل لاء سے بالاتر رہے گی، (تفصیل کے لیے سپریم کورٹ کے فیصلے کا مکمل متن بغور ملاحظہ فرمائیں)

اسی دفعہ کی دوسری تشریحات بھی سامنے رکھیں تو صورت حال مزید واضح ہو جائے گی، یہ تشریحات ہیں تشریح نمبر ۳/۴ تشریح (۳) کی رو سے اگر بیوی شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار

کرتی ہے اور اس کے لیے وہ یہ جواز پیش کرتی ہے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے یا کوئی
داشتہ رکھ لی ہے تو یہ جواز معقول باور کیا جائے گا (اور بیوی بدستور نفقہ کی حقدار ہوگی) تشریح (۴)
کی رو سے اگر بیوی جنسی بے راہ روی میں مبتلا ہے تو وہ نفقہ کی مستحق نہ ہوگی۔

کیا دفعہ ۱۲۵ نفقہ مطلقہ کے مسئلہ کا معقول حل ہے؟

یہ وہ دفعہ ہے جس کو ہمارا فوجداری قانون ایک بے سہارا بیوی اور اس کی توسیعی تشریح کو
شامل کرتے ہوئے ایک مطلقہ عورت کے مسئلے کا بہترین حل تصور کرتا ہے، لیکن کیا فی الواقع ایسا ہے؟
اس دفعہ کی پہلی ہی شرط ہے شوہر کا کافی وسائل رکھنا (It any person
(having sufficient mean)

اور دوسری شرط ہے بیوی کا بے سہارا ہونا (Neglects or refuses to
(maintain his wife, unable to maintain her self) اور جب تک یہ
دونوں شرطیں موجود ثابت نہ کر دی جائیں یہ دفعہ مطلقہ عورت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اگر یہ
دونوں باتیں ثابت بھی ہو جائیں تو عدالت عورت کو اس قدر کم گزار دلاتی ہے جو محض ایک مذاق
معلوم ہوتا ہے، دفعہ ۱۲۵ میں ۵۰۰ روپے کی حد رکھی گئی ہے، اور عملاً سپریم کورٹ محض ۲۰ = ۱۷۹
اس کیس میں شاہ بانو کو دلائے ہیں، جب کہ عدالت کو معلوم ہے کہ ان کے شوہر کی سالانہ آمدنی
۶۰ ہزار روپے ہے، اگر اس نان نفقہ کو بڑھانے کی کوشش کی جائے تو اس سے کئی دوسرے مفاسد
پیدا ہوتے ہیں۔

دفعہ ۱۲۵ مطلقہ کو ایک داشتہ کی حیثیت دیدیتی ہے، شوہر حالاں کہ اس کو طلاق دے چکا
ہے مگر وہ بدستور شوہر پر سوار ہے، اور اس سے اپنا نفقہ مانگ رہی ہے، یہ صورت حال ایک عورت
کے لیے کس قدر توہین آمیز ہے، خاص طور سے اگر یہ ملحوظ رکھا جائے کہ شوہر اپنے نان نفقہ کی

قیمت پر عورت کا جنسی استحصال کرنے کا موقعہ حاصل کر سکتا ہے۔

طلاق کے بعد بھی سابقہ شوہر سے نفقہ ملتے رہنے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ عورت کسی حد تک نکاح ثانی کی طرف سے بے فکر ہو جائے گی، اس سلسلے میں مرد بھی اپنے نان و نفقے کے حوالے سے اس کی رائے پر اثر انداز ہونے کا بہانہ حاصل کر سکتا ہے۔

یہ دفعہ یہ بھی باور کرتی ہے کہ طلاق چاہے مرد دے، چاہے عورت خود مانگے عورت کے اخراجات بہر حال مرد ہی کو ادا کرنے ہوں گے، یہ صورت حال عورت اور مرد دونوں ہی کی نظر میں ازدواجی رشتے کا تقدس ختم کر سکتی ہے، ایک بے کردار عورت یہ سوچ سکتی ہے، کہ مرد اگر مجھے طلاق بھی دیدے تو کیا ہے بوجھ تو اسی کے بٹوے پر پڑے گا، ایسا ہی ایک مرد یہ سوچ سکتا ہے کہ میں طلاق بھی دیدوں تو کیا ہے طلاق کے بعد بھی وہ میرے ہی بٹوے سے بندھی رہے گی۔

۔ یہ دفعہ مرد کو یہ اشارہ بھی دیتی ہے، کہ شادی خواہ مخواہ کا جھمیلہ ہے، بیوی اگر غلط نکل گئی تو گلے کا ہار بن جائے گی، طلاق دے کر الگ کرنے کی کوشش کریں تو نان و نفقہ کی بلا سر لگ جائے گی اس سے بہتر تو ہے کہ آزاد شہوت رانی کے ذریعے اپنے جنسی تقاضوں کی تسکین کر لی جائے۔

البتہ اسی کے ساتھ اسی دفعہ ۱۲۵ کی تشریح (۴) مرد کو یہ بہترین موقعہ فراہم کرتی ہے، کہ اگر وہ نان و نفقہ کی ذمہ داری سے بری ہو جانا چاہے تو اپنی پاک کردار بیوی پر بد کرداری کی تہمت لگا دے، مرد کو یہ حق دینے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک شریف عورت مرد سے اپنا جائز نان و نفقہ مانگنے کی بھی ہمت نہ کر سکے گی، گویا دفعہ ۱۲۵ ایک شریف عورت کا منہ سی دیتی اور ایک بد کردار عورت کو منہ پھٹ بنا دیتی ہے۔

دوسری طرف یہ دفعہ ایک شریف مرد کو بالکل باندھ دیتی ہے، جب کہ ایک بد کردار مرد کو یہ اشارہ دیتی ہے کہ اپنی سرکش بیوی سے اور تاحیات اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داریوں سے چھٹکارا پانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو نائلون کی ساڑی پہنا کر اسٹوو سے جلا دیا جائے۔

اگر ایک بھلا مانس مرد یہ سوچ لے کہ میری ناپسندیدہ بیوی اگر طلاق کے بعد بھی بدستور مجھ سے نفقہ لیتی رہے گی تو میں اسے طلاق کیوں دوں۔ اپنے ساتھ ہی اسے رکھوں ساتھ ہی اپنی پسند سے ایک اور شادی کر لوں تو اس دفعہ کی تشریح ۳/۱۳ سے ایسا نہیں کرنے دے گی، چونکہ اس کی پہلی بیوی دوسری بیوی کو اپنی علیحدہ رہائش کا جواز قرار دے کر شوہر سے الگ رہ کر بھی مسلسل نفقہ وصول کرتی رہے گی، گویا صورت حال کا واحد حل پہلی بیوی کو جلا دینا ہی قرار پائے گا۔

یہ بات محض کوئی مفروضہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق اعداد و شمار کرتے ہیں۔ ۱۹۷۴ء میں دفعہ ۱۲۵ نئی شکل میں پاس ہوئی ہے اور ۱۹۷۴ء کے بعد سے ہندو سماج میں عورت سوزی کے واقعات حیرت انگیز حد تک بڑھے۔ راجیہ سبھا میں پیش کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں ۱۹۷۷ء میں ۵۸/۷۹ء میں ۱۰۵۶/۱۰۵۶ عورتیں زندہ جلائی گئیں، ۱۹۷۹ء کے پہلے ۱۰ ماہ میں عورتوں کے خلاف مظالم کی تعداد ۲۸۱۸ تھی اور ۱۹۸۰ء میں یہ تعداد اسی مدت میں ۳۰۱۷ تھی۔ (بحوالہ ”دعوت“ ۳/۴۳/۸۳ء)

نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں قانون اسلامی کی ہدایات:

اسلام نے رشتہ ازدواج کے استحکام تمدن کی بنیاد رکھی ہے، اور تمدن کی اخلاقی تعمیر کے لیے اس رشتہ میں ہر مرحلے پر اخلاقی اقدار کو ملحوظ رکھنا ناگزیر ہے۔ رشتہ ازدواج کو اسلام نے مہر و محبت کا رشتہ قرار دیا ہے۔

ومن آیاتہ أن خلق لکم من أنفسکم أزواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم

مودۃ ورحمة (پ ۱۶)

”اور خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اور تمہارے درمیان مودت اور

مہربانی پیدا ہو۔

اس لیے اس رشتے کو قائم کرتے وقت عورت کے حق میں ایک رقم مہر کے نام سے متعین کی گئی ہے۔ یہ رقم اگرچہ عورت کے احترام و توقیر کی علامت ہے اور مرد کی طرف سے عورت کے لیے طلب صادق اور قدر شناسی کے اظہار کے طور پر دی جاتی ہے لیکن بالفعل یہ رقم عورت کے لیے معاشی تحفظ کا سہارا بنتی ہے، اس رقم کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ یہ کتنی مقرر کی جائے لیکن حضور اقدس ﷺ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا جو مہر مقرر کیا اسے اگر ان کے شوہر کی معاشی پوزیشن کے پس منظر میں دیکھا جائے تو ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رقم شوہر کی معاشی حیثیت کے اعتبار سے کافی معقول ہونی چاہیے۔

طلاق کو اسلام میں سخت ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر حالات طلاق کو ناگزیر کر دیں تو اسلام یہ نہیں چاہتا کہ خواہ مخواہ عورت کو مرد کے پلے باندھ کر اس کی ناقدری کرائی جائے، ایسی شکل میں اسلام دونوں کو علیحدہ ہو جانے اور اپنے لیے نئے رفیق زندگی کو تلاش کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔

طلاق کے بعد دوران عدت مطلقہ کا سارا خرچہ اور اس کی رہائش کا مکمل انتظام شوہر کے ذمہ ہوتا ہے اگر طلاق رجعی ہے اور شوہر رجعت کر لیتا ہے یا بانہ ہے اور شوہر نکاح کر لیتا ہے تو عورت کے لیے نفقہ کا کسی طرح کا کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طرح عورت اگر حاملہ ہے تو مدت رضاعت و حمل میں (جو تقریباً ڈھائی سال بنتی ہے) عورت کا نان و نفقہ بدستور مرد ہی کے ذمہ رہتا ہے، لیکن اگر عورت کو طلاق مغلظہ ہے، عورت حاملہ بھی نہیں ہے اور اس کی عدت بھی گزر گئی ہے تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کے گزارے کے لیے کیا صورت اختیار کی جائے؟

اگر سابقہ شوہر سے اس کا تعلق رکھا جائے تو طلاق دینا ایک فضول عمل ہو جائے گا، اس کے جوذیلی مفاسد ہوں گے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام نے سابق شوہر کو صرف یہ

ہدایت دی ہے کہ تم جب عورت کو رخصت کرو تو احسان و سلوک کے ساتھ رخصت کر، 'تسریح باحسان'۔

طلاق کی صورت میں شوہر سے مکمل علیحدگی کی صورت میں (جو ایک شاذ صورت ہے) سابقہ مرد سے معاشی رشتہ بنائے رکھنے کی جگہ عورت کے اخراجات کے لیے اسلام نے عورت کو اپنے قریبی اعزہ جیسے اولاد اور ماں باپ کے پاس لوٹ جانے کی ہدایت کی ہے، اولاد اگر اپنی ماں کی دیکھ بھال کرتی ہے تو یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، خود اسی دفعہ ۱۲۵ کے سیکشن ڈی میں یہ ہدایت موجود ہے کہ ایک ماں کی کفالت اس کی خود کفیل اولاد کو کرنی چاہئے، اولاد ہی کی طرح عورت کے ماں باپ اور درجہ بدرجہ عورت کے دیگر عزیز ہوتے ہیں، جن کو اسلام یہ مانتا ہے کہ عورت کا کہیں پر نکاح ہو جانے کے باوجود وہ عورت کے اسی طرح عزیز رہتے ہیں، جیسے وہ اس کے نکاح سے قبل تھے۔

طلاق صرف مرد ہی کی نہیں کبھی عورت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، دفعہ ۱۲۵ مطلقہ اور خلع والی عورت کو ایک ہی مقام دیتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو خلع کا حق استعمال کرنے کا موقع باقی نہیں رہے گا، کیوں کہ کوئی شوہر یہ نہیں چاہے گا کہ عورت کسی دیگر مرد کی محبت یا کسی اور وجہ سے اس سے طلاق مانگ لے اور اس کا خرچہ وہ اٹھاتا رہے، اسلام چاہتا ہے کہ طلاق کے بعد دونوں (مرد اور عورت) اپنی راہ اختیار کرنے میں آزاد ہوں، اور کسی ایک کا کوئی دباؤ دوسرے پر باقی نہ رہے، اور ہر ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائے۔

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته (القرآن)

ترجمہ: اور اگر شوہر اور بیوی دونوں الگ ہو جائیں تو خدا اپنے فضل سے دونوں کو بے نیاز کر دے گا، تاکہ زندگی کا یہ تکلیف دہ باب مکمل طور سے بند ہو جائے۔

اسلام کی رو سے عدت کے بعد عورت اپنے اخراجات کے لیے اپنی اولاد کے ساتھ رہے

گی (صرف طلاق مغلطہ کے کیس میں یا پھر اگر طلاق بائنہ کے بعد نکاح نہ ہو سکا ہو تو) اولاد اگر اس قابل نہ ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ رہے گی، والد اس قابل نہ ہوں تو دیگر قریبی اعزہ اس کے کفیل ہوں گے، اس کے علاوہ وہ اپنے عزیزوں سے وراثت پائے گی، ورنہ مہر کی رقم، متاع کی رقم اور وراثت میں ملنے والی رقم وغیرہ سے وہ خود کوئی کاروبار کر کے (جس کی وہ خود مالک ہوگی) سامان زینت فراہم کرنے کی کوشش کرے گی، یا پھر کسی دوسرے شخص کو اپنی زندگی کا رفیق بنائے گی، اگر یہ سارے امکان بھی ناپید ہوں تو اسلامی حکومت کا بیت المال اس کا کفیل ہوگا اور اسلامی حکومت کی عدم موجودگی میں یہ ذمہ داری مسلم سماج پر آئے گی، یہ واضح رہے کہ اسلامی سماج میں مطلقہ کی شادی عیب نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے سماجوں میں ہے۔

یہ محض شاعری ہے کہ جس شوہر کے ساتھ عورت نے جوانی کے سنہرے دن گزارے، بڑھاپے میں وہ کیا اس قابل ہے کہ روٹی کے ایک ایک نوالے کے لیے محتاج ہو۔ طلاق جوانی کے سنہرے دنوں میں بھی ہوتی ہے، اور نکاح بڑھاپے کے ایام میں بھی ہوتے ہیں، پھر کسی عورت کو اس کا شوہر بوڑھا نہیں کیا کرتا بلکہ گزرتا ہوا وقت اس کو بوڑھا کرتا ہے، عورت اگر شادی نہ کرتی تب بھی بوڑھی تو وہ ضرور ہوتی۔

پھر کیا مرد بھی اسی کے ساتھ بوڑھا نہیں ہوا ہے؟ کیا اس عورت نے مرد کی جوانی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے؟ پھر یہ بھی سوچنا چاہئے کہ آخر کوئی توجہ ہے کہ مرد بڑھاپے میں اپنی بیوی سے جدا ہو جانے کو برداشت کر رہا ہے، جب کہ اس وقت اس کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت تھی، وہ در بدری کا خطرہ مول لے رہا ہے، یقیناً کچھ ایسے ناقابل برداشت اسباب ہیں جن سے پیدا ہونے والے حالات پر وہ فراموشی کی گرد ڈال دینا ہی بہتر سمجھتا ہے۔

اسی افسانوی مفروضے میں عورت کو بوڑھی اور مرد کو بدستور جوان مان لیا گیا ہے، تاکہ وہ دوسری نئی نوپلی شادی کر سکے، گویا مرد نے اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کر رکھی تھی، ایسی

صورت میں مرد کی جوانی کا استحصال عورت کر رہی تھی نہ کہ اس کا شوہر۔

شوہر سے تو ایک عورت کو استحکام ملتا ہے، اکثر اوقات اس کی صحت اور اس کا حسن شوہر ہی کی توجہ اور محبت کا مرہون منت ہوتا ہے، اس کے علاوہ معاشی اعتبار سے بھی شوہر عورت کو مستحکم کرتا ہے، وہ اسے اولاد دیتا ہے، جو اپنی ماں کی محافظ اور مددگار ہوتی ہے۔

اگر زندگی بھر عورت نے شوہر کی خدمت کی ہوتی ہے (بقول ان افسانہ نگاروں کے محض روٹی کپڑے پر) تو شوہر نے بھی بیوی کی خدمت کی ہوتی ہے، اور وہ بھی بنا روٹی کپڑے کے۔

عدالت کی طرف سے قرآنی آیت کی غلط تشریح:

نفقہ مطلقہ کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے قرآنی آیت ”وَلَمَّا طَلَّقْتَ مَتَاعَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ“ (سورہ بقرہ: ۲۲۱) اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع ہے قاعدے کے مطابق، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، پیش کر کے دفعہ ۱۲۵ اور قرآنی آیت میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

”متاع“ کا لفظ قرآن میں وقتی فائدہ کی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور نفقہ کے لیے بھی قرآن میں اس لفظ کا استعمال نفقہ Maintenance کے معنی میں بھی ہوا ہے، اور اس ہدیہ کے لیے بھی جو طلاق کے موقع پر عورت کو دیا جاتا ہے جسے ہدیہ طلاق Provision for divorce کہتے ہیں۔

سپریم کورٹ نے عبداللہ یوسف علی کے انگریزی ترجمے سے استدلال کیا ہے، جنہوں نے اس جگہ لفظ ”متاع“ کا ترجمہ Maintenance یعنی نفقہ کیا ہے اور اس لفظ کی سپریم کورٹ نے خود ہی یہ تفسیر کر لی کہ نفقہ سے مراد نفقہ تا نکاح ثانی ہے۔

قرآنی آیات کی تشریح کرنے کا حق علمائے اسلام کو ہے جو متعلقہ تمام تصریحات کو

سامنے رکھ کر کسی لفظ یا آیت کا مفہوم متعین کرتے ہیں، زیر نظر آیت میں علماء نے ”متاع“ کے دو ترجمے کیے ہیں، ہدیہ اور نفقہ اگر ہدیہ مراد لیں تو مطلب ہوگا کہ عورت کو جدائی کے وقت مہر کے علاوہ بھی ایک ہدیہ دیا جائے، یہ گویا قرآنی حکم ”تسریح باحسان“ (انہیں حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو) کی تعمیل ہوگی۔

دوسرا ترجمہ نفقہ کیا گیا ہے، مگر نفقہ سے مراد مطلقہ کا نفقہ دوران عدت ہے، نہ کہ نفقہ تانکاح ثانی، یا نفقہ تا وفات مطلقہ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن نے لفظ ”متاع“ کے ساتھ لفظ ”معروف“ بھی بولا ہے، اور قرآنی قانون طلاق نازل ہونے کے بعد جس میں مطلقہ کا نفقہ تا ختم عدت قرار دیا گیا تھا، یہی قانون، قانون معروف تھا نہ کہ کوئی اور قانون۔

رہ گئی یہ بات کہ اسلام نے دوران عدت نفقہ کے لیے اگر کہا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بعد از عدت نفقہ دیا ہی نہیں جاسکتا، یہ ایک بالکل طفلانہ بات ہے، اگر یہ طے ہے کہ قرآن میں ختم عدت نفقہ دینے کی حد ہے تو اس حد سے آگے نفقہ کو لازمی قرار دینا صاف ظاہر ہے کہ غیر قانونی ہے، اور اگر اس چیز کو غیر قانونی ماننے کے بعد لازمی قرار دیا جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے پانچویں شادی کو غیر قانونی ماننے کے بعد بھی اس کی اجازت دی جائے۔

موجودہ دور میں مسلم مطلقہ مسائل کا حل:

یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ موجودہ دور میں جب کہ حق تلفیوں کا رواج عام ہے اور مسلم مطلقہ کو بعض حالات میں دشواری پیش آسکتی ہے، ہم اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں، کہ مسلم مطلقہ کے مسائل کا حل اسلام ہی کے دائرے میں کیا جانا چاہئے، اور یہ چیز یقینی طور پر ممکن ہے، مثال کے طور پر ہم مسلم عورت کے مہر کی مقدار کو رضا کارانہ طور پر معقول حد تک بڑھا سکتے ہیں، کہ عورت اپنا کوئی کاروبار کر سکے جو اسے معاشی اعتبار سے خود کفیل کر سکے۔

ہم قرآنی آیت ہے، ”للمطلقت متاع بالمعروف“ میں جو موجود لفظ ”متاع“ کو بوقت طلاق عورت کو معقول Compension دینے کے لیے بنیاد بنا سکتے ہیں۔

ہم اس بات کو یقینی بنانے کے اقدامات کر سکتے ہیں، کہ عورت کو جو ورثہ متوفی عزیزوں کا از روئے شرع ملنا چاہئے اس تک صحیح طور سے پہنچ جائے اور درمیان میں اسے خورد برد نہ کر دیا جائے۔

ہم مسلم معاشرے کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں کہ مسلم مطلقہ عورتوں کے بندو بست کے لیے کوئی ملی اجتماعی نظم قائم کیا جائے، تاکہ وہ دردِ دل کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ ہوں۔ شاہ بانو کیس میں سپریم کورٹ نے اپنے متنازع فیصلے کی بنیاد دفعہ ۱۲۵ پر رکھی ہے، اگر چیف جسٹس چاہتے تو ۱۲۵ کے سیکشن ڈی کے تحت وہ شوہر کی جگہ شاہ بانو کی برسرِ روزگار اولاد کو اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے کی ہدایت کر سکتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کو شاید مطلقہ کے مسائل حل کرنے سے زیادہ اسلام کو موضوع بحث بنانے سے دلچسپی تھی۔

اسلام اپنے سماج میں اخلاقی اقدار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور اس کا نظام قانون ایک برتر نظام اخلاق پیدا کرتا ہے، صرف اسلام کے ذریعے عورت کے معاشی حقوق کے ساتھ سماج کی اخلاقی اقدار کا تحفظ ممکن ہے، آپ جتنا بھی انصاف سے غور کریں گے اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے قریب تر خود کو پائیں گے۔

(عالمی قوانین پر چند اعتراضات ایک معروضی جائزہ ۱۵ تا ۶۴، مطبوعہ یونیورسل پریس فاؤنڈیشن نئی دہلی)

(۱۲)

فقہ اسلامی اور قانون روما

اس موقع پر اس ہولناک جھوٹ کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے جو یورپ کے مستشرقین کی طرف سے مختلف ادوار میں اٹھایا جاتا رہا ہے کہ اسلامی قانون کا بڑا حصہ قانونِ روما سے ماخوذ ہے، یہ عقل اور تاریخی صداقت دونوں کے خلاف ہے، اور ایسا لغو اور بے بنیاد دعویٰ ہے جس کی مثال انسانی لغویات میں کم ملتی ہے۔

تحریک کا آغاز:

اطالوی مستشرق ڈاکٹر سی اے نال لینو (اٹلی) کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے جس شخص نے یہ دعویٰ کیا کہ اسلامی قانون مادی حد تک رومی قانون سے ماخوذ ہے وہ ۱۸۵۷ء میں ڈومینیکو گاتیسکی (Domenico Gatheschi) تھا (دیکھئے اس کی اطالوی تصنیف، عثمانی قانون عمومی و خصوصی مطبوعہ اسکندریہ ۱۸۶۵ء)

یہ شخص اسکندریہ کی عدالت مرافعہ مخلوط میں وکالت کرتا تھا اور انجمن المعہد المصری کا رکن تھا، اسے نہ عربی آتی تھی اور نہ ترکی، لیکن اسے سلطنت عثمانیہ (ترکی) اور مصر سے تعلق رکھنے والے مسائل قانون و ضابطہ سے بڑی دلچسپی تھی، اور اس موضوع پر قابل قدر کتابیں مغربی زبانوں میں ناپید نہ تھیں۔

(تحریرات کارلونا لینو جلد چہارم، مشرقی قوانین ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ بحوالہ ماہنامہ چراغ راہ پاکستان: ۲۲۴/۱۱)

والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۸۱، وتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية: ۸۴)

ڈاکٹر نال لینو کے کہنے کے مطابق اس وقت تیسکی نے محض مفروضے کی حد تک یہ بات کہی تھی اور فرضی اور امکانی سطح ہی کی اس نے کچھ دلیلیں بھی پیش کی تھیں، مگر بعد کے مستشرقین اور علوم مشرقیہ کے غیر مسلم محققین کا یہ مستقل موضوع بحث بن گیا، اور کذب و افتراء کے میدان میں ہر بعد والے نے اپنے سے پہلے والے سے سبقت لیجانے کی کوشش کی، چنانچہ اس کے بعد بہت سے مستشرقین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، اور مفروضات کی فہرست میں نئے نئے اضافے کئے۔ ایک انگریز مستشرق ایماس لکھتا ہے کہ:

”شریعت اسلامیہ مشرقی امپائر کے رومی قانون کے علاوہ کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، اسی کو ممالک اسلامیہ کے سیاسی احوال پر منطبق کیا گیا ہے۔“

(فلسفۃ التشریع فی الاسلام: ۲۷۳)

”قانون محمدی، عربی پیرایے میں جسٹی نین کے قانون کے سوا کچھ نہیں ہے۔“

(حوالہ سابق:)

اسلامی فتوحات کے وقت شام میں رومی قانون کی تعلیم کے بعض فقہی مدارس تھے مثلاً قیصریہ، ان مدارس میں بہت سے شامی باشندے تعلیم حاصل کرتے تھے، نیز وہاں بعض ایسے ادارے اور محکمے تھے، جو قانونِ روما کے مطابق احکام صادر کرتے تھے، اور جو اسلام کے بعد بھی ایک زمانے تک قائم رہے، چونکہ اس وقت مسلمان تمدن میں زیادہ ترقی یافتہ نہ تھے، اس لیے طبعی طور پر انہوں نے اپنے سے ترقی یافتہ اور متمدن ممالک کے قوانین کو اپنایا، اور ان کے احکام اخذ کیے۔

(فجر الاسلام: ۲۹۰)

مشہور مستشرق ڈاکٹر بروکلمان اپنی کتاب میں دینی و تشریحی علوم کی تاریخ پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”اسلام فن قانون سازی اور تشریع کو برتتا ہے، اسلام کے اکثر احکام قرآن اور احادیث نبوی سے مأخوذ ہیں، چونکہ ان دونوں سرچشموں سے حاصل کیا ہوا مواد عملی زندگی کی ان ضروریات کے لیے کافی نہیں تھا جو بڑی سرعت کے ساتھ پیدا ہو رہی تھیں، علاوہ ازیں غزوات اور قدیم متمدن ممالک کی فتوحات کے سبب ان کی متعدد شاخیں پھوٹی چلی جا رہی تھیں، اس لیے قدمائے اسلام بلا تردد پیش آمدہ حالات میں اپنی مخصوص آراء سے عہدہ برآ ہو جاتے، اور پوری جرأت کے ساتھ مفتوحہ ممالک کے قوانین اور احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے، اس طرح قانون روما کے بعض مبادی اسلام کے اندر شامل ہو گئے۔

(تاریخ الادب العربی: ۳۲۴، بحوالہ چراغ راہ پاکستان: ۲۴۱ و ۲۴۲)

ہنری ہیوز نے ۸۸۰ء میں دعویٰ کیا تھا کہ:

”مسلمانوں کا قانون اساسی طور پر رومی قانون ہے، جس میں بمشکل کوئی ترمیم کی گئی ہو“

(تحریرات نالینو: جلد چہارم)

ان کے علاوہ مارگیلوٹ اور شاخٹ وغیرہ نے بھی اس موضوع پر متعدد مضامین لکھے، اور قانون اسلامی میں قانون روما کے اثرات تلاش کئے۔

(تطبیق الشریعة الاسلامیة فی البلاد العربیة: ۱۰۳)

تحریک کا پس منظر:

مگر یہ تمام دعوے جو انگریز مستشرقین نے کئے ہیں، بے بنیاد ہیں، ان کی حیثیت پروپیگنڈہ سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ اٹھارہویں صدی عیسوی سے پیشتر کسی انگریز محقق نے یہ الزام نہیں لگایا، یہ آواز اچانک اٹھارہویں صدی کے بعد ہی اتنی زور و شور کے ساتھ کیوں اٹھی؟ ایک حقیقت پسند مؤرخ اگر ان الزامات اور دعوؤں کے پس منظر پر نگاہ ڈالے گا تو وہ

اس حقیقت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ درحقیقت صلیبی شکستوں کے رد عمل کا ایک حصہ ہے، ماضی قریب میں جب صدیوں سے لٹی پٹی اس قوم نے شعور کی آنکھیں کھولیں، اور ارتقاء کے راستے ان پر روشن ہوئے، تو ایک طرف انہوں نے حالات کے ساتھ خود اٹھنے اور بڑھنے کی پوری کوشش کی، دوسری طرف دنیا کی سب سے متمدن اور مہذب قوم مسلمانوں کی خدمات کو خاک آلود کرنے کا ارادہ کیا، اور ان کی تاریخی عظمتوں کو اپنے اعتراضات کا ہدف بنایا، انہوں نے سیدھی سادھی دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی، کہ عظمت کا تصور یورپ کے بغیر ناقص ہے، کوئی عظیم کام مسلمانوں نے نہیں کیا، اگر بظاہر مسلمانوں کا کوئی بڑا کارنامہ نظر آتا ہے، تو درحقیقت اس میں بھی یورپ کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہے، اسی ذیل میں اہل یورپ کا یہ پروپیگنڈہ بھی سامنے آیا کہ: کہ اسلامی فقہ درحقیقت قانون روما کا چربہ ہے، جس پر لاطینی اور سریانی کے بجائے عربی لبادہ چڑھا دیا گیا ہے۔

اس دعویٰ کو اکثر لوگوں نے مسترد کر دیا، مگر کچھ لوگ جو مغرب کی تازہ ترقیات سے مرعوب و متاثر تھے، انہوں نے اس دعویٰ کو سنجیدگی کے ساتھ سنا، اور اس کی صداقت کے بارے میں غور کرنے لگے۔

استعماری دور میں مسلم ممالک کی قانون سازی

اس پروپیگنڈہ کو اس وقت اور تقویت ملی جب پچھلے ڈھائی سو (۲۵۰) سال قبل مغربی استعمار میں جکڑے ہوئے مسلم ممالک نے اپنی حالیہ قانون سازی میں مغربی قانون کو رہنما خطوط کے طور پر سامنے رکھا، اور اس کی نقل اتارنے کی کوشش کی، یہ سیاسی حالات کا نتیجہ تھا اور انہوں نے جو کچھ کیا وہی غلامی اور خارجی اسباب کے دباؤ میں کیا، جس کے لیے ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا تھا۔

تھا جو خوب بتدریج وہی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

ہم یہاں مثال کے طور پر صرف مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی قانون سازی کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ ممالک چار صدیوں سے سلطنت عثمانیہ ترکی کے تحت رہے، ابتداء اسلامی فقہ کا بڑا دور دورہ رہا، لیکن آخری صدی میں یورپ کی تقلید میں سلطنت عثمانیہ نے بھی نئے قانون بنانے اور نافذ کرنے شروع کئے، اس میں سے کچھ قوانین تو خالصتاً اسلامی قوانین تھے، مثلاً عائلی قوانین وغیرہ مگر زیادہ تر قوانین میں محض انگریزی یا فرانسیسی قوانین کی نقالی کی گئی تھی، مثلاً قانون تجارت، قانون تعزیرات، یا قانون بحری وغیرہ۔

عالمی جنگ کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا سقوط ہوا تو ترکی نے عثمانیہ قوانین کی جگہ خالص مغربی قوانین نافذ کئے خصوصاً مالیات اور تعزیرات سے متعلق، اسی طرح وہ عرب ممالک جو سلطنت عثمانیہ سے آزاد ہوئے انہوں نے اپنے وہاں ایسے قوانین نافذ کئے، جو مغربی قوانین کی بنیاد پر بنائے گئے تھے، صرف عائلی اور انفرادی زندگی کا میدان ایسا تھا، جہاں اسلامی قانون جاری رہا۔

یہاں تمام عربی ممالک کے قوانین کا نمونہ پیش کرنا ممکن نہیں، ہم صرف عبرت کے لیے لبنان کے ان اہم قوانین کا ذکر کرتے ہیں، جو آج بھی جاری ہیں، ڈاکٹر صبحی محمد صانی جو لبنان کے دارالسلطنت بیروت کی عدالت مرافعہ کے صدر تھے، انہوں نے اپنی کتاب ”فلسفۃ التشريع فی الاسلام“ میں بڑے افسوس کے ساتھ لبنان کے ان قوانین کا ذکر کیا ہے، جو مغربی قوانین کی بنیاد پر بنائے گئے تھے، اور لبنان کے آخری مسلم عہد حکومت میں سختی کے ساتھ نافذ تھے، انہوں نے قوانین کی تاریخ اجراء بھی درج کی ہے، ان کے بقول اکثر امور میں مغربی قوانین کی نقل اتاری گئی تھی۔

(۲) قانون معاہدات، تاریخ اجراء ۱۹۳۲ء جس پر ۱۹۳۴ء سے عمل شروع ہوا۔

(۳) سول پروسچور کوڈ، اجراء ۱۹۳۲ء جس پر ۱۹۳۴ء سے عمل شروع ہوا۔

(۴) قانون تجارت، اجراء ۱۹۲۳ء

(۵) قانون تعزیرات، اجراء ۱۹۲۳ء

(۶) فوجی قانون، اجراء ۱۹۲۶ء

(۷) دوسری بار قانون تعزیرات میں ترمیم و تبدیل، اجراء ۱۹۲۸ء

(۸) دوسری بار قانون تجارت بنایا گیا، اجراء ۱۹۲۶ء

(۹) قانون فضائیہ، اجراء ۱۹۲۹ء

وہ مزید لکھتے ہیں:

۱۹۴۴ء سے قبل لبنانی قانون، فرانسیسی ماہرین بناتے تھے، مگر آزادی ملنے کے بعد نئے قوانین عام طور پر لبنانی ماہرین قانون خود ہی بنانے لگے، مگر تمام لبنانی قوانین پر مغربی قانون خصوصاً فرانسیسی قوانین کا اثر رہا ہے۔

(فلسفۃ التشریع فی الاسلام: ۷۱)

یہ ہماری تاریخ کا المیہ ہے جس سے اغیار نے بہت فائدے اٹھائے مناسب ہے کہ ان دعاوی اور دلائل کا جائزہ لیا جائے جو اس ذیل میں بالعموم پیش کئے جاتے ہیں:

اس کے بعد اسلامی قانون کی طرف سے مثبت دلائل پیش کئے جائیں گے، انشاء اللہ۔

مخالف دلیلوں کا جائزہ

پہلی یا دوسری صدی ہجری کے فقہاء کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مسلم علماء و فقہاء نے پہلی یا دوسری صدی ہجری میں رومی قوانین کا مطالعہ کیا اور انہی سے اسلامی قوانین بناتے چلے گئے، بالعموم مستشرقین یہ الزام علماء و فقہاء پر ہی دھرتے ہیں، یہاں تک کہ گاتیسکی جس نے اس تحریک کی بنیاد رکھی، وہ بھی اس کو پہلی اور دوسری صدی ہجری ہی کی طرف منسوب کرتا ہے، البتہ وہ اس امکان سے بھی بحث کرتا ہے کہ فقہاء نے شاید رومی قوانین کے مطابق احادیث گھڑ کر اپنے رسول کی جانب منسوب کر دیا ہو، تاکہ رومی قوانین سے اخذ و استفادہ کا راز و اشگاف نہ ہو، اگرچہ گاتیسکی کی یہ بات بھی قطعاً تعصب اور تاریخ سے ناواقفیت پر مبنی ہے، مسلمانوں نے احادیث کی جانچ پڑتال اور ان کی تحقیق کا جو مثالی معیار قائم کیا، اور اس ذیل میں اسماء الرجال جیسے بے نظیر فن کی بنیاد ڈالی، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی، اور دنیا کی کسی تاریخ کے بارے میں تحقیق و ریسرچ کا اتنا اونچا معیار قائم نہ کیا جاسکا، جو مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی احادیث کے لیے قائم کیا، اسی لیے انگریز مفکرین و مؤرخین اپنی تمام تر تنگ نظریوں کے باوجود اس اعتراف پر مجبور ہیں، کہ دنیا کی تمام تواریخ میں پیغمبر اسلام کی تاریخ سب سے زیادہ سچی اور روشن ہے، اور کسی قوم نے اپنے نبی کی باتوں کی ایسی حفاظت نہ کی، جیسی حفاظت مسلمانوں نے کی۔

(گولڈزیہر کی کتاب ”مسلم اسٹڈیز“ ج: ۷، ۱۶۵ و ۱۶۶، اور الاصابۃ فورورڈ، ڈاکٹر اسپرنگر کا مقدمہ)

(۱) پیغمبر اسلام اور قانون رما:

البتہ بعض مستشرقین نے قانونِ روما سے استفادہ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کو قانونِ روما سے گہری واقفیت تھی، اور اسی کی جزئیات کو وہ اپنے موافق حالات میں تحلیل کر کے موقعہ بموقعہ بیان کرتے رہتے تھے۔

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۷۵)

مگر یہ اتنا صریح جھوٹ ہے جس سے بہت کم لوگ اتفاق کر سکتے ہیں، یہ بات کئی اعتبار سے غلط ہے۔

(۱) سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے گھر اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جو خالص عربی تھا، تاریخی لحاظ سے وہاں رومی تہذیب یا رومی قانون کا قطعاً کوئی اثر نہ تھا، اور نہ عرب میں خصوصاً مکہ میں جو آپؐ کی جائے پیدائش تھی کوئی ایسا آدمی تھا جو قانونِ روما سے واقفیت رکھتا ہو اور نہ عربوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ ایک اجنبی قانون کو سیکھنے کی زحمت کرتے۔

ڈاکٹر نال لینو نے قبل از اسلام رومی قانون سے عربی قوانین کی اثر پذیری کا عقلی امکان تسلیم کیا ہے، مگر اس کو تاریخی طور پر رد کر دیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ:

”جنوب مغربی عرب تو نہایت پرانے شہر روما کی بنیاد رکھے جانے سے بھی پہلے قدیم تمدن کا مرکز تھا اور جس میں مملکتی ادارے، شاہی قسم کے دستور کے ساتھ مستحکم طور پر موجود تھے، اور جہاں اس کا رواج عام تھا، کہ معاہدوں کو پتھروں یا تانبے پر کندہ کر کے شائع کرتے تھے، اور جہاں ایک با اقتدار تحریری قانون بھی پایا جاتا تھا، چنانچہ ۱۹۲ء میں ایک سبائی کتبہ شائع کیا گیا ہے جس میں سبا اور ذوزیدان کے بادشاہ شمریہر عرش (تقریباً ۲۸۰ء) نے جانوروں اور غلاموں کی جنایات کے سلسلے میں قانونِ تعذیب (قید و جلا وطنی) کے حدود و احکام مقرر کئے تھے۔

ڈاکٹر نال لینو کہتے ہیں کہ:

”جنوب مغرب تو تہذیب و تمدن کا مرکز تھا ہی، خود ۶۰۰ء کے لگ بھگ زمانے کی حجازی شہر نشیں آبادیوں میں بھی تمدن اور اصولی ضابطے کے وجود کا یقین ہے“ وہ کہتے ہیں کہ:

”یہ ممکن نہیں کہ اس سے صدیوں پہلے ان لوگوں میں قانونِ جائداد نے قابل ذکر ترقی نہ کر لی ہو، اس بات کی طرف اشارہ کافی ہے، کہ قریش بین الممالک نوعیت کا عظیم الشان کارروائی و تجارتی کاروبار کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کے حج کے سلسلے میں میر (غلہ رسانی) خفارہ (بدرقہ) کی عظیم خدمات انجام دی جاتی تھیں، زرعی اور آب رسانی کے بڑے بڑے مرحلے طے کئے جاتے تھے، اور مدینہ، تبوک، اور الیمامہ، وغیرہ کے نخلستانوں میں مختلف قسم کے زرعی معاہدے ہوا کرتے تھے، اس سے ظاہر ہے کہ کم سے کم اسلامی قانونِ جائداد کے ایک بڑے حصے کے جراثیم اس آبادی میں حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کافی پہلے وجود میں آچکے تھے“

اس کے بعد ایک خطرناک امکان کا ذکر کر کے خود ہی اس کو بے بنیاد اور بے ثبوت قرار دیتے ہیں:

”بیشک یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ فلسطین و شام سے تعلقات کے باعث رومی اثرات عرب میں آگئے ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا ہوگا، تو یہ اثرات اسلامی قانون پر قبل از اسلام کے عربی قانون کے تسلط سے پڑے ہوں گے، نہ کہ اسلامی زمانے میں جب کہ عربوں نے اپنے جزیرہ نما کے باہر بڑی فتوحات حاصل کیں، اور یہ مفروضہ بھی گمان ہی گمان ہے، جس کی اب تک واقعات و حقائق سے کوئی تائید نہیں ہو سکی..... میں یہاں صرف ایک چیز کے ذکر پر اکتفا کرتا ہوں، یہ پانچویں صدی عیسوی کے نصف اول کی مشہور شہادت تھیوڈور یٹو کا بیان ہے کہ سلطنت کے اقصائے حدود میں ایسی آبادیاں ہیں، جو روما کی ماتحت تو ہیں مگر ان پر رومی قانون نافذ نہیں ہے، تھیوڈور یٹو اس کی وضاحت میں لکھتا ہے کہ..... علاوہ اور اقوام کے طاقتور اسماعیلی قبائل اس میں

شامل ہیں، جو بلاشبہ عرب ہیں۔ (تحریرات نالینو مشرقی قوانین ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی پیرس)

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبار کے علاوہ کبھی عرب سے باہر ان علاقوں میں تشریف نہیں لے گئے جو رومی حکومت کے زیر نگیں تھے اور یہ دوبار بھی سفر اس انداز میں ہوا کہ رومی قوانین سے استفادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے، (۱) ایک بار اپنے چچا ابوطالب کے ہمراہ بارہ (۱۲) سال کی عمر میں شام کا سفر کیا، (۲) اور دوسری بار پچیس (۲۵) سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے تجارتی کاروبار کے سلسلے میں شام ہی کا سفر کیا۔

(الکامل لابن اثیر: ج ۲/۲۳)

مگر ان دونوں اسفار میں آپ کے ہمراہ خالص عرب لوگ تھے، جو رومی قوانین سے قطعاً ناواقف تھے، پھر آپ بصرہ ہی سے دونوں بار واپس ہو گئے، اور بصرہ میں بھی آپ کا قیام صرف چند دنوں کے لیے رہا، جس میں بالکل یہ ممکن نہیں کہ رومی قانون پر آپ نے دسترس حاصل کر لی ہو، تاریخی طور پر یہ ہرگز ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ آپ نے قیام بصرہ کے دوران کسی رومی قانون داں سے ملاقات کی ہو، اور اس سے کچھ استفادہ کیا ہو، یا آپ کے ساتھ کسی رومی عالم نے عرب تک کا سفر کیا ہو..... اس لیے ان دونوں سفروں کو طلب علم سے کوئی تعلق نہیں تھا، پہلا سفر خالص سیروسیاحت کے نقطہ نظر سے ہوا تھا، اور دوسرا تجارتی اغراض کے تحت۔

(۳) اسی طرح یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ لکھنے پڑھنے پر قادر نہ تھے، اس کی شہادت خود آپ کو پیدا کرنے اور رسول بنانے والا دیتا ہے۔
وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا رتاب
المبطلون.

(عنکبوت: ۴۸)

ترجمہ: ”اور آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، جب ہی تو باطل پرست لوگ شک کرتے“

پھر آخر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ آپ نے رومی قوانین کا مطالعہ کیا ہو، اور اس سے گہری واقفیت حاصل کر لی ہو، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے، تو کسی درجہ میں اس شک کی گنجائش بھی تھی، لیکن اگر آپ پڑھے ہوئے بھی ہوتے تو زیادہ سے زیادہ عربی زبان پڑھ سکتے تھے، لاطینی زبان پڑھنا اور سمجھنا اس وقت بھی مستبعد ہوتا، جب کہ یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے، کہ اس وقت تک رومی قانون کی کسی کتاب کا عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا۔

(۴) ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ اگر آپ رومی قوانین سے واقف ہوتے، تو آپ کی وحی کے بارے میں جاہلین عرب کو یہ کہنے میں دیر نہ لگتی کہ یہ جو کچھ وحی کے نام سے سناتے ہیں یہ سب رومی قانون کے اجزاء ہے، جس کو یہ عربی میں تحلیل کر دیتے ہیں، مگر آپ پر کسی نے یہ الزام نہیں لگایا، جبکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اہل مکہ کے سامنے تھا، اور آپ کو شکست دینے کے لیے وہ ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے تھے، انہوں نے آپ کو شاعر، مجنون، اور کاہن سب کچھ کہا جس کا دفاع رب کائنات نے کیا۔

فلا قسم بما تبصرون ومالا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ماتؤمنون ولا بقول كاھن قليلاً ماتذكرون تنزيل من رب العالمين .
(الحاقة: ۳۸)

ترجمہ: ”پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو، اور ان کی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے“

مگر آپ پر رومی قانون سے استفادہ کرنے کا الزام آپ کے عہد میں کسی نے نہیں لگایا۔

(۲) روم کے مدارسِ قانون تاریخی حقائق کی روشنی میں

بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے رومی علاقوں کو فتح کیا، اس وقت ان علاقوں میں بہت سے اسکول اور مدارس قائم تھے، جن میں رومی قوانین کی تعلیم دی جاتی تھی، خصوصاً بیروت اور اسکندریہ کے مدارس کا بڑا اثر تھا، ہزاروں کی تعداد میں شامی و مصری طلباء ان میں تعلیم حاصل کرتے تھے، فتحِ اسلامی کے بعد بھی کافی دنوں تک یہ مدارس قائم رہے، اور ان کے اثرات رومی علاقوں میں موجود رہے، انہی آثار سے اسلامی علماء و فقہاء نے فائدہ اٹھایا اور رومی قوانین کا بیشتر حصہ اسلامی قوانین میں منتقل کر لیا۔

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۷۵، وفجر الاسلام: ۲۹۰)

(۱) مگر یہ دلیل بھی تاریخی حقائق سے ناواقفیت پر مبنی ہے، اس لیے کہ جدید و قدیم تمام مؤرخین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ شہنشاہِ جسٹس نین نے ۱۶ دسمبر ۱۵۳۳ء کو ایک قانون جاری کیا تھا، جس میں تین مدارس کو چھوڑ کر رومی قانون کے تمام اسکولوں کو بند کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ تین مدارس جن کا استثناء کیا گیا تھا وہ یہ تھے۔

(۱) مدرسہ بیروت (۲) مدرسہ قسطنطنیہ (۳) مدرسہ روما

(تطبیق الشريعة الإسلامية: ۹۲)

۱- اسکندریہ کا مدرسہ جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس مدرسہ سے اسلامی فقہاء نے بہت فائدے اٹھائے تھے، وہ بھی اس قانون کی رو سے بند کر دیا گیا تھا، جب کہ مصر کو مسلمانوں نے اس کے ایک صدی بعد ۶۴۱ء میں فتح کیا۔

(الکامل لابن اثیر: ج ۲/ ۳۹۶)

پھر یہ کیوں کر ممکن ہے کہ مدرسہ اسکندریہ کے اثرات ایک صدی بعد تک باقی رہیں۔

۲- اور اسکندریہ کا مدرسہ اس لیے بھی زیر بحث نہیں آ سکتا کہ یہ مصر میں واقع تھا، جب کہ مصر میں کسی مشہور مذہب کی نشوونما نہیں ہوئی، حضرت امام شافعیؒ اپنے آخری دور میں مصر ضرور تشریف لے گئے، مگر اصول و کلیات وہ حجاز اور عراق سے لے کر گئے تھے، اس لئے ان کے مذہب جدید پر بھی رومی قوانین کے اثرات (اگر بالفرض باقی بھی ہوں تو) نہیں پڑ سکتے تھے، تاریخ میں حضرت لیث بن سعد کا ذکر بھی ملتا ہے کہ وہ بھی مصر ہی میں تھے، مگر ان کا مذہب ان کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اس لیے اسے بھی موضوع بحث بنایا نہیں جاسکتا۔

(۲) مدرسہ بیروت اگرچہ ۵۳۳ھ میں جسٹی نین کے قانون کی زد میں نہیں آ سکا تھا، مگر پیرس یونیورسٹی میں قانون کے ایک فرانسیسی پروفیسر کو لینا کے بقول تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے، کہ ۵۵۵ھ میں مسلسل ایسے حادثات اور زلزلے بیروت میں آئے جس سے پورا شہر تقریباً مسمار ہو گیا تھا، اور اسی کی زد میں بیروت کا مدرسہ بھی آ گیا تھا، چنانچہ ۵۵۵ھ کے بعد مدرسہ بیروت قدرتی اسباب کے تحت ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔

(تطبیق الشریعة الاسلامیة فی البلاد العربیة: ۹۲)

اس حادثہ کے تقریباً پون صدی بعد ۶۳۶ھ مطابق ۱۵ھ میں شام اسلامی مفتوحات میں داخل ہوا، جب تک کہ اس مدرسہ کے بچے کچھ اثرات بھی ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے، اس لیے فقہ اسلامی کے اس سے متاثر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں رہ جاتا۔

(الکامل لابن اثیر: ج ۲/ ۳۴۷)

اطالوی محقق ڈاکٹر نال لینو نے بھی اپنی تحقیق میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسکندریہ اور بیروت کے مدارس اسلامی فتوحات سے ایک صدی پہلے بند ہو چکے تھے۔

(تحریرات نال لینو:)

(۳) مدرسہ قسطنطنیہ دوسرے نمبر کا مدرسہ تھا، جو جسٹی نین کے عہد میں بھی بند نہیں کیا گیا تھا، بلکہ وہ اس کے بعد بھی کافی دنوں تک جاری رہا، مگر اس مدرسہ سے قانونی استفادہ کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا، کہ قسطنطنیہ کی فتح ۱۴۵۳ء میں ہوئی، اور اس وقت تک اسلامی فقہ کی تدوین تقریباً مکمل ہو چکی تھی، اور مذاہب اربعہ کی کتابیں منظر عام پر آ چکی تھیں، رہی یہ بات کہ شاید فتح سے قبل ہی مسلمان علماء نے اس مدرسہ میں داخل ہو کر استفادہ کیا ہو، تو یہ امکان بعید ہے، جس کے لیے کوئی ٹھوس علمی بنیاد پیش نہیں کی جاسکتی، جبکہ یہ بات یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس وقت اسلامی ممالک اور غیر مسلم ممالک ہر وقت جنگ کے ماحول میں رہتے تھے، خاص طور پر رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی تھی، جس کے رہتے ہوئے ایک دوسرے سے استفادہ کا تصور ممکن نہیں۔

(۴) مدرسہ روم سے متاثر ہونے کی بات کسی نے نہیں کہی، اس لیے کہ تاریخ کے کسی امکانی پہلو سے بھی اس کی تائید نہ ہوتی تھی۔

(۳) اسکندریہ لائبریری کی حقیقت

بعض حضرات کا دعویٰ ہے کہ اسلامی فقہاء نے اسکندریہ کی اس عظیم الشان لائبریری سے فائدہ اٹھایا، اور قانون پر لکھی ہوئی اس میں موجود متعدد کتابوں کا مطالعہ کیا، جو بعد میں خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن الخطابؓ کے حکم سے مصر کے گورنر حضرت عمرو ابن العاصؓ نے نذر آتش کروادی تھی۔

مگر یہ بات بھی قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ مصر کی فتح کے وقت وہاں اسکندریہ کی کوئی لائبریری موجود نہ تھی، کتب تاریخ سے پتہ چلتا ہے، کہ مکتبہ اسکندریہ کے تحت دو لائبریریاں تھیں۔

(۲) مکتبۃ الولیدۃ، جس کا دوسرا نام ”مکتبۃ المتحف“ بھی تھا۔

مکتبۃ الام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اڑتالیس سال قبل قیصر روم گلوں کے ہاتھوں جلا دیا گیا تھا، اور مکتبۃ الولیدہ کو خود مسیحیوں نے ۳۹۱ء میں خاکستر کر دیا، اس طرح مصر کی یہ دونوں عظیم لائبریریاں اسلامی فتوحات سے صدیوں پہلے خود مسیحیوں کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھیں۔

تاریخی طور پر اسکندر یہ کتب خانہ کی حقیقت یہ ہے کہ اسکندر یہ جواب مصر کا ایک آباد شہر ہے بطلموسیوں کا دار السلطنت تھا، مصر میں اسکندر کے جانشین اس خاندان کا پہلا بادشاہ بطلموس سوطر تھا، یہ علم دوست بادشاہ تھا، اس نے ۲۸۵ ق م شام میں وفات پائی، اسی کے حکم سے اسکندر یہ میں ایک کتب خانہ کی بنیاد ڈالی گئی، جس میں یونانی کتابوں کے علاوہ ان کتابوں کے تراجم کا بھی ذخیرہ تھا جو اسکندر البانی کے حملہ فارس کے وقت یونانیوں کے ہاتھ لگی تھیں، سوطر کے جانشینوں میں بطلموس فلا دلف (۲۴۷ ق م) نے اس کتب خانہ کا حد سے زیادہ اہتمام کیا، اس کے بعد دیگر شاہان بطلموس بھی اس میں برابر اضافہ کرتے رہے، اسلامی مؤرخین کے بیان کے مطابق پینتالیس ہزار ایک سو بیس (۲۵۱۲۰) کتابوں سے یہ کتب خانہ معمور تھا۔

(اخبار الحکماء للقفطی: ۲۳۲، مطبوعہ مصر)

یورپین تاریخوں کی شہادت کی بنا پر یہ کتب خانہ سات (۷) لاکھ کتابوں کا خزانہ تھا، اس کی پہلی مرتبہ بربادی جو یس سینر کے ہاتھ سے ہوئی، سینر نے جب اسکندر یہ کا محاصرہ کیا تو اس کتب خانہ کا بہت بڑا حصہ جل گیا، لیکن شاہ پرگاسیس نے کلیوپیٹرا کو جو مصر کی آخری بطلموسی شاہزادی تھی، اپنا کتب خانہ اسکندر یہ کے کتب خانہ کے لیے دیدیا، اس طرح سے دوبارہ یہ کتب خانہ آباد ہوا، یہ کتب خانہ سپراپیس میں رکھا گیا تھا، جو بت پرست مصری اقوام کا ہیکل تھا، ۳۹۱ ق م میں عیسائی بادشاہ تھوڈوسیس کے حکم سے تھیا فلیس نے جو اسکندر یہ کا ایک متعصب پیٹریارک تھا اس ہیکل کو ڈھا کر کنیسہ بنادیا، جس کے ساتھ یہ کتب خانہ بھی برباد کر دیا گیا۔

(چیمبرس انسائیکلو پیڈیا لفظ اسکندریہ، بحوالہ اسلام اور مستشرقین: ج ۵/۳، علامہ سید سلیمان ندوی)

اسکندریہ لائبریری کے بارے میں حضرت عمرو بن العاص کے ہاتھوں جلائے جانے کی بات محض ایک بے بنیاد الزام ہے۔

(۱) اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن قدیم مؤرخین نے مصر کی تاریخ لکھی ہے، ان میں سے کسی نے بھی کتب خانہ جلانے کا ذکر نہیں کیا، اگر اتنا اہم واقعہ رونما ہوا ہوتا، تو ناممکن بات تھی کہ حقیقت پسند مورخین اس کا ذکر نہ کرتے۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جس مؤرخ نے اس موضوع پر قلم اٹھایا، وہ ساتویں صدی کے مؤرخ عبد اللطیف بغدادی (م ۶۲۶ھ) ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ”الافادة والاعتبار“ میں نامعلوم اسباب پر اعتماد کرتے ہوئے اسکندریہ لائبریری کے جلانے کی نسبت مسلمانوں کی جانب کردی، اسی صدی کے ایک اور مؤرخ ابن القفطی (م ۶۱۶ھ) نے بھی اپنی کتاب ”اخبار العلماء“ میں اور ان کے بعد ابوالفرج المالطی (م ۶۸۵ھ) نے بھی اپنی کتاب ”مختصر الدول“ میں اس بات کا ذکر کیا..... بعد میں جن مؤرخین نے بھی مسلمانوں کے بارے میں اس قسم کی بات لکھی، ان کا مأخذ یہی تین کتابیں ہیں۔

(تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية: ۹۴)

اس تحقیق کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں پر یہ گھناؤنا الزام دراصل تیرھویں صدی عیسوی کی صلیبی جنگوں کی پیداوار ہے، اور تاریخ کے طالب علموں پر مخفی نہیں ہے کہ تیرھویں صدی عیسوی یورپ اور مسلمانوں کے مابین شدید کشیدگی کا دور ہے، اس موقع پر اگر اہل یورپ کی جانب سے ایسے یا اس سے بھی بدترین الزامات لگا دیئے جائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، غرض اس کا آغاز تو منفی رد عمل کا نتیجہ تھا، مگر بعد کے مورخین نے اس کو حقیقت سمجھ کر اپنی کتابوں میں ایک واقعہ کی حیثیت سے درج کر دیا۔

ورنہ مصر و اسکندریہ کے خاص حالات پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں، کسی میں اس واقعہ کا ذکر نہیں ہے، مثلاً (۱) خط مصر لابی عمر الکندی، (م ۲۴۶ھ) (۲) کشف الممالک لابن شاہین (م ۳۸۵ھ) (۳) تاریخ مصر لعبد الرحمن الصوفی (م ۳۴۷ھ) (۴) تاریخ مصر لمحمد بن برکات الخوی، (م ۵۲۰ھ) (۵) اتعاظ المتأمل (م ۷۲۰ھ) (۶) تاریخ مصر لمحمد بن عبد اللہ (م ۴۲۰ھ) (۷) تاریخ مصر للقفطی (م ۶۲۶ھ) (۸) تاریخ مصر لقطب الدین الحلیمی (م ۷۳۵ھ) (۹) تاریخ مصر لکلی الحلیمی (م ۶۴۰ھ) (۱۰) الانتصار لابن دتماق (م ۸۰۹ھ) (۱۱) عقود الجواہر (۱۲) نزہۃ الناظرین، (۱۳) الدرۃ المضيئۃ، (۱۴) اشرف الطرف، (۱۵) نزہۃ السنیۃ، (۱۶) تفریح الکراۃ، (۱۷) فرائد السلوک، (۱۸) بدائع الظہور، (۱۹) تحفۃ الکرام بہ اخبار الاحرام (۲۰) اعلام بمن ولی مصر فی الاسلام (۲۱) تاریخ مصر لابراہیم بن وصیف، (۲۲) جواہر الجور، (۲۳) مختار اللقضاء، (۲۴) النقط المجمع، (۲۵) الروضۃ البہیۃ، (۲۶) المواعظ والاعتبار للمقریزی (۲۷) جواہر الالفاظ (۲۸) اتعاذ الخفاء (۲۹) نجوم الزاہرۃ (۳۰) تاریخ مصر لابن عبد الحکم۔

اگرچہ یہ تمام کتابیں آج دستیاب نہیں ہیں، لیکن زمانہ بعد کی متعدد تصانیف ایسی موجود ہیں جن میں ان تمام قدیم کتابوں کی روایات جمع کر دی گئی ہیں، مثلاً حسن المحاضرۃ للسیوطی، جس کے دیباچہ میں خود سیوطی نے لکھا ہے کہ میں نے اٹھائیس تاریخیں دیکھیں، اور ان سے یہ کتاب تیار کی، سب سے مفصل اور بسیط المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار ہے، جو مقریزی کی تصنیف ہے، اور جس میں مصر و اسکندریہ کے متعلق ایک ایک جزئی واقعہ کا احاطہ کیا گیا ہے، ان میں سے کسی کتاب میں کتب خانہ کا ذکر نہیں ہے۔

ان تصنیفات کے علاوہ اور قسم کی تصنیفات مثلاً جغرافیوں، سفر ناموں، بیوگرافیوں میں اس واقعہ کا ذکر ضمناً آ سکتا تھا لیکن کہیں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔

اور بڑی بات تو یہ ہے کہ خود عیسائی قدیم تاریخوں میں اس کا پتہ نہیں ہے، بورٹیکس

(م ۹۴۰ء) جو دسویں صدی عیسوی میں اسکندریہ کا بطریق تھا، اس نے اسکندریہ کی فتح کا حال تفصیل سے لکھا ہے، اسی طرح ”الکین“ جو واقعہ مفروضہ کے تین سو (۳۰۰) برس بعد تھا، یعنی ابوالفرج سے دو سو (۲۰۰) برس پہلے، اس نے تاریخ مصر خود مصر میں رہ کر لکھی اور اسکندریہ کی فتح کے حالات نہایت تفصیل سے لکھے، لیکن ان دونوں کتابوں میں بھی اس واقعہ کے متعلق ایک حرف بھی مذکور نہیں ہے، جب کہ یہ دونوں انتہائی متعصب عیسائی ہیں، ان کے بارے میں کسی قسم کی جانبداری کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اگر اس واقعہ کی کچھ بھی حقیقت ہوتی تو اتنے اہم ترین سانحہ کو وہ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انصاف پسند مغربی مصنفین مثلاً گبن، کریل وغیرہ نے اس واقعہ کے بے اصل ہونے کے لیے عموماً اس سے استدلال کیا ہے:

اسی طرح یورپ کے بڑے بڑے نامور مصنفین اور مورخین نے تسلیم کیا ہے کہ یہ کتب خانہ اسلام سے قبل برباد ہو چکا تھا، ”موسیورینان“ جو فرانس کا مشہور عالم ہے، اس نے ایک دفعہ یونیورسٹی میں ”اسلام اور علم“ کے عنوان پر لکچر دیا تھا، یہ لکچر رسالہ کی صورت میں ۱۸۸۳ء میں پیرس سے شائع ہوا، اگرچہ یہ لکچر مسلمانوں کے خلاف نہایت تعصب آمیز تھا، اور اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام اور علم کبھی جمع نہیں ہو سکتے، تاہم اس متعصب شخص نے بھی کتب خانہ اسکندریہ کے متعلق یہ الفاظ کہے۔

”اگرچہ یہ بار بار کہا گیا ہے کہ عمرو نے کتب خانہ اسکندریہ کو برباد کر دیا، لیکن یہ صحیح نہیں، کتب خانہ مذکور اس زمانہ سے پہلے ہی برباد ہو چکا تھا“

پھر ابوالفرج وغیرہ نے جس طرح سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے وہ واقعہ افسانہ معلوم ہوتا ہے، ابوالفرج لکھتے ہیں کہ:

”اور اس زمانہ میں عربوں میں تکی نحوی جو ہماری زبان میں غرماطیقوس کے لقب سے ملقب ہے، مشہور ہوا، وہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا اور یعقوبی عیسائیوں کا عقیدہ رکھتا تھا، اور سادری

کے عقیدہ کی تائید کرتا تھا، پھر عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث سے منکر ہوا، اس پر مصر میں تمام پادری جمع ہوئے، اور اس سے درخواست کی کہ اس عقیدہ سے باز آئے، اس نے نہ مانا، اس پر پادریوں نے اس کا درجہ کم کر دیا، وہ بہت دنوں تک زندہ رہا، یہاں تک کہ حضرت عمرو بن العاصؓ نے اسکندریہ کو فتح کیا، وہ (حضرت) عمروؓ کے پاس حاضر ہوا، حضرت عمرو اس کی لیاقت سے واقف ہو چکے تھے، انہوں نے اس کی بہت عزت کی، اور اس سے وہ فلسفیانہ مباحث سننے جن سے اہل عرب واقف نہ تھے، ”حضرت عمروؓ“ متاثر ہوئے، حضرت عمرو عاقل سمجھدار، صحیح الفکر انسان تھے، انہوں نے اس کو اپنا مصاحب بنا لیا اس کو کسی آن جدا نہیں کرتے تھے۔

ایک دن تکی نے حضرت عمروؓ سے کہا کہ اسکندریہ کی تمام چیزوں پر آپ کا قبضہ ہے، ان میں جو چیزیں آپ کے کام کی ہیں مجھے ان سے تعرض نہیں، البتہ جو آپ کے مطلب کی نہیں ہیں، اس پر زیادہ استحقاق تو ہم لوگوں کا ہے، حضرت عمروؓ نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ تکی نے کہا فلسفہ کی وہ کتابیں جو شاہی کتب خانوں میں ہیں، حضرت عمروؓ نے فرمایا اس معاملے میں امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی اجازت کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا، حضرت عمروؓ نے تکی کی درخواست کی اطلاع حضرت عمر بن الخطاب کو دی، وہاں سے جواب آیا کہ جن کتابوں کا تم نے ذکر کیا ہے اگر وہ خدا کی کتاب کے موافق ہیں تو خدا کی کتاب کے ہوتے ہوئے ان کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر ان کے مضامین خدا کی کتاب کے مخالف ہیں تو تم ان کو برباد کرنا شروع کرو، حضرت عمرو بن العاصؓ نے ان کتابوں کو اسکندریہ کے حماموں میں تقسیم کرنا اور ان کو جلوانا شروع کیا اور وہ چھ ماہ میں جل کر ختم ہوئیں، سو جو کچھ ہوا اس کو سن کر تعجب کرو۔

(تاریخ مختصر الدول مصنفہ ابوالفرج مطبوعہ لندن: ج ۳، ۱۸۰۶ تا ۱۸۱۲)

سب سے پہلے ”گبن“ (جو مغربی مؤرخین میں تاریخ کے طرز خاص کا بانی ہے) نے اس واقعہ کی اصلیت کا انکار کیا، اور اس کی کئی وجوہات ذکر کیں، ان میں ایک یہ تھی کہ ابوالفرج اس زیر بحث

واقعہ کے پانچسو (۵۰۰) برس بعد پیدا ہوا اس لیے اس کی شہادت کا اعتبار نہیں۔ (مضمون علامہ شبلی: ج ۴/۱۱۱)

☆ پھر اگر بفرض محال حضرت عمرو بن العاص نے کتابیں حمام میں جلنے کے لیے بھجوا دیں، تو حمام والے تمام کے تمام عیسائی تھے، وہ کتابوں کو بچا سکتے تھے، اس لیے کہ حضرت عمرو بن العاص نے اس کے بعد اسکندریہ میں چھ ماہ تک قیام بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی باز پرس کا ڈر ہوتا۔

☆ انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا میں بھی اس واقعہ کو محض افسانہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ مصر میں اس وقت چار ہزار حمام تھے، پھر ایک کتب خانہ کا چار ہزار حماموں میں تقسیم ہونا، چھ مہینے تک کتابوں کا جلتے رہنا، اور ایندھن کے کام آنا افسانہ کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ آخر ہر حمام کے حصے میں کتنی کتابیں آئیں کہ چھ ماہ تک ایندھن کی ضرورت نہیں پڑی، استغفر اللہ۔

☆ پھر اس زمانہ میں کتابیں چمڑے کے کاغذ پر لکھی جاتی تھیں، جو ایندھن کا کام نہیں دے سکتے تھے۔

ان تمام شواہد سے کتب خانہ کا قصہ محض فرضی ثابت ہوتا ہے۔

(اسلام اور مستشرقین علامہ شبلی: ج ۴/۱۰۳ تا ۱۳، مطبوعہ دارالمصنفین اعظم گڑھ: ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء)

☆ مسٹر ہٹلر نے اپنی تصنیف ”فتح مصر“ میں اس واقعہ کے بے اصل ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ اس روایت کا ہیرو ”تکی نخوی“ ہے، اور اس کا وجود اس عہد میں تاریخی اسناد کے بالکل مخالف ہے، عربوں کے مصر فتح کرنے سے پہلے وہ مرچکا تھا، اگر اس عہد میں اس کی موجودگی تسلیم کی جائے تو اس کی عمر ۱۳۰ برس سے بہت زیادہ تسلیم کرنی پڑے گی، مسٹر ہٹلر نے اس موضوع پر باقاعدہ ۲۵ جون ۱۹۱۱ء کے ٹائمز آف انڈیا میں مضمون لکھا اور اس قسم کے بے بنیاد الزامات کی خوب دھجیاں اڑائیں۔

(اسلام اور مستشرقین علامہ سید سلیمان ندوی: ج ۵/۱۵)

☆ اس الزام کی تردید اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ اگر مصر کی فتح کے وقت اسکندریہ

لاہیری موجود ہوتی تو شاہ مقوقس نے جو صلحنامہ تیار کرایا تھا، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے، ان میں اس لاہیری کا ذکر ضرور ہونا چاہئے تھا، کیوں کہ یہ مصر کا سب سے قیمتی سرمایہ تھا مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صلحنامہ میں اسکندریہ لاہیری کا کوئی اشارہ بھی موجود نہیں ہے۔ فتوح البلدان، معجم البلدان، ابن اثیر، تاریخ ابن خلدون تمام کتابوں میں معاہدہ کی پوری تفصیلات لکھی گئی ہیں، ان میں اس لاہیری کا کوئی ذکر نہیں ہے؟

(۴) اسلامی مفتوحات میں رومی عدالتیں:

ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ رومی علاقوں میں اسلامی فتوحات کے وقت رومی عدالتیں موجود تھیں، جن میں رومی قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے، اور یہ عدالتیں فتح اسلامی کے بعد بھی قائم رہیں، ان کے اثرات اسلامی قانون پر پڑے، اس لیے کہ انہی دنوں قانون اسلامی کی تدوین کا کام بھی جاری تھا۔

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۷۵)

مگر یہ دلیل بھی مختلف وجوہات سے باطل ہے۔

(۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح اسلامی کے عہد کی تمام مستند تاریخیں اس بارے میں خاموش ہیں، کہ رومی عدالتیں بھی وہاں موجود تھیں، اگر رومی عدالتیں وہاں موجود ہوتیں، تو مستند تاریخوں میں ان کا ذکر ضرور ہوتا..... چنانچہ ڈاکٹر نال لینو جنہوں نے اس موضوع کا بڑی سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب ”مشرقی قوانین“ میں تاریخی طور پر اس کے متعلق مختلف سوالات اٹھائے ہیں، اور بڑے اچھے فلسفیانہ انداز میں اس دلیل پر ریمارک کیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”جس وقت عربوں نے فلسطین و شام پر تسلط قائم کیا، اس وقت وہاں کے نظامہائے

عدالت کی واقعی حالت کیا تھی؟ کیا وہ برسر کار تھے؟ اور بہت سے مقامات پر وہ اہل کلیسا کے سپرد نہیں ہو چکے تھے؟ اور ہم کو معلوم ہے کہ مشرق میں یہ لوگ قانونی مسائل سے کتنی کم واقفیت رکھتے تھے، اور کیا عربی تاریخوں سے یہ بات واضح نہیں ہوتی؟ کہ عربی حملہ شروع ہوتے ہی تقریباً تمام بزنطینی کشوری اور عدالتی مجسٹریٹ جو قانون کے واحد حقیقی واقفکار تھے، ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس کا پتہ اس واقعہ سے چلتا ہے کہ شہروں کی اطاعت اسقفوں کے توسط سے ہوتی رہی، کشوری افسروں کے توسط سے نہیں، جو فرار ہو چکے تھے، زیر بحث مسئلے میں ان سوالات کو بڑی اہمیت حاصل ہے، لیکن ابھی ایک اور نکتہ ہے، جس پر مختصر طور سے توجہ منعطف کرانے کی ضرورت ہے..... وہ یہ کہ اسلامی قانون کے رومی قانون سے استفادہ اور ان دونوں کے باہمی تعلقات پر جتنی بحثیں ہوئی ہیں، ان میں ضمناً یہ چیز پیشگی فرض کر لی جاتی رہی ہے کہ پرانا نظام عدل گستری عربی فتوحات کے بعد بھی ایک سو (۱۰۰) برس تک باقاعدہ طور پر جاری و ساری رہا تھا، اور نئے ممالک غیر مسلم رعایا کے متعلق اس سے استفادہ کرتے رہے تھے، جو واقعہ کے مطابق نہیں ہے۔

(تحریرات نال لینو، مشرقی قوانین جلد چہارم، ترجمہ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس)

ڈاکٹر نال لینو کی اس تحریر سے بنیادی طور پر تین باتیں ثابت ہوتی ہیں:

- (۱) اولاً یہ ثابت ہی نہیں کہ اسلامی فتح کے وقت یہ عدالتیں باقی تھیں۔
- (۲) اور اگر باقی بھی تھیں، تو وہ اپنی اصل حالت میں نہیں تھیں، وہ محض کھوکھلی عدالتیں تھیں، جہاں کوئی فیصلہ کے لیے نہیں جاتا تھا، عملاً فیصلہ کا اختیار مذہبی گروہ کے ہاتھ میں جا چکا تھا، اور لوگوں کا اعتماد بھی اسی گروہ پر تھا۔

(۳) تیسری بات یہ ہے کہ کشوری اور عدالتی مجسٹریٹ اسلامی فتوحات کی خبر سنتے ہی فرار ہو گئے تھے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ باقی بچ گئے تھے، ان میں کوئی بھی رومی قوانین سے واقفیت نہ رکھتا تھا۔

(۴) ایک اور بات جو ڈاکٹر نال لینو نے بڑے کام کی کہی ہے، کہ اگر بالفرض مسیحیوں کا یہ غلط دعویٰ مان بھی لیا جائے کہ رومی عدالتیں اسلامی فتوحات کے بعد بھی بدستور کام کرتی رہیں، تو بھی مسلمانوں کا ان سے فائدہ اٹھانا، اور اسلامی قانون سازی میں ان سے رہنمائی حاصل کرنا مشکل تھا، اس لیے کہ فتوحات کے بعد بھی مسلمانوں اور مسیحیوں کے راستے عملاً مختلف رہے اور ان کو رومی عوام سے ان کے معاملات کے بارے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، دونوں کے راستے کس طرح مختلف تھے؟ وہ انہی کی زبانی سنئے:

”اگر وہ یہ غلط مفروضہ مان لیں کہ اسقفوں اور ربیوں کی عدالتیں باقاعدہ کارگذار تھیں، (باقاعدہ اس معنی میں کہ اسقف رومی قانون کی صحیح تعمیل کرتے رہے) تو بھی عرب اس سے علمی استفادہ نہیں کر سکتے تھے، اور ان کا مفاد مشترکہ معاشی کاروبار سے بھی وابستہ نہ تھا جس کی بنا پر قانون جائداد کے سلسلے میں فاتح اپنے مفتوحوں سے کچھ سیکھتے، کیوں کہ فتوحات کے بعد عرصہ دراز تک عربوں نے صرف حاکمانہ فرائض سے کام رکھا، یعنی وہ صرف افسر اور سپاہی رہے، کسان تاجر اور زمیندار نہیں بنے، یہ صحیح ہے کہ سرکاری زمین فوجیوں کو بطور جاگیر عطا ہوتی رہیں، لیکن جاگیر کا عرب مالک صرف اس پر قناعت کرتا تھا کہ عیسائی گماشتے اسے لگان ادا کرتے رہیں، اور جو زرعی معاہدے عمل میں آئے، اور ان کی بنا پر جو جھگڑے پیدا ہوتے تھے، ان میں فریقین عیسائی ہوتے تھے، اور پہلی صدی ہجری میں جب اسلامی قانون کی تشکیل ہو رہی تھی، اسلامی عدالتیں ایسے مقدموں کی سماعت نہیں کرتی تھیں، اور اگر اتفاقاً ان سے رجوع کیا بھی جاتا تو وہ مقدموں کا فیصلہ اپنے قوانین کی اساس پر کرتی تھیں، عیسائیوں کے قانون کی بنیاد پر نہیں، اس کے علاوہ جو زمانہ زیر بحث مسئلے کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اس میں نو مسلموں کا کوئی قابل ذکر اثر ہی نہیں تھا، وہ صرف موالیٰ کی حیثیت رکھتے تھے، اور عربوں سے کمتر خیال کئے جاتے تھے، اور ان کو قضا کے

عہدوں پر مامور نہیں کیا جاتا تھا، ان تاریخی حالات میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کہ عام ملکی نظم و نسق کے ایک جزو کو چھوڑ کر رومی قانون کا اثر اسلامی قانون کے بننے میں قابل ذکر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔
(تحریرات نالینو جلد چہارم)

(۵) مسلمانوں کا رومی عدالتوں سے استفادہ کرنا اس لیے بھی مشکل تھا، کہ مسلمان مذہبی طور پر اپنے قانون کے پابند تھے، اور وہ مذہبی شدت کے لیے جتنے اس دور میں مشہور تھے، اتنے کسی دور میں نہیں رہے، مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ:
ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون.
(مائدہ: ۴۵)

ترجمہ: ”اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں گے، وہ ظالم قرار پائیں گے“

(۵) اسلامی فقہاء پر مختلف علاقوں کے اثرات

مستشرقین ایک بات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اسلامی علماء و فقہاء روم کے مختلف مفتوحہ علاقوں میں پھیل گئے تھے، اس طرح ہر فقیہ اپنے اپنے علاقے میں رائج رومی قانون سے متاثر ہوا، ان کی فقہیات پر رومی عرف و عادات کے گہرے اثرات پڑے اور رومی تصنیفات کے قواعد پر انہوں نے اپنے قوانین کی بنا ڈالی۔

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۷۵)

(۱) مگر یہ بات بھی کسی طرح صحیح نہیں ہے، کیوں کہ اولاً یہی ثابت نہیں ہے، کہ جن علاقوں میں علماء و فقہاء گئے، وہاں رومی قوانین جاری تھے، اور رومی قوانین کا واقف کار کوئی وہاں موجود تھا یا نہیں؟ ہم گذشتہ صفحات میں لکھ چکے ہیں، کہ تاریخی طور پر رومی قانون داں کوئی ان

مفتوحہ علاقوں میں موجود نہ تھا۔

(فلسفۃ التشريع في الاسلام: ۲۸۲)

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ رومی قانون کی کسی کتاب کا عربی ترجمہ اس وقت تک نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ہم آئندہ بحث کریں گے، انشاء اللہ..... جب کہ اس وقت کے علماء وفقہاء رومی قانون کی زبان سے واقف نہ تھے پھر استفادہ کی کیا شکل ہو سکتی تھی؟۔

(۳) اور اگر بالفرض انہوں نے کچھ اخذ کیا ہوتا، تو تائید یا تردید کسی طور پر اس کا ذکر ضرور کرتے، جیسا کہ علماء وفقہاء نے مختلف علوم مثلاً منطق و فلسفہ کو جب یونان و فارس، اور ہندوستان سے لیا، تو منطق و فلسفہ کی تمام تصنیفات میں ان کا ذکر کیا، ان کے افکار و خیالات کا حوالہ دیا، پھر آخر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ علم قانون میں روم سے استفادہ کرنے کے باوجود اس کا سراغ تک لگنے نہ دیں، خصوصاً اختلاف رائے کے وقت کسی فقیہ کو بھی قانون روم سے تائید یا تردید میں کوئی دلیل پیش کرنی چاہیے تھی، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ فقہی تمام اختلافات میں فقہاء کی نگاہ کتاب و سنت، آثار صحابہ، اور اجماع و قیاس سے باہر نہیں جاتی، روم کے کسی قانون کے ذکر سے فقہ کا پورا ذخیرہ خاموش ہے۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ اگر فقہاء نے باقاعدہ رومی کتابوں سے استفادہ کیا ہوتا، تو ان کی کتابوں میں مسائل کی ترتیب پر رومی قانون کی کتابوں کی ترتیب کا اثر پڑتا، اور غیر شعوری طور پر اس کا کچھ رنگ ضرور آ جاتا، وہ نابالغوں، غلاموں، یا ملکیت اراضی کے مسائل کو ان مختلف ابواب میں ہرگز منتشر نہ کرتے جہاں ان کے ملنے کا کوئی یورپی قانون داں گمان ہی نہیں کر سکتا، اور مسائل ربوا کو بیع و شراء سے متعلق نہ کیا جاتا، اور بقول لینیو کے:

”اسلامی فقہ میں اس کی نہایت واضح علامتیں موجود ہیں، کہ اس کے ایک بڑے حصے کی تدوین مستقل طور پر عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ تدوین میری رائے میں محض قانونی نظریات سے

کہیں زیادہ ان تاریخی حالات کے باعث ہوئی ہے، جن میں مسلمانوں کے قانونی و سماجی اداروں نے ترقی کی۔
(تحریرات نال لینو، مشرقی قوانین)

فقہ اسلامی میں حالات کی رعایت

(۵) علاوہ ازیں اسلامی قانون کے مطابق فقہاء کے لیے قطعاً گنجائش نہیں تھی کہ وہ غیر اسلامی قانون سے استفادہ کریں، البتہ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے عرف و عادات، رسوم، و روایات کو قرآن و حدیث کے معیار پر جانچیں، اور کوئی حکم صادر کریں، اگر قرآن و حدیث میں وہ مسئلہ موجود نہ ہو، تو اسلامی اصول کی روشنی میں وہ اجتہاد کریں، اور کسی معین حکم تک پہنچنے کی کوشش کریں، اس وقت یہ ممکن ہے کہ اسلامی فقیہ کسی ایسے حکم تک پہنچے، جو قانونِ روم کے کسی جزئیے سے مشابہت رکھتا ہو، مگر اس کو اخذ و استفادہ نہیں کہا جاسکتا، بلکہ یہ فکری توارد ہے، جو عین ممکن ہے۔

اسی طرح فقہاء کو یہ اجازت بھی ہے کہ وہ اپنے علاقے کے عرف و عادات کو اگر شرعی طور پر درست محسوس کریں تو اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس کا مدار وہ بنیادی اصول ہے، جو فقہ کے بڑے حصے پر چھایا ہوا ہے۔

العادة محكمة. (الاشباه والنظائر: ج ۱/ ۴۷۴)

اسی روشنی میں متعدد فقہاء نے رومی مفتوحات کے بعض رسم و رواج سے تعرض نہ کیا ہو، اور اس کو بدستور جاری رہنے دیا ہو تو کوئی بعید نہیں، مگر اس کو استفادہ نہیں کہا جاسکتا، اس کی نظیریں خود عہد نبوت میں بھی ملتی ہیں، خود قرآن میں تو ریت و انجیل کے بعض احکامات نقل کئے گئے، اور باقی رکھے گئے ہیں، اور ایک درجن سے زیادہ پیغمبروں کا نام لے کر آخر میں حکم دیا گیا ہے:

ترجمہ: پس ان کی ہدایت ہی پر چلو۔

توریت وانجیل کی قانونی حیثیت قرآن نے تسلیم کی، تو ان کے متعلق پیغمبر اسلام کا یہ طرز عمل بخاری اور ترمذی وغیرہ میں مروی ہے، کہ اگر کسی بات کے متعلق آپ کو راست وحی نہ آتی تو آپ اہل کتاب کے رواج پر عمل کرنا پسند کرتے، مسند احمد ابن حنبل میں ایک حدیث اہل کتاب کے بارے میں یہ منقول ہے کہ:

يعمل في الاسلام بفضائل الجاهيلة (مسند احمد ابن حنبل: ج ۳/۲۵۴)

ترجمہ: اسلام میں زمانہ جاہلیت کی اچھی باتوں پر عمل کیا جائے گا۔

حج جیسے رکن اسلام کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ یہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اسلام نے صرف اس سے جاہلانہ اور مشرکانہ رسمیں حذف کر دی ہیں..... خوں بہا کے سو (۱۰۰) اونٹ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ عبدالمطلب نے ایک کاہنہ کی تجویز پر قبول اور رائج کیا، اور اسلام نے اس کو باقی رہنے دیا، اس طرح یہ بالکل ممکن ہے کہ فقہاء نے اپنے علاقے کے اثرات (بایں معنی) قبول کئے ہوں، اور وہاں کے بعض رواجوں کو شرعاً جائز سمجھتے ہوئے جائز رہنے دیا ہو، مثلاً خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم (۱۳ھ تا ۲۳ھ مطابق ۶۳۲ء تا ۶۴۴ء) نے فتح کے بعد بابل اور عراق کے علاقے کے ساتھ جو برتاؤ کیا، وہ اسلامی قانون کے مطابق مفتوحہ ممالک میں اراضی کے مال گزاروں سے برتاؤ کرنے کا ایک نمونہ بن گیا، اسی نظام مالگزاری نے ایران سے چند اصطلاحیں بھی لیں، مثلاً بیع المراءبہ کا ایک دوسرا نام (دہ یازدہ یا دوازدہ) گویا اس میں نقصان نہیں نفع ہوتا ہے، یا لفظ سفتجة (ہنڈی) جس کا کوئی عربی مترادف نہیں، یا پانی کے قواعد جو ایسے ممالک میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، جہاں زندگی کا انحصار آب پاشی پر ہو۔

اس طرح کی متعدد مثالیں تلاش کرنے پر مل جائیں گی، اس لیے اس کا بہر حال امکان

ہے کہ دوسرے علاقائی رواجوں کی طرح رومی رواجوں کا ایک حصہ بھی اسلامی فقہ میں آ گیا ہو۔

فقہاء کی اکثریت غیر رومی علاقے میں

(۶) مگر وہیں یہ سوال ابھرتا ہے کہ جس عہد کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ پہلی یا دوسری صدی ہجری ہے، ہمیں تاریخی طور پر دیکھنا چاہئے کہ سب سے پہلے اسلام کا آغاز حجاز کے علاقے سے ہوا، اس لیے قدرتی طور پر حجاز اور اس کے مضافاتی علاقوں کے رسم و رواج اور عرف و عادات اس میں مؤثر ہو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی عرب کی مرکزیت قائم رہی، صحابہ کی بڑی تعداد عرب میں اور خاص طور پر مدینہ میں رہی، اور مدینہ کے فقہاء سب سے کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔

اسی طرح تاریخ سے یہ بھی ثابت ہے کہ اکثر مشہور ائمہ فقہ شام اور روم کے علاقے میں نہیں ہوئے، بعض مستشرقین امام اوزاعی امام شام کے بارے میں کہتے ہیں کہ افسوس کہ ان کا مذہب ناپید ہو گیا، اگر موجود ہوتا، تو قانون روم کے بہت سے اثرات اس میں ہم کو ملتے، اس لیے کہ وہ بیروت میں رہے، جہاں شام کے علوم روم کی سب سے بڑی درس گاہ تھی۔

(فجر الاسلام: ۲۹۱)

بیشک امام اوزاعی شام کے بہت بڑے فقیہ تھے لیکن وہ مدرسہ حدیث سے تعلق رکھتے تھے، مکتبہ رائے کے خوشہ چیں نہ تھے، جیسا کہ امام شافعی نے اپنی مشہور تصنیف کتاب الام کی ساتویں جلد میں ذکر کیا ہے کہ امام اوزاعی کی فقہی رائیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں، کہ وہ ان رجال حدیث میں تھے، جو قیاس کو ناپسند کرتے تھے۔

(تاریخ التشریع الاسلامی: ۲۷۹، و کتاب الام: ج ۷/۳۳۵)

واضح رہے کہ اس عہد کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل از اسلام مصر و شام میں رومی قانون اور عراق میں ایرانی قانون نافذ تھا، یمن کا اپنا ایک خاص تمدن تھا، وہ یکے بعد دیگرے اسلام سے کچھ ہی پہلے یہودیوں، حبشیوں، رومیوں اور ایرانیوں کی حکومت میں رہ چکا تھا اور ہر ایک سے کچھ نہ کچھ اثرات قبول کر چکا تھا، حجاز، یمن، بحرین اور عمان وغیرہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اندرون عرب بلاشبہ اجنبی اثرات ناپید تھے، لیکن عہد نبوی میں اسلامی مملکت نے بیرون میں پھیلنے کا آغاز کیا وہ دس پندرہ ہی سال بعد حضرت عثمانؓ کے زمانے میں مغربی چین سے لے کر اندلس کے کچھ حصہ تک پہنچ گئی اور اس وسیع علاقے میں صرف رومی قانون ہی نافذ نہ تھا، بلکہ بہت سے دیگر مستقل تمدن بھی تھے۔

اس جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ رومی قانون تمام علاقوں میں نافذ نہ تھا بلکہ اسلام کے مفتوحہ علاقوں کا ایک بڑا حصہ ایسا بھی تھا جہاں قبل سے ہی رومی قانون کی حکمرانی نہ تھی، عرب کے ایک طرف رومی سلطنت کے کئی بڑے ایشیائی اور افریقی صوبے تھے، تو دوسری طرف ایک بڑی سلطنت ساسانی ایران موجود تھا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ خاص علاقہ مابین النہرین اور بابل ہی میں جہاں ساسانی پایہ تخت تھا مسلمانوں کے دو بڑے مذاہب، حنفی و حنبلی کے بانیوں نے زندگی گزاری، اور درس و تدریس کا کام انجام دیا، اسی طرح امام شافعی کی زندگی کا پہلا حصہ بھی وہیں گذرا، اسی طرح مختلف فرقوں کے مختلف شعبوں کے نظامہائے قانون بنانے والے بھی وہیں رہے، امام مالک زندگی بھر حجاز میں رہے، اس طرح قریب قریب تمام مشہور فقہاء غیر رومی علاقوں میں پیدا ہوئے، حجاز کے بعد سب سے زیادہ ایران اور ترکستان نے فقہاء کو پیدا کیا، جہاں ایرانی اور بدھی اثرات تو ہوں گے، لیکن رومی اثرات نہیں۔

رومی اثرات کی محدودیت اور خاص طور پر مشرقی علاقوں میں اس کے فقدان پر ”ولسن“ کی تحقیق بھی بڑی قیمتی ہے، جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ جسٹی نین جس نے قانون روم کی

تہذیب و تدوین کا کام انجام دیا تھا، اس کی کتابوں سے عوام کو اتنا فائدہ نہ پہونچ سکا جتنا ہونا چاہئے تھا، اور اس کا قدرتی نتیجہ قانون کا ایک علاقے میں سمٹ کر رہ جانا تھا، ولسن لکھتا ہے کہ:

”یہ امر مشتبہ ہے کہ جسٹی نین کی اصلی رعایا نے اس کے مجموعہ قوانین سے کوئی بہت بڑا فائدہ اٹھایا ہو، کیونکہ ان قوانین کا بڑا حصہ لاطینی زبان میں تھا، اور رعایا میں سے اکثر یونانی بولتے تھے، اور کچھ سریانی یا عربی، پھر خود قانون ساز ہی اپنی حکومت کے آخری تیس (۳۰) سالوں کے دوران بار بار اور محض بے اصولی کے ساتھ ان قوانین کو بدلتا رہا، ان کے علاوہ اور بھی وجوہ ہیں جن کی بنا پر یہ رائے قائم کرنی پڑتی ہے، کہ اس عہد کے شہنشاہی قوانین بڑے بڑے مستقر ہائے نظم و نسق کے باہر محسوس بھی نہیں ہوتے تھے، اور مشرقی صوبوں کے دور دراز اضلاع میں باقاعدہ عدالتوں میں لوگ اتنا رجوع نہیں ہوتے تھے، جتنا پادریوں، اسقفوں، اور مذہبی افسروں کے پاس ثالثی کے لیے جاتے تھے اور ان ثالثوں کے قانونی تصورات قانونِ روما کے مأخذوں پر دوسرے یا تیسرے واسطے سے مبنی تھے، اور ان رومی مأخذوں میں بھی دیگر عناصر شامل تھے۔

(ولسن اینگلو مجٹن لا: ص ۶، ایڈیشن ۱۸۹۴ء بحوالہ چراغ راہ پاکستان: ۲۳۰)

(۶) قانون روما کی کتابوں کا ترجمہ

اب آئیے اس دعویٰ کا بھی جائزہ لیا جائے کہ رومی قانون کی کتابوں کا لاطینی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ ہوا ہوگا، اور اسی کو دیکھ کر اسلامی فقہاء نے اپنے قانون مرتب کئے ہوں گے، مگر یہ دعویٰ تاریخی طور پر بے بنیاد ہے، خود تاریخ سے واقف اور سنجیدہ مستشرقین بھی اس دعویٰ کو غلط اور بے بنیاد قرار دیتے ہیں، ان میں ڈاکٹر لینوس فرہست ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”کچھ لوگ تو یہاں تک گمان کرتے ہیں کہ قانون روما کی کتابوں کا عربی میں اور کتاب

پانڈیکٹ (Pandects) کا فارسی میں ترجمہ ہو چکا ہوگا، جن کا مسلمان فقہاء نے مطالعہ کر کے

ان سے اپنے نظامہائے قانون اخذ کئے ہوں گے، حالانکہ ایسا دعویٰ کرنا آج بھی ممکن نہیں ہے، اور اس قسم کے دعووں کی تاریخی لغویت قطعی طور پر ثابت ہے، اور یہی بات ان جدید ترین (۱۹۳۲ء تک کے) منفی نتائج سے بھی واضح ہوتی ہے، جو مختلف مشرقی (عبرانی، سریانی، قبطی، عربی، حبشی) ادبیات میں تحقیقات کرنے سے ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ تحقیقات خاص اس غرض کے لیے عمل میں لائی گئی تھیں، تاکہ شہنشاہی (رومی) قوانین کو نئے روپ میں پائے جانے کے متعلق بنفانٹے (Benfante) کے مفروضے کی تائید میں مواد فراہم کیا جاسکے۔

(تحریرات نالینو، مشرقی قوانین)

کچھ لوگ ترجمہ کے قائل ہیں، مگر براہ راست لاطینی زبان سے نہیں، بلکہ سریانی زبان و تہذیب کے توسط سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ سریانیوں نے لاطینی زبان کے علوم کا اپنی زبان میں کثرت سے ترجمے کئے، اسی ذیل میں رومی قوانین کے ترجمے بھی ہوئے، چنانچہ سریانی زبان میں سب سے پہلا ترجمہ ”الكتاب السوری الرومانی“ کے نام سے کیا گیا، جو رومی قوانین کے کئی مجلدات پر مشتمل تھا، اس طرح رومی تہذیب، سریانی ثقافت میں محلول ہو گئی۔

(تطبیق الشریعة الاسلامیة فی البلاد العربیة: ۹۶)

مگر ان کا یہ دعویٰ بھی کئی وجوہ سے باطل ہے۔

(۱) اس لیے کہ اولاً یہ ثابت کرنا مشکل ہے، کہ کوئی اسلامی فقیہ سریانی الاصل ہو یا سریانی تہذیب سے متاثر ہوا ہو، جب تک یہ ثابت نہ ہو، اس وقت تک سریانی تہذیب کے واسطے سے اسلامی قانون کے متاثر ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ سریانی ترجمہ کا دائرہ زیادہ سے زیادہ طب، ادب، اور فلسفہ وغیرہ تک محدود تھا، قانونی کتابوں کے ترجمے کا خصوصاً دوسری اور تیسری صدی ہجری تک رواج ان میں نہیں ہوا تھا، قانونی کتابوں کے ترجمے سریانی زبان میں تیسری صدی ہجری کے بعد

ہوئے، جب تک کہ اسلامی قانون کی تدوین مکمل ہو چکی تھی۔

(۳) رومی قانون کا سریانی ترجمہ: ”الكتاب السورى الرومانى“ عربی زبان میں پہلی مرتبہ بارہویں صدی عیسوی کے آغاز اور پانچویں صدی ہجری کے اواخر میں منتقل کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک اسلامی تدوین کا کام پورا ہو چکا تھا۔
(تطبیق الشریعة الاسلامیة: ۹۶، من ثمار الفکر جامعہ قطر: ۱۴۰۴ھ ص: ۱۲۴)

(۷) اسلامی قانون عہد صحابہ میں

مستشرقین میں ڈاکٹر نال لینوا اور جامعۃ الجزائر کے فرانسیسی پروفیسر بوسکے جس قدر سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں، اسی قدر گولڈزیہر، مارگیو لوٹا، اور شناخت متعصب مانے گئے ہیں، شناخت نے اس موضوع پر ۱۹۵۶ء میں اٹلی اکیڈمی کے ایک سیمینار میں اپنا مقالہ پڑھا تھا، جس کی بدولت یورپی دنیا سے اسے زبردست خراج تحسین وصول ہوا، ڈاکٹر صوفی ابوطالب نے اپنی کتاب ”تطبیق الشریعة الاسلامیة“ میں اس کا مقالہ نقل کیا ہے، اس کے پڑھنے سے شناخت کی اندرونی عصبیت کا پتہ چلتا ہے، اس نے اپنے مقالے میں چند نکلتے اٹھائے ہیں، ان نکلتوں یا ان اعتراضات پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

شناخت کا کہنا ہے کہ فقہ اسلامی کی تدوین دوسری صدی ہجری میں ہوئی، اور یہی صدی مسلمانوں کے رومی فتوحات کی تھی، ظاہری بات ہے کہ اگر فقہ، یا اسلامی قانون کا کوئی تصور اسلام نے پیدا کیا تھا تو یہ صحابہ کے عہد میں بھی پایا جانا چاہئے تھا، اس سے لازماً یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تدوین فقہ کا ناگہانی تصور، اور قانون اسلامی کا اتنا بڑا ذخیرہ رومی قوانین کی معرفت سے آیا۔

(تطبیق الشریعة الاسلامیة: ۱۰۳)

مگر شناخت کے قول کا کھلا تضاد یہ ہے کہ وہ ایک طرف فقہ اسلامی کی تدوین و تشکیل کی

بات کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ فقہ کے تصور کو صحابہ کے عہد میں مفقود بتاتا ہے، اور یہ دونوں باتیں متضاد ہیں، اگر وہ حقیقت نگاری سے کام لیتا تو اس میں تفصیل کرتا، ایک محض فقہ و قانون کا تصور ہے، اور دوسری چیز ہے تدوین فقہ.....فقہ یا قانون کے بارے میں ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا جاسکتا ہے کہ اس کا تصور عہد صحابہ میں موجود نہ تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد بھی فقہی خدمات و تصورات سے لبریز ہے، قرآن خود فقہ اور تعلیم فقہ کی تلقین کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين . (توبہ: ۱۲۲)

پس ہر جماعت سے کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . (مشکوٰۃ)

جس کے ساتھ اللہ ارادہ خیر فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عنایت فرماتے ہیں۔

پھر صحابہ کرام کے فتاویٰ و قضایا، اور فقہ کے تلامذہ یہ واضح ثبوت ہیں کہ صحابہ کا عہد بھی فقہی خدمات سے خالی نہ تھا، البتہ تدوین فقہ ایک مستقل مرحلہ ہے، جس میں کتب فقہ کی تالیف ہوئی، فقہی اصطلاحات اور استنباط مسائل کے قواعد وجود میں آئے، اور ابواب کے لحاظ سے مسائل کی ترتیب کا نقشہ تیار ہوا، ان کے بارے میں بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دوسری صدی ہجری کی پیداوار ہے، مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ صحابہ اس پر قادر نہ تھے، اور وہ صرف عبادات اور دینی مسائل ہی تک افکار کی وسعت رکھتے تھے، نہیں بلکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہ تھی، جس کے مختلف اسباب تھے۔

(۱) عہد نبوی قریب تھا، اس لیے صدق و دیانت کا غلبہ تھا، عوام کو علماء پر اعتماد تھا،

اس لیے بغیر کسی کتاب و اصطلاح کے ایک دوسرے کے علوم سے فائدہ اٹھانے کا مزاج بنا ہوا تھا۔

(۲) کتابت قواعد، اور تالیف فقہ کا عمل اس لیے بھی عہد صحابہ میں شروع نہ ہوا، کہ

بعض صحابہ قرآن کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کی کتابت کو ناپسند کرتے تھے، حتیٰ کہ احادیث بھی عموماً قلمبند نہیں کرتے تھے، تا کہ احادیث اور عام مسائل قرآن کے ساتھ مخلوط نہ ہو جائیں۔

(۳) تیسری بات یہ تھی کہ وہ اپنی بات محض قوت بیان کے ذریعہ بغیر قواعد کی مدد کے سمجھانے پر قادر تھے، اور اس عہد کے لوگ بھی اسی نوع کے تھے، اس لیے قواعد کے استنباط کی حاجت نہ سمجھی گئی۔

(۴) ایک بات یہ بھی تھی کہ صحابہ کے عہد میں عجمیوں سے اختلاط زیادہ نہ تھا، اس لیے نئے نئے مسائل عموماً کم پیدا ہوتے تھے، اور انداز گفتگو بھی خالص اسلامی اور سادہ ہوتا تھا، لیکن صحابہ کے بعد فتوحات کی کثرت کی بنا پر عجمیوں کی بڑی تعداد اسلام میں آ گئی، جس سے نئے مسائل پیدا ہوئے، سوچنے اور بولنے کا اسلوب بدلا، اور صدق و دیانت میں کمی آئی، اس لیے فقہاء نے ضرورت محسوس کی کہ مسائل اور اصطلاحات کو باقاعدہ مدون کر دیا جائے، لیکن قواعد اور اصول استنباط میں اکثر وہی تعبیرات استعمال کی گئیں جو عہد صحابہ میں پائی جاتی تھیں۔

(۸) اقوال صحابہ میں شک کا اظہار

شاخ کا خیال یہ ہے کہ حدیث و فقہ کی کتابوں میں متعدد صحابہ کی طرف جو اقوال منسوب ہیں، وہ شبہ سے خالی نہیں، شبہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے رسول کے ساتھیوں کی عظمت جتانے کے لیے اس قسم کے فقہی اقوال ان کی جانب منسوب کر دیئے ہوں۔

مگر شاخ کا یہ خیال بھی تاریخ سے ناواقفیت یا بددیانتی کا اظہار ہے، اس لیے کہ تاریخ کی پرکھ اور تحقیق میں جو معیار مسلمانوں نے قائم کیا، وہ دنیا کی کسی تاریخ میں موجود نہیں ہے، جرح و تعدیل، اور اسماء الرجال کے فن نے جو ترقی حاصل کی، وہ مسلمانوں کے علمی و تاریخی معیار کی بلندی کا ثبوت ہے، اور اس کا اعتراف خود انگریز مستشرقین نے بھی کیا ہے، جن میں سے

گولڈزیہر اور اسپرنگر کا قول پیچھے نقل کیا جا چکا ہے۔

(۹) مرکز فقہ مدینہ یا عراق؟

شاخت یہ بھی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں کا مرکز عراق رہا، مدینہ نہیں رہا، جس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ اسلامی قانون کی پرداخت میں خالص عربی و حجازی فضا اس نہ آئی، اور نہ وہاں اس کے امکانات موجود تھے، اسی لیے ایک غیر عربی ماحول میں مسلمانوں نے اپنی سرگرمیاں جاری کیں، تاکہ مختلف تہذیبوں اور تمدنوں سے استفادہ کیا جاسکے۔

مگر شاخت کا یہ کہنا بھی تاریخ کے خلاف ہے، اس لیے کہ مسلمان فقہاء اگر عراق میں موجود تھے، تو وہیں فقہاء کی بہت بڑی تعداد مدینہ میں بھی موجود تھی، ایک عرصہ تک وہ دارالسلطنت رہا، اور خلفاء راشدین کی خواہش تھی کہ دارالسلطنت مدینہ ہی رہے، اسی کا اثر تھا کہ علم کے شیدائیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود رہی، صحابہ کے بعد، فقہاء سبعہ اور پھر امام مالک کا دور علمی ارتقاء کے لحاظ سے مدینہ کا عہد زریں شمار ہوتا ہے۔

(۱۰) مدونین فقہ کا علمی مقام

اسی طرح شاخت کہتا ہے کہ اسلامی قانون کی خدمات میں جن لوگوں کا زیادہ حصہ ہے، وہ عموماً وہ لوگ ہیں، جو منطق و فلسفہ میں مہارت رکھتے تھے، علم قانون کی واقفیت ان کو مبادیات سے زیادہ نہ تھی، مگر اس کے باوجود ان کا اتنا عظیم قانون فراہم کر دینا، کسی جانب سے ملے ہوئے عطیے کی خبر دیتا ہے۔

مگر شاخت کی یہ بات بھی اسلام دشمنی سے زیادہ اس کے علم و آگہی کی دلیل نہیں بن

سکتی، کیوں کہ وہ محض وہم و خیال کے سہارے اپنے خیالات پیش کرتا ہے، اس کے پاس کوئی تاریخی اور علمی ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ اولاً اسلامی ائمہ قانون میں کسی ایک کے بھی بارے میں یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ وہ یونانی علوم سے مالا مال ہونے کے بعد اسلام کی جانب آیا ہو، اور اپنے افکار و خیالات پیش کئے ہوں اور نہ یہ ثابت کیا جاسکتا ہے، کہ کسی یونانی منطقی اور فلسفی نے اسلام لا کر اسلامی قانون کی کوئی بڑی خدمت انجام دی ہو۔

اس کے علاوہ اگر منطق و فلسفہ اور یونانی تہذیب کے دلدادوں نے فن قانون کو مرتب کیا ہوتا، تو اس میں غیر شعوری طور پر اس تہذیب کی علامات موجود ہوتیں، مگر فقہ کا خواہ کتنی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اس میں علمی معقولیت کے علاوہ کسی تہذیب کے مضمرات نہیں ملتے، اگر ایسا ہوتا تو شناخت اس کی ضرورت کوئی مثال پیش کرتا۔

(۱۱) اسلام میں قانون یہود کے توسط سے قانونِ روما کا اثر

بعض مستشرقین کا خیال یہ ہے کہ یہودی قانون، رومی قانون سے متاثر ہوا ہے، اور اس کے بہت سے اجزاء یہودی قانون میں آگئے ہیں، اور چونکہ اسلام نے اپنے قوانین میں بعض یہودی قوانین کو بھی شامل کیا ہے، اس لیے اس کا امکان ہے کہ یہودی قانون کے واسطے سے رومی قانون بھی قانونِ اسلامی کا حصہ بن گیا ہو۔

(۱) مگر اس کو امکان سے آگے ایک واقعہ ثابت کرنا مشکل ہے، اگر یہودی قانون، رومی قانون سے متاثر ہوا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ اسلام نے قانونِ یہود کا رومی حصہ ہی اپنے قانون میں داخل کیا ہو۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ یہودی قانون کو قانونِ روما سے متاثر کہنے کی بات بھی بجائے خود غلط ہے، اس لیے کہ تاریخی طور پر یہودی قانون، قانونِ روما سے مقدم ہے، اور اسی

لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رومی قانون کے شارحین خاص طور پر تیسری صدی عیسوی کے شراح نے قانون یہود کو قانون روما کے مأخذ و مصادر میں شمار کیا ہے۔ (المدخل لدراسة الاسلامية: ۸۲)

(۳) اس کے علاوہ سابقہ شرائع و قوانین میں صرف وہ اجزاء ہمارے لیے قانون بن سکتے ہیں، جن کو کتاب و سنت نے بغیر نکیر کے نقل کیا ہو، اور یہ حصہ بھی حجت اس معنی میں نہ ہوگا کہ یہ فلاں شریعت کا قانون ہے، بلکہ اس بنا پر کہ اب یہ قانون اسلامی کا ایک حصہ ہے۔ (موسوعة الفقه الاسلامی: ج ۱ ص ۱۷) بعد والوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کتاب و سنت کی اجازت کے بغیر کسی قانون کا کوئی جز اپنے قانون میں شامل کر لیں۔

(۴) اور آخری بات یہ ہے کہ یہودی تہذیب کے اثرات مسلمانوں میں، ادب، فلسفہ اور طب وغیرہ تک محدود ہیں، فقہی میدان میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اسی طرح فقہ کے مشہور ائمہ میں کوئی بھی یہودی النسل یا یہودی تہذیب سے متاثر نہ تھا..... صحیح ہے کہ بعض علماء یہود مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کی بڑی خدمات انجام دیں، مثلاً حضرت عبداللہ ابن سلام اور کعب احبار وغیرہ مگر ان کی خدمات احادیث کی روایت اور جنگ و جہاد تک محصور ہیں، فقہ کے باب میں ان کی خدمات تقریباً مفقود ہیں۔

(فلسفۃ التشريع فی الاسلام: ۲۸۳)

(۱۲) تدوین فقہ پر زمان و مکان کا اثر

ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ عہد بنو امیہ میں دار السلطنت دمشق رہا، جو رومی علاقے میں پڑتا ہے، اور اس زمانے میں مسلمانوں کی علمی سرگرمیاں کسی سے مخفی نہیں ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ اس عرصے میں رومی قانون سے بہت کچھ استفادہ کیا گیا ہو۔

مگر تاریخی لحاظ سے یہ دلیل بھی کمزور ہے، اس لیے کہ اموی دور میں فقہ کی تدوین

کا باقاعدہ کام شروع نہ ہوا تھا، یہ عہد حدیث کی خدمات کے لیے مشہور ہے، یا پھر ادبیات اور نحو صرف کی جمع و ترتیب کا مشغلہ تھا، اور فقہ کی جو کچھ تھوڑی بہت سرگرمیاں تھیں وہ اس وقت بھی کوفہ اور حجاز کے علاقوں میں پائی جاتی تھیں، جو رومی علاقے سے دور تھے، اور جب باقاعدہ تدوین فقہ کا کام شروع ہوا تو بنو امیہ کا زوال ہو چکا تھا، خلافت عباسیہ کا دار السلطنت عراق میں قائم ہو چکا تھا، ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو بھی فقہی خدمات ہوئیں وہ دار السلطنت یا اس کے قریبی علاقوں میں ہوئیں، شام میں کسی قابل ذکر خدمت فقہ سے تاریخ خاموش ہے۔

(۱۳) تدوین فقہ کی سرعت کا راز

ڈاکٹر نال لینو نے اپنی تحریرات میں ایک اور دلیل کا ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے، اگرچہ وہ دلیل بذات خود اتنی اہم نہیں ہے، لیکن اہل یورپ کی طرف سے پیش کی جاتی رہی ہے، اس لیے ان کا ذکر بھی مناسب ہے، ڈاکٹر لینو ہی کے الفاظ ہیں:

”اسلامی قانون پر رومی قانون کے اثر کے نظریے کی تائید میں جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک دلیل اس کی تدوین میں سرعت بھی ہے، کہ دوسری صدی ہجری کے آغاز ہی میں مسلمانوں میں فقہی مسائل کا مطالعہ، اور اس پر تالیفیں شروع ہو کر عظیم ترقی حاصل کر چکی تھیں، اس غیر معمولی واقعہ کی توجیہ وہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے رومی قانون کو نمونہ فرض کیا جائے جو رومی قانون کی ادبیات نے مہیا کیا تھا۔

لیکن اس دلیل آرائی کے وقت اس کو بھلا دیا جاتا ہے، کہ اس غیر معمولی اور قبل از وقت وسعت و بارآوری کا باعث یہ نہ تھا، کہ مسلمانوں کو قانون سے (اس کے مغربی معنوں میں) کوئی عشق تھا، اس زمانے میں تو مشرقی عیسائیت کے پیدا کردہ مصائب کے نتیجے میں قانونی میلان سارے مشرق قریب میں کلیہً مفقود تھا، اس کے برخلاف مسلمانوں میں اس کثیر قانونی پیداوار کا

سبب اصل میں وہ تصور تھا، جو حضرت محمدؐ اور آپ کے متبعین قانون کے متعلق رکھتے تھے، کیوں کہ قانون (فقہ) کو علم دین کا جزو لاینفک قرار دیا گیا تھا، اور وہ محض دنیوی مادی علم نہیں تھا، اور فقہ کی اتنی تیز ترقی اصل میں علوم دینیہ کی (جن کا آغاز قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تدوین و تشریح سے ہوا) ترقی ہی کا ایک حصہ ہے۔

(تحریرات نال لینو مشرقی قوانین: بحوالہ چراغ راہ کراچی: ۲۳۹)

(۱۲) فقہ اسلامی اور قانون روما کے مابین جزوی مشابہت

مستشرقین کی سب سے زوردار دلیل یہ ہے کہ جسٹی نین نے جو رومی قانون مرتب کرایا تھا، اس میں اور اسلامی قانون میں بہت سی مشابہتیں پائی جاتی ہیں، ان دونوں کے بہت سے احکام ملتے جلتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے سے ضرور استفادہ کیا ہے، لیکن یہ فیصلہ کہ کس نے اخذ کیا؟ اور کون اصل ہے اور کون تابع؟ اس کے لیے یہ معلوم ہونا کافی ہے، کہ تاریخی طور پر قانون روما، قانون اسلامی سے مقدم ہے، اس لیے بالیقین متاخر نے متقدم سے فائدہ اٹھایا، اس کی متعدد مثالیں بھی دی گئی ہیں، مگر ان مثالوں کا جائزہ لینے سے قبل چند بنیادی باتیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔

(۱) جزوی مشابہت کے اسباب

پہلی بات تو یہ ہے کہ مختلف قانونوں کے درمیان مشابہت کا پایا جانا ہرگز اس کی دلیل نہیں کہ دونوں میں اصل اور فرع کا رشتہ ہے، کیوں کہ دنیا میں جتنی بھی آسمانی شریعتیں اور مذاہب آئے، ان سب کا نقطہ فکر ایک ہی تھا، وہ سب ایک ہی بنیاد اور ایک ہی مرکز پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے، اگر یہ بات صحیح ہے تو عقلی اعتبار سے اس میں کوئی استبعاد نہیں، کہ ان میں

جزوی طور پر باہمی مشابہتیں موجود ہوں، اس لیے مشابہت اور اتحاد کا تعلق ان حالات و ظروف سے ہے، جن میں ادیان و قوانین نازل ہوتے ہیں، تو فرض کیجئے کہ دو جداگانہ شریعتیں، دو مختلف مقامات پر ایک ہی جیسے حالات و ظروف میں نازل ہوتی ہوں، تو اس قاعدہ کے مطابق کہ:

”ایک جیسے اسباب ایک ہی جیسے نتائج بھی پیدا کرتے ہیں“

اگر دونوں مذاہب کے قوانین میں کوئی مماثلت پائی جائے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا، کہ دونوں نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا ہے؟ جب کہ دونوں کے درمیان کوئی جغرافیائی اتحاد موجود نہ ہو، بالخصوص اس دور میں جب کہ جغرافیائی قرب کے بغیر ایک جگہ کی بات دوسری جگہ پہنچنا عام حالات میں سخت مشکل تھا۔

اسی طرح بعض مرتبہ انسانی افکار میں بھی توارد ہوتا ہے، اور مختلف مصلحین اپنے اپنے علاقوں کے مماثل حالات کی بنا پر ایک ہی نتیجہ فکر، اور طریقہ کار تک پہنچتے ہیں، جب کہ اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، اور نہ ان میں کوئی اصل و فرع کا رشتہ ہوتا ہے۔

مثال کے طور پر رومی مذہب اور ہندو مذہب کے درمیان بعض قانونی مماثلتیں موجود ہیں، حالانکہ ان دونوں علاقوں میں کافی فاصلہ پایا جاتا ہے، مثلاً متنبی کا اصول، جس میں لے پالک (منہ بولے) بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیا گیا ہے، یہ رومی اور ہندو دونوں قوانین میں موجود ہے، اور جاہلیت میں عربوں کا دستور بھی یہی تھا۔ (فلسفۃ التشریع فی الاسلام: ۲۷۹)

اگر یہ تاریخی حقائق اور عقلی امکانات درست ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی اور رومی قوانین کی باہمی مماثلت کو اخذ و استفادہ پر مبنی قرار دیا جائے، اور یہاں ان امکانات و حقائق کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو ہم دوسرے مقامات پر تسلیم کرتے ہیں۔

(۲) مشابہت سے استدلال تین بنیادی حقائق کو نظر انداز

کرنے کا نتیجہ:

اسی طرح جو لوگ مشابہت کو بنیاد بنا کر اسلامی قانون کو رومی قانون کے تابع قرار دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر نال لینو کے بقول بنیادی تین نکتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔

(الف) مثلاً وہ ان اختلافات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو اسلامی مذاہب فقہ میں خود چار راسخ العقیدہ سنی مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں، اس لحاظ سے جن مسائل میں اسلامی قانون اور رومی قانون میں مشابہت پائی جاتی ہے، وہ کسی ایک مذہب کے چند احکام میں ہوتی ہے، اور دوسرے مذاہب فقہ میں وہ احکام نہیں پائے جاتے، اس نکتہ کو فراموش کر دینے کی وجہ سے غیر عربی دانوں مثلاً دارستی (Darasti) کو ہلر (Kohlar) کی تحقیقات میں بعض ایسے عناصر کو اسلامی قانون کی خصوصیت قرار دیا گیا ہے، جو اس کے صرف کسی ایک مذہب کی خصوصیت ہے۔

(ب) دوسرے وہ ان مماثلتوں کے تذکرہ کے دوران اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان اختلافات کو بھی نمایاں کریں جو فقہ اسلامی اور رومی قانون کے احکام میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ یہ اختلافات بہتر کسوٹی کا کام دے سکتے ہیں، (آگے بعض اختلافات کا تذکرہ کیا جائے گا، انشاء اللہ)

(ج) تیسرے وہ اس عمیق فرق کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جو مغرب کے بنیادی دور (کلاسیکل زمانہ) اور اسلامی دنیا میں ”قانون“ اور اس کے مأخذوں کے تصور کے متعلق پایا جاتا ہے، ایسی صورتیں بہت ہیں، کہ وہ خیالات اور تصورات جو ہلینی (یونانی) میں گہری جڑ پکڑ چکے تھے، عربوں کی فتح کے بعد عربی اسلامی تمدن کی اساس بن گئے، پھر بھی وہ قانون اسلامی (فقہ یا غیر فقہ) میں سرایت نہ کر سکے۔ (تحریرات نال لینو: مشرقی قوانین)

(۳) اتفاقی مشابہت کو حقیقت کا رخ دینا صحیح نہیں

اس ذیل میں جو مثالیں پیش کی جاتی ہیں، ان میں مماثلت محض اتفاقی ہے، اس لیے اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ مثالیں دراصل یا تو قرآن و حدیث سے مستنبط ہیں یا کسی فقہی کلیہ سے، اور ظاہر ہے کہ قرآن و حدیث تاریخی طور پر ان فتوحات سے مقدم ہیں۔

اتفاقی مشابہت کے چند نمونے:

(۱) مثلاً اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ:

البينة على المدعى واليمين على من انكر. (فلسفة التشريع في

الاسلام: ۲۷۵)

مدعی کے ذمہ بینہ پیش کرنا، اور منکر کے ذمہ قسم کھانا ہے۔

یہ قاعدہ بعینہ رومی قانون میں بھی موجود ہے..... اور فقہ اسلامی کا اہم ترین اصول بھی ہے، جو قضا یا اور معاملات کے بڑے حصے پر پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کو رومی قانون سے مأخوذ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ اس کا مأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، جو حضرت ت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے، حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں:

البينة على المدعى واليمين على من انكر.

(السنن الكبرى للبيهقي: ج ۲۰/۲۵۲، مطبوعہ حیدرآباد ۱۳۵۳ھ)

اور جب اس کا ماخذ براہ راست حدیث رسول ہے، بلکہ خود یہ اصول ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو فتوحات کے بعد دوسری صدی ہجری میں رومی قانون سے اس کے ماخوذ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

(۲) اسلامی قانون کی رو سے دوسرے کا مال بغیر حق اور اجازت کے لینا حرام ہے،

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۸۳) جبکہ یہی حکم رومی قانون میں بھی موجود ہے۔

مگر اس کا ماخذ رومی قانون نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کی متعدد نصوص میں یہ مضمون آیا ہے، مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی یہ آیت دیکھئے۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. (بقرہ: ۱۸۸)

ترجمہ: اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ اور اس کو حکام تک رسائی کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ اس طرح دوسروں کے مال کا کچھ حصہ حق تلفی کر کے ہڑپ کر سکو، درآنحالانکہ تم اس حق تلفی کو جانتے ہو‘

اور سورہ نساء میں ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (نساء: ۲۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق طور پر نہ کھاؤ، مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور آپس میں خون نہ کرو، بیشک اللہ تم پر مہربان ہے‘

اسی مضمون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا تھا:

ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی

بلدکم هذا فی شہرکم هذا الاہل بلغت اللہم فاشہد .

(صحیح بخاری، مع فتح الباری: ج ۱۲/۶۹)

ترجمہ: بلاشبہ تمہارا خون، تمہارا مال، اور تمہاری عزتیں، تم پر حرام ہیں، تمہارے اس

مہینے میں تمہارے اس شہر کے اندر، تمہارے آج کے دن کی طرح، خبردار کیا میں نے پہونچا دیا،

اے اللہ پس تو گواہ رہے‘

یہ دو مثالیں ایسی ہیں، جن میں اسلامی اور رومی قانون میں واقعہ مماثلت پائی جاتی ہے،

ان کے علاوہ کچھ مثالیں اور بھی دی جاتی ہیں، مگر صحیح معنی میں وہاں مماثلت موجود نہیں ہے، کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔

(۳) مثلاً سن بلوغ کو مماثلت کے نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، کہ رومی و اسلامی دونوں قانونوں میں بلوغ کی عمر یکساں ہے، مگر یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ اکثر اسلامی مذاہب میں بلوغ کی عمر پندرہ (۱۵) برس مانی گئی ہے، جبکہ رومی قانون میں لڑکے کی عمر بارہ (۱۲) برس، اور لڑکی کی چودہ (۱۴) برس رکھی گئی ہے۔ (چراغ راہ پاکستان: ۲۲۳)

ابواب کی ترتیب میں یکسانیت

مستشرقین کا ایک مہمل اعتراض یہ ہے کہ فقہ اسلامی اور بالخصوص فقہ حنفی کے ابواب کی ترتیب میثنا کی قانونی ترتیب کے مطابق ہے، اور مستشرقین کا دعویٰ ہے کہ میثنا خود رومی قوانین کا چربہ ہے، گویا بالواسطہ فقہ اسلامی کی ترتیب رومی قانون سے لی گئی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فقہ اسلامی رومی قانون سے مستعار ہے۔

مگر یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے، رومی قوانین کی ترتیب اور فقہ اسلامی کی ترتیب میں بڑا فرق ہے، مثلاً رومی قوانین کی ترتیب یہ ہے:

فصل اول: وہ قوانین جن کا تعلق افراد سے ہے۔

آزادی، شہریت، خاندانی امور، ولایت

۷۔ میثنا کا مفہوم ہے، دوہری شریعت یا دوسری شریعت، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی پانچ شریعتیں اس کتاب میں کمزور ذکر کی گئی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ میثنا کی تالیف کا مقصد ان دفعات کی توضیح ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مجمل اور قابل توضیح و تشریح تھے۔

بعد کے ادوار میں میثنا کی مبسوط شروح لکھی گئیں، اور اس کے شارحین فلسطینی اور بابلی یہودی مذاہب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، ان مبسوط شروح پر شارحین ”جیمارا“ کا اطلاق کرتے ہیں، اور ”جیمارا“ اور ”میثنا“ دونوں پر تلمود کا اطلاق کرتے ہیں، اور تلمود کا لفظی ترجمہ ہوگا، ”اسرائیلی قانون و آداب کی کتاب“، تلمود کی تکمیل ۲۰۰ء میں شراح نے کی اور اس شرح اور اصل ”تلمود“ کا نام فلسطینی ”تلمود“ رکھا۔

بابلی تلمود ”جیمارا بابلی“ کی اضافی شکل ہے، اسکی تکمیل ۵۰۰ء میں ہوئی اور فلسطینی تلمود میں اگر کوئی ابہام ہو تو اس ابہام کو بابلی تلمود سے دور کرتے ہیں۔ (اہمیتہ التعالیم الصہیونیتہ، تالیف بولس حنا مسعد طبع ۱۹۶۹ء بحوالہ سہ ماہی صفا حیدر آباد خصوصی شمارہ مضمون مولانا صدر الحسن ندوی: ص ۳۵۱)

فصل ثانی: وہ قوانین جن کا تعلق اشیاء سے ہے۔

اشیاء کی تقسیم، حصول ملکیت، اور نقل ملکیت، خلافت۔

(صفا خصوصی شمارہ: ۳۵۱، دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد)

فقہ اسلامی کی کوئی کتاب الٹ کر دیکھ لیجئے، ان میں کسی بھی کتاب کی یہ ترتیب نہیں ہے۔

اسی طرح رومن لاء میں قوانین کے چار حصے کئے گئے ہیں:

اول: قانون ملک: جو رومی نسل کے شہریوں کے لیے مخصوص تھا۔

دوم: قانون اقوام: جو بین ملکی اور بین الاقوامی تعلقات سے متعلق تھا۔

سوم: قانون قدرت: یہ عام اصول انصاف تھے جن کے تحت روم کے غیر رومی نسل

کے باشندوں کے معاملات طے کئے جاتے تھے۔

چہارم: قانون احکام عدالتی: یہ قاضیوں کی وہ عدالتی تشریحات تھیں جن سے بعض نئے

قوانین کی تشکیل عمل میں آتی تھی۔

(قانون روما: ۲۲، ۲۵)

فقہ اسلامی کے ابواب اس سے یکسر مختلف ہیں، اور اس سے بہت زیادہ جامع، ہمارے

یہاں عام طور پر ترتیب یہ ہے:

(۱) عبادات: وہ افعال جو بندہ اور خدا کے درمیان ہیں، مثلاً ارکان اربعہ۔

(۲) مناکحات: یعنی شخصی زندگی سے متعلق احکام، نکاح، طلاق، رضاعت، نفقہ،

میراث، وغیرہ

(۳) معاملات: دو آدمیوں کے درمیان مالی لین دین وغیرہ سے متعلق احکام، بیع و شرا

اجارہ، شرکت وغیرہ۔

(۴) اجتماعی احکام: امارت و قضاء، جہاد، بین الاقوامی تعلقات کے احکام۔

(۵) عقوبات: جرائم اور سزاؤں سے متعلق احکام و مسائل۔

ظاہر ہے ان دونوں قوانین کے مزاج اور ترتیب میں بہت زیادہ فرق ہے۔

(بحوالہ صفا خصوصی شمارہ: ۳۶۶ مدار العلوم سبیل السلام حید آباد)

کتابوں کے ناموں میں مماثلت

بلاشبہ ابتدائی فقہی کتابوں کے نام مثلاً مجموع، جامع، مدونہ، مبسوط، اصل، ام، حاوی،

CODE, COMPEDIDIUM, PANDECTS, PRINCIPLUS, INSTITUTES,

CORPUS وغیرہ کے ہم معنی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ایک تو یہ ممکن ہے کہ اس مفہوم کو ادا کرنے

کے لیے عرب مؤلفوں کے ذہن میں یہ نام خود ہی آئے ہوں، کیوں کہ عربی میں ان کے کوئی

اور نام ہو بھی نہیں سکتے، اور دوسرے جسٹی نین کی تدوینات بھی جو پورے قانونِ روما پر حاوی ہیں

، امام مالک یا امام محمد شیبانی کی کتابوں سے حجم یا تنوع میں کچھ بہت بڑھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ

عبادات کو مقابلے سے حذف بھی کر دیں تو معاملات میں ایسے بہت سے ابواب ان اسلامی

کتابوں میں ملتے ہیں جن کا ذکر قانونِ روما میں بالکل نہیں ہے، امام محمد کی کتاب المبسوط اگر پوری

چھپ جائے تو دو ڈیڑھ ہزار صفحات سے کم میں نہ آئے گی، مؤطا امام مالک کے مختلف ایڈیشن بھی

خاصے بڑے ہیں، اور یہ بالکل ابتدائی فقہی کتابیں ہیں ورنہ پانچویں صدی ہجری میں سرحسی نے

امام محمد کی کتاب کے خلاصہ کی جو شرح مبسوط کے نام سے لکھی وہ بڑی تقطیع کی پوری تیس (۳۰)

جلدوں میں چھپ سکی، اور ہزار سالہ ارتقاء پر جسٹی نین نے پچاس (۵۰) ابواب کا جو ڈائجسٹ

مرتب کرایا تنوع کی حد تک اس کا صرف سو سالہ ارتقاء پر قانونِ اسلام اچھی طرح مقابلہ

کر سکتا ہے، بلکہ بہت سے امور میں زیادہ مہذب اور موافق اخلاق ہیں۔

(ڈاکٹر حمید اللہ: قانون اسلامی بحوالہ چراغ راہ: ۲۲۹)

تحقیق کے پیمانے جدا جدا

یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ بہت اصرار کے ساتھ اسلامی قانون کے رومی قانون سے متاثر ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر چند مشابہتوں ہی کی بنا پر ماخوذ و متاثر کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے، تو پھر رومی قانون دوازدہ قانون الواح، کو بھی افریس، کے فرعونی قانون سے متاثر ماننا چاہئے، اس لیے کہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتداءً رومی قانون مرتب کرنے کے لیے جن دس آدمیوں کی کمیٹی بنائی گئی تھی، انہوں نے افریس کے قانون فرعونی سے کافی استفادہ کیا تھا، اور اہل علم جانتے ہیں کہ دونوں قوانین کے درمیان بہت سی مشابہتیں بھی موجود ہیں..... چنانچہ اسی مشابہت کے اصول سے مجبور ہو کر فرانسیسی پروفیسر ایفیو رومی قانون کے بارے میں کہتا ہے کہ رومی قانون افریسی قانون سے متاثر ہے..... مگر حیرت ہے کہ اسلامی قانون کے خلاف لکھنے اور بولنے والوں نے ایفیو کے نظریے کو نظر انداز کر دیا، بلکہ تاویل میں کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ قدیم فرانس اور براہمہ اور یہود کے حالات، قانون الواح کے وقت کے حالات سے مماثل ہوں، اس لیے فکری طور پر نتائج تک پہنچنے میں تو وارد ہو گیا ہو..... یہ تاویل کرنے والا فرانسیسی ماہر قانون ”لامبیر“ ہے، جو اسلامی قانون کے بارے میں شدت پسندی کا شکار ہے۔

یہ تحقیق کا کون سا معیار ہے؟ جس میں تحقیق کے پیمانے جدا ہو جاتے ہیں۔

جن وجوہات سے رومی قانون کو افریسی قانون سے متاثر نہیں کہا جاسکتا انہی وجوہات کو اسلامی قانون کے لیے استعمال کیوں نہیں کیا جاتا؟

یہ تو چند مثالیں ہیں، جن میں مماثلت و مشابہت ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر مستشرقین نے ان تمام مسائل و قواعد کو نظر انداز کر دیا، جن میں دونوں قانونوں کے درمیان

اختلافات پائے جاتے ہیں، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ مختلف فیہ مسائل کی تعداد متشابہ مسائل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، مگر حیرت ہے کہ باریک مشابہتیں ڈھونڈنے والوں کو موٹے اختلافات نظر نہ آئے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی قانون اور رومی قانون کے مابین بنیادی اختلافات بہت ہیں، دونوں کے تقابلی مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ عبادات (یعنی توحید، نماز، روزہ حج، زکوٰۃ) تعزیرات، مالیات قرض و سود، وراثت، نکاح، طلاق، نسب، خلع، غلاموں کی آزادی، عدل گستری اور بین الاقوامی قانون وغیرہ میں کوئی مماثلت نہیں ہے، لے دے کر کچھ حصہ معاملات کا رہ جاتا ہے، ان میں کہیں کہیں مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن اس کا سبب رومی قانون سے استفادہ نہیں بلکہ کچھ خارجی اسباب ہیں جن کی بنا پر یکسانیت پائی گئی ہے، جیسا کہ گذشتہ مثالوں میں عرض کیا گیا۔

ذیل میں چند مثالیں پیش ہیں، جن سے اسلامی قانون اور رومی قانون کا باہمی اختلاف ظاہر ہوتا ہے۔

قانون اسلامی اور قانون روما کے مابین

اختلافی مسائل

ایک مستشرق لکھتا ہے:

(۱) ہیلینی (یونانی) ماحول میں بیع و شراء کو ایک معاہدہ مالی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ تمام اسلامی مذاہب فقہ کا اجماع ہے، کہ وہ ایک معاہدہ تراضی (آپس کی رضامندی کا معاملہ) ہے، مسلمانوں کا یہ رجحان اس بنا پر نہیں کہ وہ اس بارے میں رومی تصورات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور نہ اس بنا پر کہ وہ معاملہ مالی اور معاملہ تراضی میں امتیاز پیدا کرتے ہیں، بلکہ اس کی بنیاد قرآنی آیت (سورہ نمبر ۴ آیت: ۲۹) جس میں ”تجارة عن تراضٍ“ وارد ہوا ہے، یعنی تجارت آپس کی رضامندی سے ہونی چاہئے۔

(۲) اسی طرح جب عربوں نے بہت مختصر مدت میں بینرظینی سلطنت کے انتہائی زرخیز صوبوں پر قبضہ کیا، تو انہوں نے وہاں مال گروی کرنے (Hypothec) کا بڑا رواج پایا، اگرچہ یہ چیز خود یہودیوں کے قانون مثنا میں اپوٹقی کے نام سے آگئی تھی، مگر معاشی زندگی میں اس کی اہمیت کے باوجود یہ نظریہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا کہ اسلامی قانون میں سرایت کر سکے۔

(۳) ہیلینی (یونانی) دنیا میں طویل المدت اجارہ اراضی بکثرت رائج تھا، مگر اس کو مسلمانوں کے درمیان اپنی حقیقی جگہ حاصل کرنے کے لیے کئی صدیاں لگیں، پھر بھی تمام مذاہب فقہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، اور اس عدم جواز کا باعث اوقاف اور جاگیروں (اقطاع) کی کثرت تھی۔

(تحریرات: نال لینو، مشرقی قوانین جلد چہارم)

(۴) قانون روما میں مفقود احکام

فقہ اسلامی میں بعض ایسے قوانین ہیں، جن کا رومی قانون میں سرے سے وجود نہیں ہے، مثلاً

(۱) نظام شفیعہ: یعنی وہ حق جس میں کوئی شخص اپنی جائیداد فروخت کرے تو اس کو خریدنے کا اول استحقاق اس کے شریک یا پڑوسی کو ہے، اگر اس کی اطلاع کے بغیر جائیداد فروخت کر دے تو شریک اور پڑوسی حق شفیعہ کے لیے مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔

(۲) حوالہ دین: یعنی اپنا قرض خود ادا کرنے کے بجائے کسی دوسرے شخص پر اس کی رضامندی سے محمول کرنا کہ اب بجائے میرے، یہ شخص میرا قرض ادا کرے گا۔

(۳) بیع بالوفا: یعنی کسی شئی کو اس طرح رہن رکھنا گویا کہ بالکل فروخت کر دی گئی ہو، مگر بائع کو دوبارہ خریدنے کا اختیار حاصل ہو، اسے ماہرین قانون نے بلخ اور بخارا میں مروجہ رسوم سے حاصل کیا تھا

(۴) رضاعت کی بنا پر شادی بیاہ کی ممانعت۔

(۵) وقف خیری یعنی کسی نیک کام کے لیے اوقاف قائم کرنا وغیرہ۔

(فلسفۃ التشریع فی الاسلام: ۲۷۸)

(۵) اسلامی قانون میں مفقود احکام:

اسی طرح قانون روما میں بھی بعض ایسے احکام ملتے ہیں جو فقہ اسلامی میں موجود نہیں جیسے متبنی بنانے کا قانون، عورت کی وصیت، باپ کا اپنی اولاد اور ان کے اموال کے بارے میں مختار مطلق ہونا، یہاں تک کہ بعض حالات میں ان کی جائیداد فروخت کرنے کی بھی اجازت ہے، خواہ اولاد جس عمر کو بھی پہنچ جائے، اور شوہر کا اپنی بیوی پر اختیار کامل رکھنا، یہاں تک کہ ضرورت

کے وقت اس کو فروخت کرنے، رہن رکھنے، اور باہمی مصالحت کے طور پر کسی کے حق میں اس سے دستبردار ہونے کا بھی حق حاصل ہے۔

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۸۴)

(۶) احکام میں نوعی اختلاف

بعض قاعدے ایسے بھی ہیں، جو رومی اور اسلامی قانون دونوں جگہ پائے جاتے ہیں، مگر ان کی نوعیت اور احکام میں شدید اختلاف ہے، مثال کے طور پر۔

(۱) نظام نکاح، کہ اسلام میں چار بیویاں بیک وقت مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، جبکہ رومی قانون میں صرف ایک کی اجازت ہے۔

(۲) شریعت اسلامیہ میں مہر عورت کا حق ہے، جو شوہر ادا کرتا ہے، اور رومی قانون میں مہر مرد کا حق ہے، جس کی ادائیگی عورت اور اس کے اقرباء کے ذمہ ہوتی ہے۔

(۳) نظام طلاق بھی دونوں قانونوں میں موجود ہے، مگر شریعت اسلامیہ میں طلاق دینے کا اختیار صرف مرد کو ہے، جبکہ رومی قانون میں یہ اختیار میاں بیوی دونوں کو حاصل ہے۔

(۴) نظام وراثت کا قانون بھی رومی آئین میں ملتا ہے مگر شریعت اسلامیہ میں مرد کو عورت سے دو گنا حصہ ملتا ہے، جبکہ رومی قانون دونوں کو برابر حصہ دیتا ہے۔

(فلسفۃ التشریع فی الاسلام: ۲۷۸، المدخل: ۸۵)

(۷) رومی قانون اخلاقیات سے خالی

اسی طرح ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ قانون روماء، قانون اور اخلاق کے درمیان فرق کرتا ہے، اس کا دائرہ عمل صرف قانونی امور ہیں، اخلاقی حدود میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اسی لیے

کوئی شخص اگر قانون کے دائرے میں رہ کر، اپنے حق کا ناجائز استعمال کرے تو وہ اگرچہ اخلاقی معیار سے فروتر ہوگا، لیکن اس کے باوجود رومی قانون اس کی گرفت نہیں کر سکتا، اور اسی تفریق کا نتیجہ ہے کہ اگر ایک شخص غیر اخلاقی اور ناجائز طریق سے کسب معاش ایک مدت تک کرتا رہے، اور اس دوران وہ قانونی گرفت سے محفوظ رہے، تو طول مدت کے باعث رومی عدالت اس کی گرفت نہیں کر سکتی، ایک طویل مدت گزر جانے کے بعد اس کی مجرمانہ حیثیت میں تخفیف اور اس میں معاشرے کے لیے اقتصادی منفعت جو پیدا ہوگئی ہے، اس کی وجہ سے وہ رومی قانون کی زد سے باہر نکل گیا، اور اب وہ اسی غیر قانونی کام کو قانونی طور پر علانیہ کر سکتا ہے۔

(المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ۸۷)

جب کہ فقہ اسلامی کے دائرے میں قانونی اور اخلاقی دونوں قسم کے امور آتے ہیں، اخلاقی کے حدود توڑنے والا بھی اسلامی عدالت میں مجرم قرار پاتا ہے، اور جو شخص اپنے قانونی حق کو غیر اخلاقی اور ناجائز طور پر استعمال کرتا ہے، وہ بھی قانون کی زد میں آتا ہے، اسلام کے نزدیک کوئی باطل کام عمل تسلسل کی وجہ سے حق میں تبدیل نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہمیشہ باطل ہی رہے گا، اس لیے کہ ظاہری قانون کی نگاہ سے اگرچہ وہ محفوظ رہا، مگر اخلاقی قانون کی تیز نگاہ اس وقت بھی اس پر تھی، اور جس وقت وہ قانون ظاہر کے سامنے اپنی برأت کا یقین دلا رہا تھا، اخلاقی عدالت میں اس وقت بھی اس کی حیثیت مجرم سے زیادہ نہ تھی۔

(۸) مدارِ قانون میں اختلاف:

ایک بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ فقہ اسلامی کی بنیاد وحی الہی (کتاب و سنت) اور فراست ایمانی (اجماع و قیاس) پر ہے، جب کہ قانون روما کا مدار عقل انسانی، رسم و روایات، عرف و عادات، شاہی یا جمہوری قراردادوں، قومی دساتیر، پارلیمانی تجاویز، اور چند ذہین دماغوں کے

تخیلات و تصورات پر ہے، اور اس کے نفاذ کے لیے ایک قوت قاہرہ، یعنی فرمان شاہی، یا صدارتی اعلان ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی قانون، قانون نہیں بن سکتا۔

مأخذ قانون کا یہ وہ بنیادی اختلاف ہے، جس کی بنا پر قانون روما بلکہ تمام دنیوی قوانین کے لیے ایک قوت نافذہ ضروری ہے، اور رسم و رواج اور احساسات و نفسیات کے تغیر سے ان میں تغیر آنا لازمی ہے،..... مگر قانون اسلامی بذات خود قانون ہے، خواہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے، اس کے لیے کوئی قوت نافذہ ہو یا نہ ہو، اور وہ ابدی اور لازمی ہے، کبھی اس میں تغیر نہیں آ سکتا، وہ خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے، جو ہر دور کے احساسات و مقتضیات سے بخوبی واقف ہے، اس لیے قانون اسلامی ایک لافانی اور ابدی قانون ہے، جو ہر دور کی نفسیات و مقتضیات کے لیے یکساں مفید ہے، اور سخت سے سخت حالات میں بھی اس کے بنیادی اصول میں ترمیم کی ضرورت نہیں پڑتی۔

(۹) محدودیت اور آفاقیت کا اختلاف

رومی اور اسلامی قانونوں کے درمیان محدودیت اور آفاقیت کا بھی فرق ہے، شریعت اسلامیہ احکام اور ان کی تطبیقات دونوں لحاظ سے عمومیت و آفاقیت کی حامل ہے، اس کے احکام کا دائرہ، زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے، خواہ بندہ اور خدا کے باہمی تعلق کا شعبہ ہو، یا انسانوں کے باہمی روابط کا باب، ہر نوع کے لیے فقہ اسلامی میں احکام موجود ہیں، اسی طرح ان کی تطبیقات بھی عموم لیے ہوئے ہیں، تطبیقات سے مراد، قانون کی حکمرانی اور افادیت کا دائرہ ہے، یعنی کہاں تک کے لوگ اس قانون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ان پر اس کی پابندی لازم ہے، اسلامی قانون اپنے ملک کے تمام شہریوں کے لیے مفید اور نفع بخش احکام رکھتا ہے، اور تمام شہریوں کو اس سے پورا پورا فائدہ حاصل ہوتا ہے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسی طرح اسلام بین الاقوامی قانون کا

شعبہ بھی رکھتا ہے، اور ملکوں کی خارجہ پالیسی، اور ممالک کے باہمی تعلقات میں بھی پوری رہنمائی کرتا ہے۔

اس کے مقابلے میں رومی قانون، دونوں لحاظ سے بہت پسماندہ ہے، اس کے احکام کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ انسانی تعلقات سے آگے نہیں ہے، وہ بھی انسانوں کے تمام روابط کو محیط نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے روابط بھی ہیں، جو اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں رومی قانون کوئی رہنمائی نہیں کرتا..... اور رہی تطبیقات کی بات تو رومی قانون کو اس حیثیت سے کئی مراحل عبور کرنے پڑے ہیں، ابتداً اس کا دائرہ اثر صرف شہر روما کے معزز لوگوں تک محدود تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہوتا رہا، یہاں تک کہ تیسری صدی عیسوی کے اوائل میں یہ رومی حکومت کے تمام آزاد شہریوں کے لیے واجب العمل ہو گیا، یہ شاہ کراکلا کا عہد تھا۔
(تطبیق الشریعۃ الاسلامیۃ: ۱۲۶)

ان اختلافات کی موجودگی میں جن کے چند نمونے پیش کئے گئے، یہ کہنا کیوں کر صحیح ہوگا کہ اسلامی قانون، قانون روما سے متاثر ہوا ہے۔

ع چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اسلامی اور رومی قوانین کے باہمی اختلافات کا یہاں احاطہ مشکل ہے، مگر جو کچھ نمونے بھی پیش کئے گئے، ایک انصاف پسند انسان کے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں، کہ دونوں قوانین کے درمیان کوئی مناسبت نہیں، اور جو لوگ مشابہت کا ڈنکا پیٹتے ہیں، وہ صریح غلطی پر ہیں۔

غور کے کچھ اور پہلو:

یہاں پر غور طلب بعض امور اور بھی ہیں، جن پر انصاف کے ساتھ غور کرنے کی

ضرورت ہے۔

(۱) فتوحات اسلامی کے آغاز ہی پر مسلمانوں نے وقت واحد میں ایرانیوں اور رومیوں دونوں پر ایک ساتھ حملہ کر کے دونوں کو ایک ساتھ زیر کیا تھا، یہ کہنا کہ مفتوحوں میں صرف رومیوں کا اثر فاتحوں پر پڑا، اور اسپین سے چین تک اور آرمینیا سے ہندوستان تک جو دیگر مفتوح اقوام تھیں ان کے رسم و رواج کا کوئی اثر نہیں پڑا، محض ترجیح بلامرجح ہے۔

(۲) قرآن نے صراحت کے ساتھ حکم دیا ہے کہ ذمی رعایا کو قانونی اور عدالتی خود مختاری حاصل ہے، اس پر عہد نبوی سے ہی عمل شروع ہو گیا تھا، اور عثمانی ترکوں تک باقی رہا، اس کا ناگزیر نتیجہ مسلمانوں اور ذمیوں کے نظامہائے قانون کی ایک دوسرے سے جدائی اور باہم عمل ورد عمل سے علیحدگی رہی۔

(۳) منطق، فلسفہ، جغرافیہ، طب اور الہیات وغیرہ کے برخلاف فقہ میں کسی زمانے میں بھی معرب اصطلاحیں نہیں ملتی، بلکہ سب کی سب خالص عربی اصطلاحیں ہیں، جو قرآن یا حدیث کے الفاظ سے ماخوذ ہیں۔

(۴) قانون رومازمانہ قبل مسیح سے ہی عبادات کو معاملات سے الگ کر چکا تھا، اور دنیاوی معاملات کا قانون (۱) اشخاص (۲) اشیاء (۳) اور ضابطہ کے تین حصوں میں تقسیم ہوتا تھا، جب کہ اسلامی فقہاء کی تمام کتابوں میں معاملات کے ساتھ عبادات بھی شامل ہیں، اور ترتیب بھی مختلف ہے، امام ابوحنیفہؒ کی ترتیب، عبادات، معاملات، اور جنایات، تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے، جس میں قوانین عمومی یعنی دستور اور احکام مملکت بھی شامل ہیں، اور ان کی یہ ترتیب، رومی قانون کی ترتیب سے بنیادی طور پر مختلف ہے۔

امام مالک نے موطا میں ابواب کی جو ترتیب رکھی ہے، وہ امام ابوحنیفہؒ کی ترتیب سے مختلف ہے، اور عبادات و معاملات سب خلط ملط ہیں۔

اس زمانے کے ایک فقیہ امام زید ابن علی کے مجموع الفقہ کی ایک الگ ترتیب تھی، گو وضو

یا نماز ہر ایک کے یہاں سب سے مقدم ہے، کیوں کہ حدیث میں اسے دین کا ستون قرار دیا گیا ہے، ان تینوں ہم عصر فقہاء کی تالیفوں میں ابواب کی ترتیب کا بے انتہاء اختلاف بتاتا ہے، کہ ترتیب میں بھی ان کے سامنے کوئی بیرونی نمونہ نہیں تھا، اور ہر کوئی اپنے ذہن سے اپنے لیے ایک خاکہ پسند کر رہا تھا، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا زمانہ نسبتاً بعد کا ہے، اس لیے ان سے یہاں بحث کی ضرورت نہیں، البتہ قابل ذکر یہ ہے کہ رومی ترتیب کسی بھی اسلامی فقیہ نے اختیار نہیں کی۔

(اسلامی قانون ڈاکٹر حمید اللہ بحوالہ چراغ راہ: ۲۲۸)

(۵) قانون اسلامی اور قانون روما میں بنیادی فرق بھی کم نہیں ہے، رومی بت پرست اور مشرک تھے، تو مسلمان وحدت پرست، اور شرک کے مخالف، روما میں پدری سطوت معاشرتی نظام کی بنیاد تھی، (پوسٹ کا مقدمہ انسٹی ٹیوٹ آف گایوس ۱۲) عربوں میں یہ چیز نہ زمانہ جاہلیت میں تھی نہ زمانہ اسلام میں، قانون روما اس قدر لکیر کا فقیر تھا، کہ اس کی دل برداشتہ کرنے والی ضابطہ پرستی Tedious.Porm ALI Ties کبھی بھی دور نہ ہو سکی، مثال کے طور پر گایوس کے نسبتاً جدید (دوسری عیسوی) کے مجموعہ قانون میں حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی درخواست میں انگور کی بیل لکھے تو مقدمہ خارج ہو جائے گا، کیوں کہ قانون دوازدہ الواح میں انگور کے درخت کی اصطلاح آئی ہے، (گایوس: ج ۱۱/۴) مقدمہ بازی میں دعوے اور جواب وغیرہ میں الفاظ بلکہ حرکات تک ناقابل تبدیل تھے۔

(پوسٹ: ۲۳، بحوالہ مضمون ڈاکٹر حمید اللہ بحوالہ چراغ راہ: ج ۱/۲۲۸)

(۶) خود جس چیز کو رومی قانون کہا جاتا ہے، وہ بھی خالص رومی چیز نہیں ہے، بلکہ غیر قوموں سے نماس نے قدیم پست قواعد کو بد لئے پر آمادہ کیا، آخر افریقہ سے تجارت پھر ایشیائے کوچک کے تمدن سے سابقہ مشرقی اثرات کو رفتہ رفتہ قانون روما میں رچانے اور اسے مہذب

بنانے کا باعث بنا۔ (پوسٹ ۴۴ تا ۳۵، انسائیکلو پیڈیا آف سوشل سائنس۔ بحوالہ چراغ راہ: ۲۲۸)

ابتدا میں قانون روم کا قانون مراسم مذہبی پر مشتمل تھا، اور دیوتا ہر انسانی معاملے میں دلچسپی لیتے سمجھے جاتے تھے، ۴۵۱ء تا ۴۲۸ء ق، م، میں قانون دنیوی کو الگ کر کے اس کا تعلق کشوری انتظامات سے کر دیا گیا، چنانچہ مجلس دہگانہ نے قانون دوازدہ الواح مرتب کیا، جس میں کاروبار نیز دستور مملکت کے متعلق احکام تھے، رفتہ رفتہ حکمرانوں نے قانون سازی کے اختیارات حاصل کر لئے جب کہ اسلام میں پجاریوں کا نظام کبھی آیا ہی نہیں، اور قرآن و حدیث کے خلاف قانون سازی کا کبھی کسی کو اختیار ہی نہیں ملا، قانون روم میں نکاح اور غلامی کے متعلق جو اخلاق سوز اور ظالمانہ احکام تھے ان کی اسلام میں کبھی گنجائش نہیں رہی۔

(۷) مؤرخین نے جس اہتمام سے یہ ذکر کیا ہے کہ عربوں نے دنیا کے دوسرے ممالک اور اقوام کو کیا فائدے پہونچائے ہیں وہیں یہ بھی لکھا ہے کہ خود عربوں کو دوسری اقوام سے کیا کیا فائدے پہونچے ہیں، مثلاً طب، فلکیات، نجوم، اور علوم فلسفہ وغیرہ، لیکن کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ مسلمانوں نے رومیوں سے ان کا قانون لیا ہو۔

(۸) ہمارے موقف کو فقہ اسلامی کے مطالعہ سے اور زیادہ تقویت پہونچتی ہے، ہم ان میں مختلف مذاہب اور متعدد آراء پاتے ہیں، اور ہر حکم کا سلسلہ کتاب و سنت، اجماع اور شریعت کے مقرر کردہ دیگر قواعد و ضوابط سے ملتا ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے مضمون میں کوئی اور حوالہ مل سکے بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے، کہ یہ قوانین رومی قانون سے اخذ کیا جائے، اور ماخذ پر ایسا پردہ ڈال دیا جائے کہ اس کا سراغ تک نہ مل سکے۔

اعتدال پسند مستشرقین کا اعتراف:

اسی لیے اعتدال پسند مستشرقین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلامی قانون کی اپنی مستقل

حیثیت ہے، اس پر رومی یا دیگر قوانین سے متاثر ہونے کا دعویٰ بے ثبوت اور بے بنیاد ہے۔
مشہور مستشرق جی، ایچ، بوسکی نے فقہ اسلامی پر رومی اثرات کے دعویٰ کو دلائل سے غلط
ثابت کرنے کے بعد بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ:

”فقہ اسلامی کی اپنی ایک مستقل ذاتی حیثیت ہے، اور اس پر کوئی بھی بیرونی قانون اثر
انداز نہیں ہوا۔“

(معارف اعظم گڈھ مارچ: ۱۹۵۸ء بحوالہ صفا: ۳۵۸)

اطالوی مستشرق سی اے نال لینورم طراز ہے:
”فقہ اسلامی برائے نام بھی رومی قانون سے متاثر نہیں ہوا۔“

(چراغ راہ: ج ۱/ ۱۹۵۸)

مستشرق شیول لکھتا ہے:

”انسانیت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتساب پر فخر کرنا چاہئے، کہ انہوں نے
ناخواندہ ہونے کے باوجود آج سے چودہ سو (۱۴۰۰) سال پہلے دنیا کو ایسا قانون دیا کہ ہم
اہل یورپ اگر دو ہزار سال کے بعد بھی ایسا قانون مرتب کر لیں تو یہ ہماری سب سے بڑی
معراج ہوگی۔“

ایک فرانسیسی ماہر قانون ڈاکٹر زیس کہتا ہے کہ:

”جس وقت میں فقہ اسلامی کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فرانسیسی اور رومی
قوانین میں سے جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، وہ سب بھول چکا ہوں اور میں یقین کرتا ہوں کہ
قانون اسلامی اور قانون روما کے درمیان کوئی علاقہ نہیں ہے، اور آخر کیوں کر ہو جب کہ ہمارے
قانون کی بنیاد انسانی عقل پر ہے، اور قانون اسلامی کا تعلق خاص وحی الہی، اور سرچشمہ نبوت سے
ہے، پھر ان دونوں کے مابین موافقت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیگر باہمی اختلافات اپنی جگہ ہیں۔“

قوانین عالم پر قانون الہی کے اثرات

اب آئیے بحث کے دوسرے حصہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ دنیا کے قوانین پر اسلامی قانون کے کیا اثرات پڑے؟

اسلامی قانون اگر قانون الہی کا نام ہے، تو کہنا چاہئے کہ اس معنی میں خود قانون روما قانون اسلامی سے متاثر ہوا ہے، ہم ان مصنفین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے استشراتی فتنے کے مقابلے میں یہ آواز بلند کی کہ اسلامی قانون کو قانون رومی سے متاثر کہنے والے یہ نہ بھولیں کہ درحقیقت خود قانون روما، قانون الہی سے متاثر ہوا ہے، اگر قانون اسلامی اپنی موجودہ شکل کے ساتھ، رومی قانون سازی کے وقت موجود نہ تھا، تو وہ قانون الہی بہر حال موجود تھا، جو حضرت آدم کے عہد سے چلا آ رہا ہے، اور جس کی تکمیل بعد میں قانون اسلامی کی شکل میں ہوئی۔ اس لیے قانون روما کا قانون الہی سے متاثر ہونا ایک قدرتی بات ہے، اس کے لیے شواہد موجود ہیں، مگر ان کو سمجھنے کے لیے رومی قانون کا تاریخی پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے۔

قانون روما کا تاریخی پس منظر

قانون روما ایک انسانی قانون ہے، اور دنیا کا سب سے پہلا مجموعہ قوانین ہے، ویسے تاریخی طور پر انسانی قانون کا آغاز یونان سے ہوتا ہے، مگر یونانی قانون میں اخلاق، سیاست اور معاملات، سب خلط ملط تھے، ان میں تمیز سب سے پہلے قانون روما نے پیدا کی، اور اخلاق کو

خارج کر کے صرف سلطنت اور امور عامہ کے احکام اس میں شامل کئے گئے، مگر یہ بات یقینی ہے کہ روما کے ابتدائی قانون سازوں نے یونان کے آخری مقنین سے کافی مدد لی ہے، اور روما کو عروج یونان کے زوال کے بعد ہی میسر ہوا۔

روما کے مجموعہ قوانین دوازده الواح سے پہلے وہاں کا کوئی باقاعدہ قانونی نظام نہ تھا، جو کچھ تھا مذہبی رسوم و روایات پر مبنی تھا، ہر سال شہری معاملات و نزاعات کے تصفیے کے لیے مذہبی کونسل کا ایک رکن مقرر کر دیا جاتا تھا، اور وہی اپنی رائے سے فیصلے کرتا تھا، اور تمام معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔ تقریباً ۴۸۰-۴۵۱ قبل مسیح دس آدمیوں کی ایک کمیٹی نے باہمی صلاح و مشورے سے ”دوازده الواح“ نام کا مجموعہ قانون مرتب کیا جسے روما کے قانونی نظام میں بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس مجموعہ میں معاملات و کاروبار اور مملکت کے انتظام و انصرام سے متعلق احکام تھے۔ (نظریہ سلطنت: ۱۴۰)

اور اکثر وہ رسم و روایات بھی شامل ہو گئے تھے، جو پہلے سے رومیوں میں جاری تھے، اگرچہ امکانی حد تک اس کی کوشش کی گئی تھی کہ قانون مذہبی بنیادوں سے الگ ہو کر خالص جمہوری خطوط پر مرتب کیا جائے، مگر اس میں ان کو کامیابی نہ ہو سکی، اور نہ ہو سکتی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس قانون کے مرتب ہونے کے ایک صدی بعد تک مذہبی گروہوں کا اقتدار قائم رہا، اور وہ قانون کی تشریحات کے ذریعہ اس کی مذہبیت میں اضافہ کرتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ ایک مذہبی، دیوانی اور اخلاقی احکام پر مشتمل قانون بن گیا تھا۔ (نظریہ سلطنت: ۴۰)

بعد کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حالات و ضروریات کی مطابقت سے احکام کی تشریح و توضیح اور اجتہاد و استخراج کا کام غیر منظم طور پر جاری رہا، چنانچہ گایوس وغیرہ کے کئی مجموعوں کے مرتب کئے جانے، اور متعدد قانون ساز مجلسوں کے قیام کا ذکر قانون کی تاریخ میں موجود ہے، اس طرح تدوین قانون کی کوشش رفتہ رفتہ ارتقائی مدارج طے کرتی رہی۔

(خصوصی قانون روما: ۱۳۴، امام ابوحنیفہؒ کی تدوین قانون اسلامی: ۲۹)

پھر تقریباً ایک ہزار سال بعد ۵۲۷ء میں جب شہنشاہ جسٹی نین تخت سلطنت پر فائز ہوا، تو اس نے قانون کی باقاعدہ تدوین کی طرف سب سے پہلے توجہ کی، چنانچہ اس نے رائج شدہ قانون، اور مرتب شدہ مجموعوں کا مطالعہ کرنے کے بعد قانون کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔

(۱) قانون موضوعہ (۲) قانون غیر موضوعہ

قانون موضوعہ سے مراد وہ قوانین ہیں، جو مختلف قانون ساز اسمبلیوں نے مختلف وقتوں میں بنائے تھے، لیکن باقاعدہ مرتب نہ ہونے کی وجہ سے منتشر اور غیر قانونی زبان میں تھے، اور قانون غیر موضوعہ سے مراد روم کے مجتہدین اور مجسٹریٹوں کے فتاویٰ اور اعلانات ہیں، جو حالات کی مناسبت سے مختلف وقتوں میں صادر ہوئے تھے، اور قانونی حیثیت حاصل کر چکے تھے، ۵۲۸ء میں جسٹی نین نے قانون موضوعہ کی باقاعدہ تدوین کے لیے دس (۱۰) ذہین اشخاص پر مشتمل ایک لاء کمیشن مقرر کیا اور اس کو بنیادی طور پر دو ہدایتیں دیں۔

(۱) قانون کے نام پر جو فضول چیزیں رائج ہو گئی ہیں، ان کو ترتیب سے الگ رکھا جائے۔

(۲) قوانین میں جن مقامات پر تضاد ہو اس کو دور کرنے کی اور باہم مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔

چنانچہ کمیشن نے ہدایت کے مطابق ایک سال کے عرصہ میں ۵۲۹ء میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اس کے بعد جسٹی نین نے ملک میں جاری تمام قوانین و احکامات کو منسوخ کر کے اس نئے مجموعے کو قانون موضوعہ کے طور پر نافذ کیا۔

اس کے ایک سال بعد دسمبر ۵۳۰ء میں جسٹی نین نے ایک دوسری کمیٹی بنائی، جس کے ذمہ قانون غیر موضوعہ کی تنظیم و ترتیب تھی، مقصد یہ تھا کہ قانون موضوعہ کی طرح قانون غیر موضوعہ

کو بھی ایک ڈائجسٹ میں جمع کر دیا جائے، مگر بڑی پریشانی مجسٹریٹوں اور قاضیوں کے اعلانات و احکام کے باہمی اختلافات کی وجہ سے ہوئی، ان کے درمیان تطبیق کی کوئی شکل نہ بنتی تھی، چنانچہ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے جسٹی نین نے بذات خود پچاس (۵۰) فیصلے صادر کئے، اس طرح یہ مجموعہ دسمبر ۱۵۳۳ء میں مکمل ہو کر ملک کا قانون قرار پایا۔

جسٹی نین نے اسی سال گایوس (Gaius) کی ایک قدیم کتاب قانون پر نظر ثانی کرا کے انسٹی ٹیوٹس (Insititutes) کے نام سے اس کی ترتیب کرائی، گایوس کی کتاب رومی قانون کے سلسلے میں بہت اہم تھی، اس میں قانون کے بنیادی اصول بیان کئے گئے تھے، وہ طلبہ کے لیے بے حد مفید سمجھی جاتی تھی، اور ڈائجسٹ کے مطالعہ میں بھی تمہید کا کام دیتی تھی، پھر ۱۵۲۹ء میں پہلے مجموعہ قانون پر جو ۱۵۲۹ء میں مکمل ہوا تھا، نظر ثانی کرائی گئی، اور اس عرصے کے تمام اضافوں کو اس میں شامل کر کے وقت اور ضرورت کے لحاظ سے مکمل کیا گیا، اس نئے مجموعے کا نام ”کوڈکس رپبی ٹی ٹائی پرائی لیکٹیونس“ (CODEX PRAELECTIENS) قرار دیا گیا، اس میں یہ تصریح کر دی گئی تھی کہ آئندہ وضع قانون سے متعلق جو تجویزیں عمل میں لائی جائیں گی، انہیں فرامین جدیدہ کی طرح شائع کیا جائے، چنانچہ اس کے بعد شائع شدہ ایک سوستر (۱۷۰) ناولس (NOVELS) کو کوئی باضابطہ شکل نہیں دی گئی۔

غرض سات آٹھ سال کی مدت میں رومی قانون کا یہ مجموعہ مرتب ہوا، جو آج کل رومی قانون کے نام سے موجود اور مشہور ہے، جسٹی نین کی یہی مختلف تالیفات ہیں، جن کو ایک تالیف مانا جاتا ہے، اس میں مندرجہ ذیل مجموعے شامل ہیں۔

(۱) ڈائجسٹ

(۲) انسٹی ٹیوٹ

(۳) کوڈکس رپبی ٹی ٹائی پرائی لیکٹیونس

یہی وہ آخری مجموعہ قانون ہے، جس کو رومن لاء کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تمام قانون دانوں کا اتفاق ہے کہ یہ اساسی طور پر دو اجزاء سے مرکب ہے، (۱) قانون فطرت، (۲) قانون ملکی۔

جو قانون ایک قوم اپنے لیے بناتی ہے، وہ اس کا ملکی قانون کہلاتا ہے، اور جو فطرت، تمام نوع انسانی کے لیے مقرر کرتی ہے، وہ قانون فطرت کا نام پاتا ہے، قانون کی کتابوں میں قانون فطرت کے اور کئی نام بھی ملتے ہیں، مثلاً قانون قدرت، قانون الہی، قانون عقل، قانون عام، قانون غیر مکتوبی، قانون بین الاقوامی وغیرہ۔

(احوال قانون: ۷۵)

قانون روما پر قانون الہی کے اثرات

قانون روما کے اس تاریخی پس منظر سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قانون روما، ابتداء سے لے کر آخر تک باوجود کوشش کے مذہبی اثرات سے بچ نہ سکا، اور قانون الہی سے ناگزیر طور پر متاثر ہو کر رہا، جس سے کسی انسانی قانون کو چارہ کار نہیں ہے، آغاز کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ روما کو یونان کے زوال کے بعد عروج نصیب ہوا، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ فوجی لحاظ سے غالب آ جانے کے بعد بھی روما دینی اور قانونی نقطہ نظر سے یونان کا خوشہ چیں رہا ہے۔

تاریخی طور پر یونان میں قانون فطرت (قانون اخلاق) کے نام سے قوانین کے مجموعے کا ثبوت ملتا ہے، اس کے بارے میں یونانیوں کا عام خیال تھا کہ اس کا نزول ایسے عالم سے ہوا ہے جو فطرت کا مرکز و مسکن ہے، اسی لیے وہ ان فطری احکام کو تعبیدی احکام کا مجموعہ خیال کرتے تھے، خاص طور پر رواقیین کا تصور یہ تھا کہ عقل کل (ذات الہی) نے انسان کی ہدایت

واصلاح کے لے قانون فطرت کو جاری کیا ہے..... اس کے علاوہ حکمائے یونان کا یہ مسلک بھی تھا کہ تخلیق انسانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان فطرت کے مطابق زندگی بسر کرے، یعنی بری عادات اور ادنی خواہشات کو چھوڑ کر اعلیٰ طریق عمل اختیار کرے۔

(قدیم قانون: ۷۸ تا ۴۳)

اس کے علاوہ حکماء اور ماہرین قانون کے بیانات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، کہ قانون کا اصل مصدر قانون الہی ہے۔

ذیل میں چند حکماء کے اقوال ملاحظہ ہوں!

(۱) ارسطو - قانون دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، قانون عام، اور قانون خاص
قانون خاص قواعد و ضوابط مکتوبی پر مبنی ہے، اور قانون عام ایسے غیر مکتوبی احکام و قواعد پر مشتمل ہے جن کو دنیا کے تمام انسان تسلیم کرتے ہیں۔

(۲) سسرو - اس میں شک نہیں کہ دنیا میں ایک سچا قانون ہے، جو ہر جگہ یکساں پایا جاتا ہے، دنیا کی تمام قومیں ہر زمانے میں اس کی تابع رہی ہیں، اور رہیں گی، اور کل انسانوں کا ہمیشہ ایک ہی حاکم و مالک ہے، وہ حاکم خداوند تعالیٰ ہے، جس نے اس قانون کو مرتب کیا اور ترقی دیتا رہے گا۔

(۳) گایوس - دنیا کی ان تمام قوموں میں جن کے یہاں قوانین پر عمل ہے، قانون کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم کا قانون وہ ہے جو ایک قوم اور ریاست کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، اور دوسری قسم کا قانون وہ ہے جو تمام لوگوں کے واسطے عام ہے، پہلا قانون ملکی کہلاتا ہے، کیوں کہ اس کا تعلق ایک ریاست اور ملک سے ہوتا ہے، اور دوسرا جس جینشیم (JUSTENJIAN) کہلاتا ہے، کیوں کہ انسانیت کی تمام قومیں اس کے تابع ہوتی ہے، (یونان کی اصطلاح میں اس لفظ کا اطلاق قانون قدرت پر کیا جاتا تھا، اور اس سے فلسفیانہ اخلاقی قوانین مراد

لئے جاتے تھے)

(۴) جسٹی نین - قانون فطرت جس کو تمام قومیں مانتی ہیں، اور جس کو خدائی

مشیت نے جاری کیا ہے ہمیشہ سے ہے اور ابد تک بلا ترمیم و تبدیل ایک ہی طور پر نافذ رہے گا۔

(قانون: ۷۳-۸۰)

تاریخ سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ رو قیین کا مذکورہ اصول ”یعنی فطرت کے مطابق

زندگی گزارنا“ اہل روما کی سوسائٹی میں سرایت کر گیا تھا، خاص طور پر روما کے قانون داں اس سے

بہت متاثر تھے، اور صدیوں وہ اس فلسفے کے حامی رہے، ایسی صورت میں کیا عجب ہے کہ قانون

فطرت، یا قانون الہی رومی قانون کا ایک حصہ بن گیا ہو، یا رومی قانون اس سے متاثر ہوا ہو۔

چنانچہ جسٹی نین نے تدوین قانون کے متعلق جو اپنا پیغام نشر کیا تھا، اس میں اس نے کہا تھا

”کہ تمام قومیں جن میں قوانین اور مراسم پر عمل کا رواج ہے وہ ایک حد تک اپنے مخصوص

قوانین کی تابع ہوتی ہیں، اور ایک حد تک فطری قوانین کی تابع ہوتی ہیں“ (اصول قانون: ۷۵)

اسی طرح روما کے قانون دانوں میں یہ بات بھی عام طور پر مشہور ہے کہ روما کے

مجسٹریٹوں کے اعلانات کی وجہ سے قانون الہی کا بڑا حصہ رومی قانون میں شامل ہو گیا ہے، انہی

وجوہات کی بنا پر عام طور پر ماہرین قانون کا خیال ہے کہ قانون روما کا آخری مجموعہ جس کو

جسٹی نین نے شائع کرایا تھا وہ دو اجزاء سے مرکب ہے، (۱) قانون ملکی (۲) قانون فطرت۔

(قدیم قانون: ۳۶)

یہاں یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قانون فطرت سے آج کل کی اصطلاح میں

قانون طبعی ہرگز مراد نہیں ہے، جنکی بنا پر نظام عالم کے افعال و حرکات میں نظم و ضابطہ نظر آتا ہے،

بلکہ وہ قانون اخلاق مراد ہے، جن پر فلسفہ یونان کی بنیاد تھی، اور جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ

ہے کہ وہ مسلسل صدائے الہی کی بازگشت کا ثمرہ تھا، حتیٰ کہ فلسفہ نے بھی یہیں سے اصول اخذ کر کے

اپنی بنیاد قائم کی تھی۔

چنانچہ قانون کی کتابوں میں عام طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب فلسفہ یونان کی شمع استتھز میں گم ہوئی تو روم میں اس کا آفتاب طلوع ہوا۔

(اصول قانون: ۷۴)

مذکورہ بالا تفصیلات سے چند نتائج سامنے آتے ہیں:

- (۱) دنیا میں قانون کا نقطہ آغاز مذہب و فطرت ہے۔
- (۲) دنیا کا سب سے پہلا مجموعہ قوانین دوازده الواح بھی مذہب کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکا تھا۔
- (۳) یونان نے فلسفہ اخلاقیات کے اصول مذہب سے لیے تھے۔
- (۴) جسٹی نین کا رومن لاء بھی مذہب سے فرار کی تمام کوششوں کے باوجود مذہب کے اثرات سے بچ نہ سکا۔

ان نتائج کی روشنی میں یہ دعویٰ اپنی جگہ درست ہے کہ رومن لاء، اسلامی قانون (یعنی قانون الہی) سے متاثر ہوا ہے۔

(ان مباحث کا مأخذ ”چراغ راہ“ پاکستان کا ”اسلامی قانون نمبر“ ہے)

مغربی قوانین پر اسلامی قانون کے اثرات

آج قانون روماعملی طور پر موجود نہیں ہے، اس کے نظریات اور اساسی قواعد تاریخ کی کتابوں کی زینت بن گئے ہیں، اس لیے قانون روما کی اثر پذیری کی تفصیلات بتائی نہیں جاسکتیں، مگر رومی قانون کے زوال کے بعد یورپ میں جس قانون نے جنم لیا، اس کے بارے میں ہم کلیات کے علاوہ جزئیات کی روشنی میں بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ مغربی قانون پر اسلامی قانون کے اثرات پڑے ہیں، اگرچہ بحث کے اس پہلو کو مغربی قانون دانوں اور مؤرخین نے سرے سے نظر انداز کر دیا ہے، البتہ بعض انصاف پسند محققین نے اس کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے، مثلاً مشہور مستشرق پروفیسر ڈیوڈ ڈی سانتی لانس (DAVID. D. SANTI) نے اپنی مشہور کتاب ”THE LEGACY OF ISLAM“ میں لکھتے ہیں:

”عربی قانون سے جو چیزیں اہل یورپ نے قطعی طور پر لی ہیں، ان میں بعض قانونی ادارے ہیں، جیسے محدود شرکت اور بعض تجارتی قوانین کی اصطلاحات، لیکن اگر ان کو نظر انداز بھی کر دیا جائے تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی قانون کے بعض اعلیٰ معیاری اجزاء نے موجودہ یورپین تصورات کے نشو و ارتقاء میں مفید حصہ لیا ہے، اور یہیں سے اس کی فضیلت و برتری کا ثبوت ملتا ہے“

(چراغ راہ: ج ۱/۱۹۱، بحوالہ رسالہ ترجمان القرآن ترجمہ مولوی ابونصر خالدی)

ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ حقائق پیش کئے جائیں۔

مغربی قانون پر مشرقی قانون بالخصوص اسلامی قانون کے جو اثرات پائے جاتے ہیں وہ

ان چند گوشوں میں صاف محسوس کئے جاسکتے ہیں:

اسباب و محرکات

(الف) عرب آغاز اسلام سے بھی پہلے بحر روم کے ساحلی ممالک میں بستے تھے، ان ممالک میں قانون عامہ (UNIVERSAL LAW) رائج تھا، جن کی بنیاد ان تجارتی مراسم پر تھی، جو عام ممالک بحر روم کے تاجروں کے درمیان جاری تھے، رومیوں نے جب ان ممالک کو فتح کیا تو ان کو وہاں کے عادات اور قانون عامہ سے سابقہ پیش آیا، اور لازمی طور پر وہ اس سے متاثر ہوئے، رومی ماہرین قانون نے اس قانون کو بین الاقوامی قانون یا قانون فطرت کا نام دیا ہے، اس کے برخلاف وہ اپنے قانون کو ملکی قانون یا سول لاء کہتے تھے۔

اس بین الاقوامی قانون سے رومی اتنے متاثر ہوئے کہ بالآخر یہ قانون روما کا ایک جز بن گیا، بیروت جو آج لبنان کا دار السلطنت ہے، وہ رومی قانون کی تعلیم کا مرکز بنا، متعدد رومی ماہرین قانون مثلاً پے پی نین (PAPINIAN) الپین (ULPIN) اور ڈروٹی (DOROTHDE) نے قانون روما کی تدوین میں اچھا رول ادا کیا۔

رومی قانون پر قانون اقوام کا اثر قوانین معاہدات میں بالکل نمایاں نظر آتا ہے، چنانچہ رومی قاضیوں اور مجسٹریٹوں نے اس قانون کو بہت سے معاملات میں استعمال کیا، اور اس کے ذریعہ انصاف تک پہنچنے کی کوشش کی۔

(ب) اسلامی فتوحات کے بعد ایک مرتبہ پھر مشرق کا مغرب سے رابطہ قائم ہوا، مسلم تاجروں کے اٹلی اور خصوصاً اسپین کے ذریعہ (جب کہ وہ عالم اسلام کا ایک صوبہ تھا) مغرب سے رابطے قائم ہوئے۔

صلیبی جنگوں نے بھی رومیوں پر مسلمانوں کے اثرات کو بہت بڑھایا، ہم ان اثرات پر ذرا تفصیل سے نگاہ ڈالتے ہیں:

اسلامی قانون کے آفاقی اصول و کلیات

اسلامی قانون کی بنیادی خصوصیات تین ہیں: جو دنیا کے کسی قانون کے اندر پائی نہیں جاتیں۔
(۱) جامعیت (۲) ابدیت (۳) اور انسان کے فکری و تہذیبی ارتقاء سے ہم آہنگی۔

اسلامی قانون اور اس کے نظریات کا سنجیدہ مطالعہ ایک حقیقت پسند جائزہ نگار کو اسی نتیجے پر پہونچاتا ہے، اسلامی قانون کا ہر کلیہ اس کی بہترین مثال ہے، مگر نمونے کے طور پر چند مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، جن میں ایک طرف یہ تینوں خصوصیات جھلکتی ہیں، اور دوسری طرف یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے بعد روئے زمین کے جس خطے میں بھی جو قوانین بنائے گئے، ان پر اسلامی قانون کی گہری چھاپ پڑی۔

(۱)

اسلام کا نظریہ مساوات

اسلام اپنے یوم آغاز ہی سے نسل انسانی کے اندر پائی جانے والی تفریقات کا مخالف، اور نظریہ مساوات کا علمبردار ہے، قرآن وحدیث کی متعدد نصوص میں تمام انسانوں کے درمیان مساوات کا اعلان کیا گیا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۡئِلَ لِتَعَارَفُوْا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ۔ (حجرات: ۱۳)

ترجمہ: اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، اور تم میں ذاتیں اور

خاندان پیدا کئے، تاکہ آپس کی پہچان ہو، بلاشبہ تم میں اللہ کے نزدیک بڑا معزز وہی ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔

حضور اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

يا ايها الناس الا ان ربكم واحد الا ان اباكم واحد الا لا فضل لعربي على عجمي الا لا فضل لاسود على احمر الا بالتقوى.

(کنز العمال: ج ۳/۶۹۹: ج ۳/۹۳)

ترجمہ: اے لوگو! سنو! بلاشبہ تمہارا رب ایک ہے، سنو! بیشک تمہارے باپ ایک ہیں، سنو! کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سوئے تقویٰ کی بنیاد پر۔

الناس سواسية كاسنان المشط الواحد لا فضل لعربي على عجمي الا بالتقوى.

(التشريع الجنائي الاسلامي: ج ۱/۲۶)

ترجمہ: تمام لوگ کنگھی کے دندانے کی طرح برابر ہیں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔

ان الله قد اذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء انما هو مؤمن تقى او فاجر شقى الناس كلهم بنو آدم و آدم من تراب رواه الترمذى و ابو داؤد.

(مشکوٰۃ شریف: ۴۱۷ و ۴۱۸)

ترجمہ: بلاشبہ اللہ نے تم سے جاہلیت کے غرور اور آبائی فخر کو دور کر دیا، یا تو وہ پاکباز مؤمن ہو، یا بدکار فاجر، سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں، اور آدم مٹی سے تھے۔

ان مسلسل ہدایات و پیغامات کے ذریعہ اسلام نے اپنی حکومت کے تمام شہریوں کے درمیان ہر طرح کے امتیازات کا خاتمہ کیا، رنگ و نسل، ذات پات اور علاقائیت کی تمام حد بندیاں

اسلام نے توڑ ڈالیں، اور دنیا کو ایک ابدی اور حقیقی مساوات کا درس دیا، جس کی گونج صدیوں بعد آج بھی عالم کے فضائے بسیط میں سنائی دے رہی ہے۔

واضح رہے کہ اسلام کا یہ نظریہ مساوات سماجی دباؤ، یا حالات کے زیر اثر وجود میں نہیں آیا تھا، جیسا کہ یورپ میں مساوات کا نظریہ مسلسل انقلابات، اور بغاوتوں کے نتیجے میں رونما ہوا، بلکہ اسلام نے ایسے ماحول میں یہ سبق دیا تھا، جب کہ نسلی اور قبائلی امتیازات کا ایک طوفان برپا تھا، عرب جاہلیت کی تاریخ، رنگ و نسل، مال و دولت، جاہ و منزلت اور حسب و نسب کی تفریقات اور ان کی بدولت جاہلانہ فخر و غرور کی داستانوں سے لبریز ہے۔

ایسے مخالف ماحول میں اسلام نے یہ نظریہ مساوات پیش کیا، جس کی پشت پر بظاہر کوئی خارجی یا داخلی طاقت موجود نہ تھی، اسلام نے اپنے آغاز ہی میں ایسے احکام اور اصول دنیا کو دیئے، جو انسانی تاریخ کے کسی دور میں بھی فرسودہ نہ ہو سکیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت ہر عہد میں ان کی ضرورت یکساں طور پر محسوس کرے۔

اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر یا انیسویں صدی عیسوی کے اوائل میں فرانسیسی انقلاب کے بعد مساوات کا جو نظریہ یورپ نے پیش کیا، وہ کوئی نیا نظریہ نہیں تھا، بلکہ اس سے گیارہ سو (۱۱۰۰) سال قبل ہی اسلام اس کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر چکا تھا، اور کہنا چاہئے کہ فرانس کا یہ نظریہ اسلامی قانون سے مأخوذ تھا۔

عورت مرد مساوات کا نظریہ

مگر یورپ اس باب میں جس غلو اور افراط کا شکار ہوا ہے، وہ یورپ کی تاریخ کا افسوسناک باب ہے، انسانی مساوات کے مفہوم میں بالیقین عورت مرد مساوات بھی داخل ہے، اور اصولی طور پر خود اسلام بھی عورت مرد مساوات کا قائل ہے، قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ مردوں

اور عورتوں کی ذمہ داریوں اور حقوق کو مساوی قرار دیا ہے۔

ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف . (بقرہ: ۲۲۸)

ترجمہ: اور دستور کے موافق عورتوں کا بھی ان مردوں پر حق ہے، جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے۔“

مگر اس مساوات کا مفہوم یہ لینا کہ عورت ہر لحاظ سے مرد کی طرح ہے، یہ یورپ کی سخت غلطی ہے، عورت مرد کا نفسیاتی اور حیاتیاتی مطالعہ قطعی طور پر مساوات کے اس مفہوم کی نفی کرتا ہے، دونوں الگ الگ صنف ہیں، دونوں کو ہر لحاظ سے مساوی قرار دینا ہرگز ممکن نہیں، دونوں پر ذمہ داریاں اور حقوق بالیقین برابر ہیں، مگر دونوں کی ذمہ داریوں اور حقوق کی نوعیت میں بڑا فرق ہے، ایک بادشاہ کی ذمہ داریاں، اور خاندان کے حاکم کی ذمہ داریاں من حیث الجنس خواہ کتنی ہی متحد ہوں مگر ان کی نوعیت میں بہت فرق ہے، اسی طرح عورت خانگی امور، خاندان کی تشکیل اور نسل جدید کی تعمیر کی پوری ذمہ دار ہے، جب کہ مرد خارجی تمام امور، گھر مکان، رہن سہن، نان نفقہ، اور دیگر حقوق کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریوں کی تقسیم بہت ہی مناسب اور واضح انداز میں فرمادی ہے۔

الا کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی علی الناس راع
وہو مسئول عن رعیتہ، والرجل راعٍ علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ
والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولده وہی مسئلة عنہم، متفق علیہ.

(مشکوٰۃ شریف: ۳۲۰، ۳۲۱)

ترجمہ: ”سنو! تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، پس امام لوگوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا، اور مرد اپنے گھر اور اہل و عیال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے

میں پوچھا جائے گا، اور عورت شوہر کے اندرون خانہ اور بچوں کی نگرانی ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔“

مرد بہت سارے لحاظ سے عورت کے مقابلے میں منصبی برتری رکھتا ہے، وہ عورت اور اولاد کے تمام مصارف کا ذمہ دار اور اس کی عصمت کا محافظ ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مرد کی یلگو نہ برتری کو تسلیم کیا ہے۔

وللرجال علیہن درجۃ . (بقرہ: ۲۲۸)

ترجمہ: اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔

الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم . (نساء: ۳۴)

ترجمہ: مرد عورتوں پر حاکم ہیں، اس بنا پر جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس واسطے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کئے۔

مگر یہ برتری جو اسلام نے مردوں کو دی ہے، وہ محض اس بنا پر کہ ان کی ذمہ داریاں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور اس دنیا میں وہی شخص صاحب مقام ہوتا ہے، جو ذمہ داریاں زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی ہمت رکھے۔

غرض انیسویں صدی عیسوی میں عورت مرد مساوات کی جو تحریک اٹھی، وہ صدیوں پہلے اسلام پوری تفصیل کے ساتھ پیش کر چکا تھا، اور ایسے حالات میں پیش کیا تھا جب کہ دنیا میں کہیں بھی عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا، وہ جانور اور استعمالی اشیاء سے بھی کمتر سمجھی جاتی تھی، بلکہ بعض قوموں میں تو اس کو بدی کی جڑ قرار دیا گیا تھا، ایسے ناسازگار ماحول میں اسلام نے عورت کو بلند مقام دیا، اور زندگی کے میدان میں اس کو مردوں کے دوش بدوش کھڑا کیا، جو اسلام کے قرن اول سے زیادہ آج کے ماحول کا تقاضا معلوم ہوتا ہے، یہ اسلام کی ابدیت، جامعیت، اور ہر دور کے

حالات سے ہم آہنگی کی واضح دلیل ہے۔

(۲)

اسلام کا نظریہ آزادی

اوہام و خرافات اور رسم و روایات میں جکڑی ہوئی انسانیت کو اسلام نے شخصی آزادی کا خوبصورت نظریہ دیا، اس کو غیر فطری بندشوں سے نجات دلائی اور اس کی فطری صلاحیتوں کو اجاگر کر کے صحیح مقام پر استعمال کیا، اسلام نے انسان کو فکر و ضمیر، دل و دماغ، مذہب و عقیدہ، اور زبان و بیان ہر طرح کی آزادی دی، اور ان قوتوں کو بروئے کار لا کر ایک مثالی معاشرے کی تعمیر کا حکم دیا، ذیل میں ہم اسلام کی عطا کردہ چند آزادیوں پر تھوڑی تفصیل سے نگاہ ڈالتے ہیں۔

فکر و ضمیر کی آزادی

اسلام نے انسانوں کو فکر و خیال کی آزادی دی، سماج میں رائج رسم و روایات کی پابندیوں سے اس کو رہائی دلائی، اور اس کو ہر ایسی چیز کے قبول کرنے کا اختیار دیا، جو ان کے دائرہ عقل میں آتی ہو، اور کسی ایسی چیز کے ماننے پر مجبور نہ کیا، جو ان کے حدود عقل سے باہر ہو، اسلام نے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی، آفاق و انفس کے گہرے مطالعہ کا سبق دیا، اور مطالعہ برائے مطالعہ نہیں، بلکہ عبرت و موعظت، تعمیر و ترقی، اور انسانیت کی تنظیم و تشکیل نو کی خاطر، یہاں تک کہ اسلام نے جب انسان کو ایمان کی دعوت دی، اور کفر سے رکنے کا حکم دیا، تو اس کے لیے بھی عقل و فکر کا استعمال کرنے کو کہا، نظری اسالیب، اور عقلی استدلال کے ذریعہ انسان کی عقلوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، خود انسان کو آفاق و انفس میں غور کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ آفاق و انفس کے

پردے میں خالق کائنات کی عظمت و کبریائی کا مشاہدہ کرے، قرآن کی متعدد آیات میں حق و باطل کی شناخت، خالق کائنات کی معرفت، اور نظریہ توحید پر ایقان حاصل کرنے کے لیے کائنات میں غور کرنے کی تلقین کی گئی ہے، مثلاً

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار والفلک التي تجرى فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیاه الارض بعد موتها، وبث فیها من کل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ (بقرہ: ۱۶۴)

ترجمہ: ”بیشک آسمان وزمین کے پیدا کرنے میں، اور رات و دن کے بدلتے رہنے میں اور کشتیوں میں جو کہ دریا میں لے کر چلتی ہیں، لوگوں کے کام کی چیزیں ہیں، اور پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اس سے زمین کو زندہ کیا اس کے مرجانے کے بعد، اور اس میں سب قسم کے جانور پھیلانے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو اس کے حکم کا تابعدار ہے، آسمان وزمین کے درمیان بیشک ان چیزوں میں عقلمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا للہ مثنیٰ وفرادی ثم تتفکروا۔

(سبا: ۴۶)

ترجمہ: ”آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے نام پر ایک ایک اور دو دو کر کے اٹھ کھڑے ہو، پھر غور کرو۔“

اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السموات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ (روم: ۸)

ترجمہ: ”کیا وہ اپنے آپ میں دھیان نہیں کرتے کہ اللہ نے جو آسمان وزمین بنائے، اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک سادھ کر اور وقت مقرر پر۔“

قل انظروا ماذا فى السموات والارض . (يونس : ١٠١)

ترجمہ: ”آپ فرمادیجئے کہ دیکھو ان چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔“
فلينظر الانسان مم خلق ، خلق من ماءٍ دافقٍ يخرج من بين الصلب
والترائب . (طارق : ٦)

ترجمہ: ”اب دیکھ لے آدمی کہ کس چیز سے بنا ہے، بنا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی
سے، جو پیٹھ اور چھاتی کے بیچ سے نکلتا ہے۔“

افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى
الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت . (غاشية : ١٧)

ترجمہ: ”بھلا کیا نظر نہیں کرتے اونٹوں پر کہ کیسے بنائے گئے ہیں، اور آسمان پر کہ
کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں پر کہ کیسے کھڑے کئے گئے ہیں، اور زمین پر کہ کیسے صاف
بچھائی گئی ہے۔“

ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد .

(ق : ٣٧)

ترجمہ: ”بیشک اس میں سوچنے کی جگہ ہے، اس کو جس کے اندر دل ہے، یا دھیان سے
کان لگائے۔“

وما يذكرا الا اولو الالباب . (آل عمران : ٤٩)

ترجمہ: اور صرف عقل والے ہی سمجھتے ہیں۔“

اس طرح کی بے شمار آیات میں عقل و فکر کو ہمیز لگائی گئی ہے، اور تدبر و تفکر کی دعوت دی
گئی ہے، قرآن اس بارے میں اتنی تاکید کرتا ہے کہ جو لوگ اپنی عقلوں اور صلاحیتوں کو استعمال
نہیں کرتے، اور محض رسم و رواج، اور آبائی روایات کی پابندی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو وہ جانور،

بلکہ اس سے بھی فروتر قرار دیتا ہے، اس لیے کہ انسان اور جانور میں عقل ہی ایک نقطہ امتیاز ہے۔

واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الادعاء ونداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون. (بقرة: ۱۷۰-۱۷۱)

ترجمہ: اور جب کوئی ان سے کہے کہ اس حکم کی تابعداری کرو، جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں، اور ان کافروں کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی شخص ایک چیز کو پکارے، جو کچھ نہ سنے، سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او آذان يسمعون بها فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. (حج: ۴۶)

ترجمہ: کیا زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے دل ہوتے جن سے وہ سمجھتے، یا کان ہوتے جن سے وہ سنتے، سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔

ولقد ذرأنا للجہنم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. (اعراف: ۱۷۹)

ترجمہ: اور دوزخ کے واسطے بہت سے جن اور انسان پیدا کئے ہیں، ان کے پاس دل ہیں، جن سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ، وہی لوگ غافل ہیں۔“

اس طرح کی متعدد نصوص میں عقل و فکر کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان کو مہمل چھوڑنے کی مذمت کی گئی ہے، یہ عقل و فکر کی آزادی سب سے اول اسلام نے دی، یورپ میں آج جو آزادی ضمیر کی بات سنائی دے رہی ہے وہ اسلام کی دیکھا دیکھی ہے، اور وہ بھی منفی حالات کے رد عمل میں، ورنہ یورپ کے کلیسا، اور شخصی حکومتوں کی تاریخ اہل نظر سے پوشیدہ نہیں، جس میں فکر و ضمیر پر پابندی، اپنے آخری حدود کو پہنچی ہوئی تھی۔

مذہبی آزادی

اسلام پہلا مذہب ہے، جس نے اپنے ملک کے شہریوں کو مذہبی آزادی دی، اور یہ اعلان کیا کہ ہر انسان مذہب کے معاملے میں آزاد ہے، اور یہ محض نظریاتی تقریر یا رسمی اعلان نہ تھا، بلکہ عملی طور پر اس نظریے کی افادیت کے لیے اسلام نے دو طریقے اختیار کئے۔

(۱) لوگوں کو پابند کیا کہ وہ دوسرے مذاہب کا احترام کریں، اور کسی کے مذہبی خیالات پر طنز و تنقید نہ کریں، اگر کوئی شخص اپنا کوئی مسلک اور مذہب رکھتا ہے، تو اس کو بالجبر دوسرے مذہب میں داخل کرنے سے اسلام نے سختی کے ساتھ منع کیا، بس اس حد تک اجازت دی، کہ مذہب کی تبلیغ کی جاسکتی ہے، اور عقلی طور پر دلائل کی روشنی میں بحث بھی کی جاسکتی ہے، بشرطیکہ اس میں جارحیت نہ ہو، اگر اس بحث کے نتیجے میں کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے تو کوئی مضائقہ نہیں ورنہ زبردستی کسی کو کسی مذہب میں داخل کرنے کی اجازت نہیں ہے، قرآن کی متعدد آیات میں بڑی وضاحت کے ساتھ مذہبی آزادی کا تصور ملتا ہے، مثلاً:

لا اکراه فی الدین۔ (بقرہ: ۲۵۶)

ترجمہ: دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔“

ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعاً افانت تکره الناس

ترجمہ: اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو زمین کے سارے لوگ ایمان لے آتے، کیا پھر آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔

فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمصیطر۔ (غاشیة: ۸)

ترجمہ: سو آپ سمجھائے جائیں، آپ کا کام تو یہی سمجھانا ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔

وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ (نور: ۵۴)

ترجمہ: اور رسول کے ذمہ صرف واضح طور پر پہونچا دینا ہے۔

(۲) دوسری طرف خود اصحاب مذہب کو اپنے مذہبی شعائر کی حفاظت کا حکم دیا گیا، اور اس کے لیے کوئی سلبی موقف اختیار کئے بغیر ہر طریق تحفظ کے اپنانے کی اجازت دی گئی، یہاں تک کہ اگر کسی جگہ اپنے مذہب کی حفاظت ممکن نہ ہو، تو وہاں سے ہجرت کرنے کی تاکید کی گئی، اور جو لوگ سخت حالات میں گھرے رہنے کے باوجود مذہب کی حفاظت کے لیے ہجرت نہیں کرتے، ان کی سخت مذمت کی گئی، الا یہ کہ کسی کے اندر ہجرت کی طاقت نہ ہو، تو پھر اسلام اس کو معذور قرار دیتا ہے، قرآن کی درج ذیل آیات اسی دوسری حکمت عملی کو ثابت کر رہی ہیں۔

ان الذین توفاهم الملائکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تکن ارض اللہ واسعة فتهاجروا فیہا فاولئک ما واهم جہنم وساءت مصیرا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حيلة ولا یهتدون سبیلاً فاولئک عسی اللہ ان یعفوا عنهم وکان اللہ عفواً غفوراً۔ (نساء: ۹۷، ۹۸، ۹۹)

ترجمہ: بیشک وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حالت میں نکالتے ہیں، کہ وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہوتے ہیں، ان سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں

کہ ہم اس ملک میں بے بس تھے، فرشتے کہتے ہیں، کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی، کہ وطن چھوڑ کر وہاں چلے جاتے، پس ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ جا پہونچے، مگر مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے جو واقعی بے بس ہیں، جو کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، اور نہ کہیں کا راستہ جانتے ہیں، تو ایسوں کو امید ہے کہ اللہ معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

اسی مذہبی آزادی کا نتیجہ تھا کہ اسلامی ممالک کے تمام شہری مذہبی لحاظ سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، غیر مسلموں کو بھی اپنی عبادت گاہیں، اور اسکول قائم کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اسلامی ممالک میں فرقہ وارانہ فسادات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اسلام جارحیت کے خلاف ہے، اسلامی حکمرانی کی ہزار سالہ تاریخ اس کی بہترین مثال ہے، موجودہ مسلم ممالک بھی اس باب میں بہت غنیمت ہیں۔

آج کے مغربی دور میں مذہبی آزادی کی جو تحریک اٹھی، وہ دراصل اسلام کی تقلید میں اٹھی، اگرچہ یورپ کو منفی حالات کے رد عمل میں اسلام کا سہارا لینا پڑا، مگر دیر یا سویر اسلام سے کسی انسانی عہد کو چارہ کار نہیں ہے، مگر اس مغربی تہذیبی آزادی کے دور میں بھی فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی تعصبات کی جو خوفناک فضا بنی ہوئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے مغرب کا عہد کلیسا ہی غنیمت معلوم ہوتا ہے۔

زبان و بیان کی آزادی

اسلام نے اپنے ملک کے شہریوں کو دوسری آزادیوں کے ساتھ زبان و بیان کی آزادی بھی دی، اور ہر انسان کو اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے، اپنے مافی الضمیر کے اظہار کی اجازت دی، ایک آدمی جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، وہ اس کے اظہار کا بھی اختیار رکھتا ہے، اور جس کو نا پسند کرتا ہے وہ بھی ظاہر کر سکتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ایک باضمیر انسان جب اخلاقی اور شرعی حدود کے

خلاف کوئی کام دیکھے تو فوراً اس پر نکیر کرے، خاموش نہ رہے، قرآن و حدیث کی بہت سی نصوص میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔

ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
(آل عمران: ۱۰۴)

ترجمہ: اور چاہئے کہ تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو بھلائی کی دعوت دے، اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔

الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر.
(حج: ۴۱)

ترجمہ: ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین میں طاقت دیں جو نماز قائم کریں گے، اور زکوٰۃ دیں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، اور برائی سے روکیں گے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان، رواه مسلم.
(مشکوٰۃ: ۴۳۶)

ترجمہ: جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، پس اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، تو زبان سے روکے، ورنہ دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رواه احمد والنسائي والبيهقي.
(مشکوٰۃ شریف: ۳۲۲)

ترجمہ: سب سے بڑا جہاد کسی ظالم بادشاہ کے پاس حق بات کہنا ہے۔

سيد الشهداء حمزة ابن عبدالمطلب ورجل قام الى امام جائر فامرہ

ونہاہ فقتلہ۔

(التشريع الجنائي الاسلامي: ج ۱ / ۳۳)

ترجمہ: حضورؐ نے فرمایا کہ تمام شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہیں، اور وہ شخص بھی ہے جس نے ایک ظالم بادشاہ کے پاس اٹھ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، اور اس کی پاداش میں قتل کیا گیا۔

ان تمام نصوص میں نہ صرف زبان و بیان کی مکمل آزادی دی گئی ہے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو غلط دیکھ رہا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ اس پر نکیر کرے، اس سے بڑھ کر آزادی گفتار کیا ہو سکتی ہے؟..... البتہ اسلام ایسی آزادی سے ضرور روکتا ہے، جس سے اخلاق و آداب کے حدود متاثر ہوتے ہوں، یا نظام امن درہم برہم ہوتا ہو، یا کسی کی ذاتیات یا مذہب پر یلغار ہوتی ہو، زبان و قلم کی ایسی بے لگام آزادی، شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں نہ مطلوب ہے، اور نہ اس کی اجازت ہے، اسلام میں مناظرہ، مباحثہ، احقاق حق، ابطال باطل، اور اظہار مافی الضمیر کی بلاشبہ اجازت ہے، مگر اس طور پر کہ کوئی فتنہ برپا نہ ہو، درج ذیل آیات میں ان حدود اربعہ کی کیسی حکمت آمیز تعلیم دی گئی ہے۔

ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم بالتي هي

(نحل: ۱۲۵)

احسن۔

ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بھلی نصیحت کے ذریعہ بلائیے، اور ان پر حجت ثابت کیجئے، ایسے طریقے پر جو بہتر ہو۔

خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین۔ (الاعراف: ۱۹۹)

ترجمہ: درگزر کی عادت بنائیے، اور نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے الگ رہئے۔

واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاماً۔ (الفرقان: ۶۳)

ترجمہ: اور جب ان سے بے سمجھ لوگ بات کرنے لگیں تو کہیں صاحب سلامت۔

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم.

(الانعام: ١٠٨)

ترجمہ: اور تم لوگ ان کو برا نہ کہو، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، پھر وہ بغیر سمجھے بوجھے بے ادبی کے ساتھ اللہ کو برا کہنے لگیں گے۔

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. (نساء: ١٢٨)

ترجمہ: اللہ کو کسی کی بری بات کا ظاہر کرنا پسند نہیں، مگر جس پر ظلم ہوا ہو۔
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم.

(عنکبوت: ٢٦)

ترجمہ: اور اہل کتاب سے جھگڑانہ کرو، مگر اس طرح سے جو بہتر ہو، مگر جو ان میں بے انصاف ہیں۔

انسانی تاریخ کے طویل ترین تجربات کے بعد دو قسم کے نظریے سامنے آئے ہیں:

(۱) ایک وہ ہے جو انسان کو پوری آزادی رائے دینے کا حامی ہے، اور اس کے لیے کوئی حدود و قیود مقرر نہیں کرتا، اس کا لازمی نتیجہ فرقہ واریت، تشدد، انتشار، انقلاب، نظام امن کی برہمی اور حکومت کا عدم استحکام ہے۔

(۲) دوسرا نظریہ وہ ہے، جو آزادی رائے پر پابندی عائد کرتا ہے، اور حکومت کے مزاج کے خلاف ہر قسم کی گفتگو کو خلاف قانون قرار دیتا ہے، مگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، اس میں انسان کا قلب و ضمیر سمٹ کر رہ جاتا ہے، صالح عناصر کی رائے اور خدمات سے حکومت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندر اندر بغاوت کا لاوا پکنا رہتا ہے، اور اچانک جب وہ پھٹتا ہے تو ایک بھیاں ک انقلاب کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

ان دونوں کے بین بین اسلام کا نظریہ آزادی ہے، جو رائے کی آزادی بھی دیتا ہے،

اور اس کے اظہار کے لیے کچھ اخلاقی آداب، اور انتظامی اصول و حدود بھی مقرر کرتا ہے، جس سے ضمیر کی آزادی کا فقدان نہ ہو، اور کوئی بد امنی بھی رونما نہ ہو۔

واضح رہے کہ اسلام نے جس ماحول میں یہ مختلف قسم کی آزادیاں دی تھیں، وہ ماحول کوئی ایسا نہ تھا، جو آزادی کے نظریے کے لیے قبل سے سازگار رہا ہو، بلکہ اس وقت دولت و اقتدار اور طاقت و قوت کا نام دانشمندی تھا، کمزوروں کو اجازت نہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کے بیچ کوئی رائے دیں، وہ ہر صورت میں طاقت والوں کے احکام کے پابند تھے، خود مسلمانوں کو آغاز اسلام میں جن مصائب سے دوچار ہونا پڑا، وہ کسی بھی قسم کی آزادی کی نفی کرتے ہیں، اس وقت صرف عرب ہی نہیں پوری دنیا اسی قسم کی گھٹن کی شکار تھی، اور نظریہ حریت کے لیے کسی قوم میں کوئی جگہ نہ تھی۔

مگر اسلام نے عالمی حالات کی پرواہ کئے بغیر دنیا کو نظریہ آزادی دیا، تاکہ انسان کی فکری سطح بلند ہو، اس کی پنہاں صلاحیتوں کو ابھرنے اور اجاگر ہونے کے مواقع فراہم ہوں، اور دنیا فکر و نظر، اور علم و فن کے وہ کرشمے دیکھے، جن سے ماضی کے انسان کا تصور خالی تھا۔

اسلام کے نظریہ آزادی کے گیارہ سو (۱۱۰۰) سال کے بعد یورپ کو ہوش آیا اور منفی حالات کی مسلسل گردشوں کے بعد اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر یا انیسویں صدی کے اوائل میں اس نے بھی نظریہ آزادی کو تسلیم کر لیا، مگر سخت حیرت ہوتی ہے جب ہم کچھ لوگوں کی زبان سے سنتے ہیں کہ یورپ نظریہ آزادی کا پہلا علم بردار ہے، یہ تاریخ کا اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی مثال کم ملتی ہے۔

(۳)

اسلام کا نظریہ شوریٰ

اسلام دنیا کا پہلا قانون ہے جس نے انسانی اجتماعیت کے لیے نظریہ شوریٰ پیش کیا کہ انسان کا ہر اجتماعی کام باہمی مشورے سے ہونا چاہیے۔

وامرہم شوریٰ بینہم۔ (الشوریٰ: ۳۸)

ترجمہ: اور ان کا کام باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔“

وشاورہم فی الامر۔ (آل عمران: ۱۵۹)

ترجمہ: اور معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے۔“

اسلام نے یہ نظریہ اس وقت پیش کیا تھا، جب کہ عرب اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، عربوں کی اخلاقی، اقتصادی، اور سیاسی زبوں حالی کو دیکھتے ہوئے یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اسلام نے یہ نظریہ حالات سے متاثر ہو کر پیش کیا تھا، بلکہ اس نے یہ نظریہ انسان کے فکری، اور تہذیبی ارتقاء کے لیے دنیا کو دیا تھا، اس لیے کہ جو نظام حکومت اجتماعی مشورے سے چلتا ہے، اس میں پوری قوم کی نمائندگی ہوتی ہے، قوم کے احساسات کا خلاصہ سامنے آجاتا ہے، تمام لوگوں کی آراء سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے، اور پوری قوم کی فکری تائید کے بعد کسی قانون کو نافذ کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس میں زیادہ طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

یہی سب بنیادی فوائد و مصالح ہیں، جن کی بنا پر اسلام نے شورائی نظام کا نقشہ پیش کیا، مگر شورائی نظام سے حاصل ہونے والی آزادی رائے کے نتیجے میں جو خطرات پیدا ہو سکتے

تھے، ان کی پیش بندی کے لیے اسلام نے ایسی حکمت عملی اختیار کی، جس سے امکانی خطرات کا انسداد ہو جاتا ہے۔

مثلاً شورائی نظام میں اختلاف رائے قدرتی امر ہے، اس اختلاف رائے کے وقت اصولی طور پر قوت رائے کے مطابق اور بالعموم کثرت رائے پر فیصلہ کیا جاتا ہے، فیصلہ کے بعد سب سے زیادہ خطرہ اس اقلیت سے ہوتا ہے، جس کی رائے مجلس شوریٰ یا پارلیامنٹ میں مانی نہیں جاسکی، مگر اسلام نے اپنے ارکان شوریٰ کو یہ تلقین کی، کہ فیصلہ سے قبل خواہ کتنی ہی آزادی کے ساتھ کوئی اپنی رائے کا اظہار کرے، مگر فیصلہ کے بعد سب سے پہلے اس کا خیر مقدم اقلیت ہی کو کرنا چاہئے، فیصلہ کے بعد بھی اپنی رائے پر اصرار کرنا، اسلامی قانون کی رو سے قطعی طور پر درست نہیں، کسی انسان کا مشورہ محض مشورہ ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کہ اس کو ماننا ہی لازم ہو، فیصلے ہمیشہ ارکان شوریٰ کے مجموعی احساس کے مطابق ہوتا ہے۔

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس اصول کو خود بھی اختیار کیا، اور دوسرے صحابہ کو بھی اس کا پابند کیا، مثال کے طور پر غزوہ احد کے موقع پر آپ نے مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ کیا کہ آیا جنگ مدینہ سے باہر نکل کر لڑی جائے، یا مدینہ کے اندر رہ؟ حضور کی ذاتی رائے مدینہ کے اندر قلعہ بند ہو کر جنگ لڑنے کی تھی، تاکہ کفار سے سامنا ہو تو مسلمان آمنے سامنے جنگ کریں، اور عورتیں مکانات کی چھتوں سے یلغار کریں، حضور کی رائے سے عبد اللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اتفاق کیا، مگر عام مسلمانوں کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر جنگ لڑی جائے، اور اس پر ان کو اصرار بھی تھا، چنانچہ سب سے پہلے جس شخص نے اکثریت کے فیصلہ پر عمل کیا وہ خود حضور کی ذات گرامی تھی، حضور فوراً گھر تشریف لے گئے، اور ہتھیار بند ہو کر مدینہ سے باہر نکل پڑے۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱ ص ۳۸)

اگرچہ حضور ہی کی رائے سے اختلاف کرنے کی بنا پر مسلمانوں کو چند حوادث کا سامنا کرنا

پڑا، جس سے معلوم ہوا کہ حضور ہی کی رائے درست تھی، مگر فیصلہ کے بعد سب سے پہلے خود حضور نے اس پر عمل کر کے یہ سبق دیا کہ ذاتی اور شخصی رایوں کا لحاظ فیصلہ سے قبل تک ہے، فیصلہ کے بعد شخصیتوں کو اجتماعی فیصلے کے تابع ہو جانا چاہئے۔

حضور کی اس سنت پر آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ نے بھی عمل کیا، عہد صدیقی میں فتنہ ارتداد کے موقع پر اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ نہ کی جائے بلکہ ان سے مصالحت کا رویہ اختیار کیا جائے جب کہ اقلیت کی رائے یہ تھی جن میں حضرت ابوبکر صدیقؓ سرفہرست تھے، کہ مرتدین اور مانعین زکوٰۃ سے جنگ ہونی چاہئے، آخر کار بحث و مباحثہ کے بعد حضرت صدیق کی رائے کے مطابق جنگ کا فیصلہ ہوا تو میدانِ جہاد میں سب سے پیش پیش وہ صحابہ دیکھے گئے، جو دورانِ مشورہ جنگ کی مخالفت کر رہے تھے۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/ ۳۸)

جمہوریت اور آمریت کی ناکامی کے اسباب

یہ اسلامی شوراۃ کا وہ زریں اصول ہے جس سے بہت سی ان پریشانیوں اور دشواریوں کا سد باب کیا جاسکتا ہے جو جمہوریت سے نظم و قانون کے لیے پیدا ہو رہے ہیں، صحیح ہے کہ جمہوریت کی بنیاد بھی شوریٰ ہی پر ہے، اور انقلابِ فرانس کے بعد یورپ نے اسلامی شوراۃ کی تقلید میں جمہوریت کا نظریہ پیش کیا، مگر جمہوری نظام کو متوقع کامیابی حاصل نہ ہو سکی، جمہوری حکومتوں میں خود سری، بغاوت، فرقہ واریت، اور تشدد و انتشار کے ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے اور ہو رہے ہیں کہ لوگ شورائی نظام کی کامیابی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، مگر درحقیقت جمہوریت کی ناکامی کا بنیادی سبب اس پیش بندی کا فقدان ہے، جو اسلامی شوراۃ میں ملتی ہے، جمہوریت میں فیصلہ اکثریت کے مطابق ہوتا ہے، مگر اقلیت کو فیصلے کے بعد بھی اس

کے خلاف بولنے، تقریر کرنے اور کیچڑ اچھالنے کی کھلی چھوٹ ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو اقلیت اکثریت کے فیصلے کا بائیکاٹ کر دیتی ہے، احتجاجی بند مناتی ہے، اور اس قانون کے نفاذ میں مختلف رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، جو اکثریت کی رائے سے پاس ہوتا ہے۔

ان تمام خرابیوں کی جڑ یہی ہے، فیصلہ کے بعد قانونی طور پر سب سے پہلے اقلیت کے اس طرز عمل پر پابندی عائد ہونی چاہئے، مگر نام نہاد جمہوری حکومتوں نے یہ کرنے کے بجائے، ڈکٹیٹر اور خود مختار نظام حکومت کا رویہ اختیار کیا، تاکہ نظم سلطنت پر کنٹرول رکھا جاسکے، مگر تاریخ کے طویل تجربات بتاتے ہیں کہ ڈکٹیٹر شپ اور آمریت بہت زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی، وہ بھی اس وقت جب کہ اسلام کی بدولت پوری دنیا میں آزادی کی لہر پھیل گئی ہے، آمریت اور شہنشاہیت نتیجہ کے طور پر ملک میں ایک بھیانک انقلاب جنم دیتی ہے، حکومت جب تک اپنے ملک کے عوام کی صحیح نمائندگی حاصل نہ کرے گی اور ان کے عمومی تصورات و خیالات سے فائدہ نہ اٹھائے گی، اس وقت تک نہ عوام کو حکومت پر اعتماد قائم ہو سکتا ہے، اور نہ حکومت عوام کے ساتھ کوئی مخلصانہ برتاؤ کر سکتی ہے۔

آمریت اور جمہوریت کے مابین اسلامی شوریٰ ہی ایک ایسا نظام عدل ہے، جس میں دونوں کے صالح عناصر اور جوہری اجزاء موجود ہیں، آمریت کی بنیاد دراصل سمع و طاعت پر ہے، کہ رعایا پر اپنے امیر کی اطاعت لازم ہے، اور اس سے بغاوت سخت جرم ہے، اور جمہوریت کی بنیاد شوریٰ پر ہے، جس میں ملک کے تمام عوام سے قیام حکومت کے بارے میں رائے طلب کی جاتی ہے، اسلامی نظام حکومت میں یہ دونوں خوبیاں نہایت اعتدال اور توازن کے ساتھ موجود ہیں، ایک طرف اسلام اپنے عوام کو امیر کی اطاعت کا سختی سے حکم دیتا ہے، اور اس کی نافرمانی کو خدا اور رسول کی نافرمانی قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف حکمرانوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ کوئی کام ملک کے اہل دانش کے مشورے کے بغیر نہ کریں، یہاں تک کہ حکمران کا انتخاب بھی ارکان شوریٰ کے

مشورے سے ہونا ضروری ہے، ان دونوں خوبیوں نے اسلامی نظام حکومت کو ایسی کامیاب اور مثالی سلطنت بنا دیا، جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہے۔

آمریت اور جمہوریت دونوں نے اسلام کے ایک ایک جزو کو لیا، اور دوسرے کو چھوڑ دیا، جس کی بنا پر دونوں ناکام ثابت ہوئے، اٹھارہویں صدی کے انقلاب کے بعد فرانس نے آمریت کا پردہ چاک کیا، اور آج کے حالات جمہوریت کی ناکامی کی داستان لکھ رہے ہیں، اس لیے آج کے دور میں بھی اسلامی نظام حکومت کے سوا کوئی نظام نہیں ہے، جو دنیا میں امن و امان اور خوشحالی و فارغ البالی پیدا کر سکے، اور آج اس نظام کی اس سے زیادہ ضرورت ہے، جتنی دنیا کو ساتویں صدی عیسوی میں تھی۔

(۴)

تحدید اختیارات کا نظریہ

سب سے پہلے اسلام ہی نے حاکم کے اختیارات کی تحدید کا نظریہ پیش کیا، اور سرکاری چیزوں میں حکومت کے آزادانہ تصرفات پر پابندی لگائی، اس کے لیے کچھ حدود مقرر کئے، جن سے تجاوز کرنا ظلم قرار دیا، اس نظریے کی بنیاد تین چیزوں پر ہے۔

(۱) حکمراں کے لیے حدود اختیارات۔

(۲) حدود سے تجاوز پر حاکم وقت کی گرفت۔

(۳) قوم کو عزلِ امیر کا اختیار۔

(۱) حکمراں کے لیے حدودِ اختیارات

اسلام سے قبل حاکم کے اختیارات کی کوئی حد نہ تھی، اسے ہر طرح کے تصرف کی قانونی اجازت ہوتی تھی، حاکم و محکوم کا رشتہ آقا اور غلام کا ہوتا تھا، جس طرح آقا اپنے غلام پر ہر طرح کا اختیار رکھتا ہے اسی طرح حاکم وقت کو اپنی رعایا پر پورے پورے اختیارات حاصل تھے، حاکم کی ہر خواہش کی تکمیل رعایا کا منصبی فریضہ تھا، حاکم جب چاہتا اپنی رعایا کو لاٹھی سے ہنکا کر جنگل پہنچا دیتا، اور جب چاہتا شہروں میں بسادیتا، یہ سب کچھ قوت و اقتدار کا کھیل ہوتا تھا، جب تک حاکم کے پاس قوت ہوتی وہ اپنی رعایا کا ہر ممکن استحصال کرتا، اور جوں ہی اس کی قوت کمزور پڑتی رعایا اس کی اطاعت سے آزاد ہو جاتی، اور بعض مظلوم تو اس کی جان کے درپے ہو جاتے، غرض نہ عوام کے نزدیک محکومیت کا کوئی معیار تھا، اور نہ حاکم کے اختیارات و تصرفات کے لیے کوئی حد تھی۔

اسلام نے آکر سب سے اول حاکم کے لامحدود اختیارات کی تحدید کی، حاکم و محکوم کے رشتے کو معتدل بنایا، طاقت کے بجائے اجتماعی حاجات کی تکمیل اور انسانی قدروں کی حفاظت کو حکومت کا منشور قرار دیا، جس کے لیے حاکم و محکوم کی مشترکہ وحدت اور باہمی موافقت ضروری ہے، اسی لیے عوام کو یہ اختیار دیا کہ وہ حکومت کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کریں جو ان کے اجتماعی تقاضوں کو پورا اور عمومی مصالح کی نگرانی کر سکے، اور حاکم کو پابند کیا کہ وہ حق کے خلاف قدم نہ اٹھائے، انسانی قدروں کو پامال نہ کرے، قومی تقاضوں کو محسوس کرے، اور حدود سے تجاوز نہ کرے، ورنہ قوم کو اختیار ہوگا کہ اس کو معزول کر کے کسی دوسرے لائق انسان کو اپنا حاکم بنا لے، اسلام نے اس تصور کا بھی خاتمہ کیا، جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، کہ حکومت کسی ایک خاندان کا حق ہے، اور یہ ایک وراثت ہے، جو لامحالہ وارثوں کو ہی ملے گی، اسلام نے اس کی جگہ یہ صالح تصور دیا کہ حکومت دراصل خدا اور رسول کی نیابت و جانشینی ہے، اس لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم دين و انسانيت كى حفاظت اور اجتماعى سياست كى پاسدارى كرتے تھے، اسی طرح امام وقت پر بھی لازم ہے كہ وہ اپنے یا اپنے خاندان كے بجائے پوری قوم كى فلاح و بہبود كى فكر كرے۔

(الاحكام السلطانية: ۳)

علامہ ماوردی نے حاكم كے فرائض شمار كرتے ہوئے لكھا ہے:

(۱) دين كى حفاظت (۲) نظام امن كا قیام (۳) حدود كا نفاذ (۴) احكام الہى كا اجراء (۵) سرحدوں كا تحفظ (۶) طاغوتى طاقتوں كے خلاف اعلان جہاد (۷) قومى سرمايوں كى نگرانى (۸) حكومت كے ملازمین اور اہل كاروں ميں تناسب كے ساتھ وظائف كى تقسيم۔ (الاحكام السلطانية: ۶)

مگر یہ سب ان حدود كے اندر ہونا چاہیے، جو اللہ نے مقرر كئے ہیں، اور قوم پر امام كى اطاعت اسی وقت تك لازم ہے جب تك كہ امام اپنے قوم كو فنى الواقع خدا اور رسول كا نائب سمجھے، اور اس كے مقتضى پر چلے، خدائى قانون سے انحراف كرنے كے بعد وہ مسند حكومت پر بیٹھنے كا اہل نہیں رہتا، اس كے بعد مسند حكومت پر قابض رہنا سراسر غاصبانہ قبضہ ہوگا، قرآن كى بہت سی آیات ميں امام كو خدائى قانون كے مطابق فيصلہ كرنے كا حكم دیا گیا ہے۔

وان احكم بينهم بما انزل الله. (مائدة: ۴۹)

ترجمہ: اور ان كے درميان اسی قانون كے مطابق فيصلے كیجئے جو اللہ نے نازل كيا ہے۔“

ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون.

(جاثية: ۱۸)

ترجمہ: پھر ہم نے آپ كو دين كے ايك دستور پر قائم كيا، پس آپ اسی كى پیروی

كیجئے، اور نادانوں كى خواہشات پر نہ چلیے۔“

ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. (مائدة: ۴۴)

ترجمہ: اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔“
 ان تمام آیات میں حاکم وقت کو خدا کے نازل کردہ قانون کا پابند کیا گیا ہے، جو اس کی صاف دلیل ہے کہ اسلام کے نزدیک حاکم کے اختیارات غیر محدود نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے بھی بہت سے قیود و ضوابط ہیں، جن کی پابندی حکومت کے لیے لازمی ہے، حرام و حلال کے مسئلے میں وہ قوم کے افراد کی طرح ایک فرد ہے بس اجتماعی ذمہ داریاں اس کی زیادہ ہیں، ورنہ انفرادی ذمہ داریاں اس پر بھی بعینہ وہی ہیں جو قوم کے ایک فرد کے لیے ہوتی ہیں۔

(۲) حدود سے تجاوز پر حاکم وقت کی گرفت

اسلام سے پہلے جتنے قوانین ملتے ہیں ان میں حاکم کی کسی بھی غلطی پر خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، کوئی باز پرس نہیں کی جاسکتی تھی، انسانی قانون صدر مملکت، یا صدر جمہوریہ کو مصدر قانون قرار دیتا ہے، اس لیے وہ قانون کی گرفت سے بالاتر ہوتا ہے، بعض ممالک کے دستور میں بادشاہ کو ایک مقدس شخصیت کا درجہ دیا گیا تھا، جس سے غلطی کا امکان ہی نہیں تھا (بالفاظ دیگر اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہا جاسکتا تھا، بلکہ اس کی غلطی بھی حق سمجھی جاتی تھی) مثلاً اسپین، یورپ، بلجیگا، مصر، اٹلی اور روم میں جمہوریت سے قبل جو قوانین رائج تھے ان میں یہ دفعہ بھی موجود تھی۔

انیسویں صدی عیسوی سے قبل تک جمہوری نظام میں بھی صدر جمہوریہ کسی بھی جرم کا قانونی طور پر ذمہ دار نہیں گردانا جاتا تھا، البتہ انیسویں صدی عیسوی کے بعد تحریک مساوات کے زیر اثر بعض ممالک کے قوانین میں صدر کو بھی بعض جرائم کا ذمہ دار قرار دیا گیا، مگر فرانسیسی قانون صدر جمہوریہ کی صرف اس وقت گرفت کرتا ہے، جب کہ اس سے کسی بڑی قومی خیانت کا صدور ہوا ہو، اور اس کے لیے پختہ شہادتیں موجود ہوں، ۱۹۴۱ء کی جنگ کے بعد تقریباً یہی قانون پولینڈ میں بھی پاس ہوا، کہ بھاری خیانت کے ثبوت یا عادی جرائم کے ارتکاب کی صورت میں

پارلیامنٹ یا قومی اکثریت صدر کے خلاف مقدمہ چلا سکتی ہے۔

بعض ممالک کے دستور میں یہ بھی تھا کہ کسی بھی ملک کا بادشاہ اگر دوسرے ملک کے کسی علاقے میں جا کر خلاف قانون لوگوں کی بعض چیزیں لے لے، یا خیانت کا ارتکاب کرے، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور اس امتیاز میں اس کے خصوصی ملازمین بھی شریک تھے، اور اس کی توجیہ ماہرین قانون یہ کرتے تھے کہ دوسرے ملک کے باشندوں پر اس مجرم بادشاہ اور اس کے ملازمین کی ضیافت اور تعظیم و تکریم واجب ہے، اس لیے ان کی تمام چیزوں پر از خود قبل ہی سے بادشاہ کا استحقاق ثابت ہے، اور اگر یہ کوئی جرم بھی ہو تو مہمان کی غلطیوں پر گرفت کرنا آداب ضیافت کے خلاف ہے۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/ ۳۱۱ و ۳۱۲)

مگر حیرت ہے کہ یہ آداب و اخلاق کی تلقین یک طرفہ طور پر کی جا رہی ہے، کیا خائن بادشاہ کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی، اور کیا خیانت کے باوجود کوئی شخص ضیافت اور تعظیم و تکریم کا مستحق رہ جاتا ہے؟

یہ ہے دنیوی قانون میں صدر مملکت کے قانونی امتیازات، دنیوی قانون ایک طرف صدر مملکت کے اختیارات کو غیر محدود بناتا ہے، دوسری طرف اس کے جرائم پر کوئی گرفت نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو ایک خاص حد تک..... سب سے پہلے اسلام نے منصب صدارت کے لیے ایک منصفانہ تصور دیا، ایک طرف اس نے حاکم کے اختیارات کو محدود کیا، اور اسے اجتماعیت کا پابند کیا، تو دوسری طرف اس نے حاکم کے جرائم اور غلطیوں پر سختی کے ساتھ گرفت کی۔

رسول اللہ کا اسوہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جلیل القدر پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم حکمراں

بھی تھے، آپ کی ذات ہزاروں لاکھوں عظمتوں اور تقدسات کی مرکز تھی، مگر بارشاد ربانی اپنے متعلق فرماتے تھے:

انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔

ترجمہ: میں تو تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے۔“
وہل کنت الابراراً رسولاً۔

ترجمہ: اور میں ایک انسان رسول ہی تو ہوں۔“

ایک بار آپ کی خدمت میں ایک اعرابی تشریف لائے، تو آپ کو دیکھ کر ان پر سخت ہیبت طاری ہو گئی، اس وقت آپ نے اپنی ہیبت کم کرنے اور اپنے کو ایک عام انسان کی طرح ظاہر کرنے کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ دنیا کے کسی حکمراں کی تاریخ میں نہیں ملتا، آپ نے فرمایا:

ہون علیک فانما ابن امرأۃ کانت تاکل القدید۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ۳۱)

ترجمہ: پرواہ نہ کر میں تو ایک ایسی ہی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔“
ایک بار آپ نے قرض لیا تھا، قرض خواہ نے آپ سے اپنے قرض کا سختی سے مطالبہ کیا، حضرت عمرؓ خدمت اقدس میں بیٹھے تھے، ان کو اس گستاخی پر طیش آ گیا اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مہ یا عمر! کنت احوج الی ان تامرنی بالوفاء وکان احوج الی ان تامرہ

(زاد المعاد: ج ۱ / ۵۹)

بالصبر۔

ترجمہ: عمرؓ ٹھہرو! چاہئے تو یہ تھا کہ تم مجھے قرض چکانے کو کہتے، اور اس شخص کو صبر کی تلقین کرتے۔“

ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الموت میں حضرت فضل بن عباس، اور

حضرت علیؑ کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، اور منبر پر رونق افروز ہوئے، پھر آپ نے اپنی امت کے سامنے جو الوداعی خطبہ دیا، اور معاملات کے باب میں اپنے آپ کو ایک عام انسان کی شکل میں جس طرح پیش فرمایا، وہ ایک نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے، حکمرانوں کی تاریخ ایسا نمونہ پیش کرنے سے عاجز ہے، آپ نے خطبہ دیا:

ایہا الناس من كنت جلدت له ظهرا فہذا اظہری فلیستقدمہ ومن كنت شتمت له عرضا فہذا عرضی فلیستقدمہ ومن اخذت له مالا فہذا مالی فلیاخذ منہ ولا یخس الشحاء من قبلی، فانہالیست من شانی الا وان احکم الی من اخذ منی حقا ان کان له او حللنی فلقیت ربی وانا طیب النفس.

ترجمہ: اے لوگو! میں نے جس کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے وہ اس سے قصاص لے لے، اور جس کی شان میں میں نے گالی دی ہو، تو میری عزت بھی حاضر ہے، وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے، اور جس کا میں نے مال لے لیا ہو، تو یہ میرا مال موجود ہے، اس میں سے اپنا حصہ لے لے، اور میری جانب سے کسی بغض و عداوت کی پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ یہ میری شان نہیں، سنو! تم میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، جو مجھ سے حق وصول کر لے اگر اس کا حق مجھ پر ہو، یا مجھے معاف کر دے، پھر میں اپنے پروردگار سے اس حال میں ملوں کہ میں خوش و خرم اور بری الذمہ رہوں۔“

اس کے بعد آپ منبر سے اترے، ظہر کی نماز ادا کی، پھر دوبارہ منبر پر تشریف لے گئے، اور اسی طرح خطبہ دیا۔

(تاریخ الکامل لابن اثیر: ج ۲/ ۱۵۴)

حضور نے صدر مملکت کی حیثیت سے جو نمونہ صحابہ کے سامنے پیش کیا تھا، صحابہ خود اس کے عملی نمونہ بن گئے، آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے جو زندگی گزاری، وہ ایک عام انسان کی

طرح جس میں انسانی اور معاشرتی حقوق کے باب میں خلیفہ کو کوئی امتیاز حاصل نہ تھا۔

نمونہ صدیقی:

آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیقؓ مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو بیعت خلافت کے بعد آپ کی پہلی تقریر کے الفاظ یہ تھے۔

ایہا الناس قدولیت علیکم ولست بخیر کم ان احسنت فاعینونی وان اسأت فقومونی۔

ترجمہ: اے لوگو! میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرو۔“

اخیر میں آپ نے قوم کے ہاتھ عزل و نصب کا اختیار دیتے ہوئے فرمایا:
اطیعونی ما طعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعة لی علیکم۔
(تاریخ الکامل لابن اثیر: ج ۲/۱۶۰)

ترجمہ: میری تم اس وقت تک اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کا پیروکار ہوں، اگر مجھ سے اللہ اور رسول کی نافرمانی سرزد ہو تو میری اطاعت سے تم آزاد ہو۔“

شان فاروقی

حضرت فاروق اعظم جب امیر المومنین بنے، تو آپ نے وضاحت کے ساتھ ایک طرف امیر کی ضرورت پر زور دیا، تو دوسری طرف خلاف شرع کاموں پر امیر کو قتل کرنے کی اجازت دی، آپ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا:

لوددت انی وایاکم فی سفینة فی لجة البحر تذهب بنا شرقا وغربا فلن یعجز الناس ان یولوا رجلا منهم فان استقام اتبعوه وان جنف اقلوه۔

ترجمہ: میری دلی آرزو ہے کہ میں اور تم ایک کشتی میں سمندر کے بیچ مشرق و مغرب کا سفر کر رہے ہوں اس وقت بھی لوگ اپنے میں سے کسی امیر کا انتخاب ضرور کریں، پھر اگر وہ سیدھی راہ چلے تو اس کی پیروی کریں اور اگر حق سے اعراض کرے تو اس کو قتل کر دیں۔

اس پر حضرت طلحہ نے عرض کیا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ حق سے انحراف کرے تو اس کو معزول کر دیں، تو حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ نہیں! اس کے بعد وہ قتل ہی کا سزاوار ہے۔

(تاریخ ابن اثیر: ج ۳، ۳۰)

حضرت عمرؓ نے اپنی زندگی میں کئی بار اپنے کو قصاص کے لیے پیش کیا، کسی پر قانونی کارروائی کرتے ہوئے ذرا بھی احساس ہوتا کہ انہوں نے حد سے زیادہ سختی کر دی ہے، تو فوراً اس سے کہتے کہ بھائی تم مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔

(سیرۃ عمر ابن الخطاب لابن الجوزی: ۱۱۳، ۱۱۵)

جب حضرت عمرؓ سے عرض کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کیا کریں، ہم شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ:

رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعطى القود من نفسه و ابا بکر يعطى القود من نفسه و انا اعطى القود من نفسى.

(کتاب الام للشافعی: ج ۶، ۴۲)

ترجمہ: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے کو قصاص کے لیے پیش کرتے ہوئے دیکھا ہے اور حضرت ابو بکر کو بھی، اس لیے میں بھی اپنے کو پیش کرتا ہوں۔“

حضرت عمرؓ اس باب میں اپنے گورنروں سے بھی باز پرس کرتے تھے، ان کا حکم تھا کہ تمام گورنر موسم حج میں حاضر ہوں اور اپنے معاملات کی صفائی پیش کریں، جب پہلی بار حج کے موقع پر تمام گورنر حاضر ہوئے، اور عالم اسلام کے گوشے گوشے سے لوگ حج کی نیت سے جمع ہوئے،

تو حضرت عمر نے بھرے مجمع میں خطبہ دیا۔

ایہا الناس انی ما ارسل الیکم عمالاً لیضربوا ابشارکم ولیاخذوا
اموالکم وانما ارسلهم الیکم لیعلموکم دینکم وسنة نبیکم فمن فعل به شیئاً
سوی ذلک فلیرفعه الی فوالذی نفس عمر بیدہ لا قصنه منه۔

ترجمہ: اے لوگو! میں تمہارے پاس اپنے گورنر اس لیے نہیں بھیجتا ہوں، کہ وہ
تمہارے چہروں پر طمانچے ماریں، اور تمہارے مال چھین لیں، میں تو ان کو صرف اس لیے
بھیجتا ہوں کہ وہ تم کو تمہارا دین سکھائیں، اور تمہارے نبی کی سنتوں کی تعلیم دیں، پس جس شخص کے
ساتھ اس کے علاوہ کوئی دوسرا سلوک کیا گیا ہو، وہ میرے پاس مقدمہ پیش کرے، اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس کا ضرور قصاص دلوں گا۔

یہ خطبہ سن کر حضرت عمرو بن العاص اچھل پڑے، اور حضرت عمر سے کہا کہ:
اے امیر المومنین! آپ کی رائے میں اگر کسی گورنر نے اپنا رعایا میں سے کسی پر تہذیب
و تعلیم کے طور پر سختی کی ہو تو کیا آپ اس کا بھی قصاص دلوں گے؟
حضرت عمر نے فرمایا کہ:

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں ضرور اس سے قصاص دلوں گا،
اور میں کیسے قصاص نہ دلوں گا جب کہ میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصاص کے لیے
پیشکش کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(تاریخ ابن الاثیر: ج ۳/۲۰۸، کتاب الخراج لابن یوسف: ۶۶)

اسلامی قانون کے مطابق عوام کو اپنے حکمران کے خلاف بھی مقدمہ دائر کرنے کی
اجازت ہے، اور اس حکمران کو عدالت میں اسی طرح حاضر ہونا ضروری ہے، جس طرح کہ عام
لوگ حاضر ہوتے ہیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کی زرہ گم ہو گئی تھی، آپ نے اچانک اس زرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھا، تو اس یہودی سے کہا کہ یہ زرہ تو میری ہے، اس یہودی نے فوراً قاضی شریح کی عدالت میں حضرت علیؑ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا جب کہ حضرت علی امیر المومنین تھے، اور آپ کو اسی طرح عدالت میں حاضر ہونا پڑا جس طرح کہ وہ مدعی یہودی حاضر ہوا۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/۳۱۹)

خلافت عباسیہ میں خلیفہ المسلمین مامون الرشید پر کسی آدمی نے مقدمہ دائر کر دیا، دار السلطنت بغداد کے قاضی یحییٰ بن اکثم نے خلیفہ کے نام نوٹس جاری کی، مامون جب یحییٰ کی عدالت میں حاضر ہوا، تو ایک خادم مامون کے پیچھے پیچھے ایک شاہی فرش لئے ہوئے آیا، قاضی نے بادشاہ کے اس امتیازی رویے پر فوراً نکیر کی اور کہا کہ امیر المومنین بیٹھنے میں اپنے فریق سے ممتاز بننے کی کوشش نہ کیجئے، خلیفہ شرمندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے فریق کے لیے اسی طرح کا دوسرا فرش لانے کو کہا۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/۳۲۰)

(۳) قوم کو عزلِ امیر کا اختیار

اسلام کے نزدیک حاکم وقت کو حدودِ الہی کا پابند رہتے ہوئے ملکی مصالح اور تقاضوں کی پوری نگرانی کرنا لازم ہے، اور اسی وقت پوری قوم پر امام کی اطاعت بھی لازم ہے، لیکن اگر کوئی حاکم اپنی اہلیت کھودے یا جان بوجھ کر غفلت کرے، یا حدودِ اللہ سے تجاوز کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خود حکومت سے دستبردار ہو کر اپنے سے کسی زیادہ اہل آدمی کو حکومت سونپ دے، ورنہ اسلامی قانون کی رو سے اس کو حکومت سے برطرف کر کے کسی صالح اور لائق انسان کو حکومت پر لانے کا قوم کو اختیار ہوگا۔

قرآن کی متعدد آیات میں اولوالامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ شرط بھی لگا دی گئی ہے کہ وہ حدود اللہ اور احکام شرع کا پابند ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

(نساء: ۵۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول کی اور اولوالامر کی اطاعت کرو، پھر اگر کسی چیز میں تم جھگڑ پڑو، تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہو، یہ بات اچھی ہے اور اس کا انجام بہت بہتر ہے۔“
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشکوٰۃ شریف: ۳۲۱)

ترجمہ: کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی معصیت میں نہیں کی جائے گی۔“

السمع والطاعة على المرء المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية
فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. (مشکوٰۃ شریف: ۳۱۹)

ترجمہ: ایک مسلمان پر خواہی نخواہی سماع و طاعت اس وقت تک فرض ہے جب تک کہ کسی معصیت کا اس کو حکم نہ دیا جائے، ورنہ کوئی سماع و طاعت اس پر واجب نہیں ہے۔“
عہد نبوی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اور دیگر خلفاء نے بھی قوم کے سامنے یہی اسوہ پیش کیا، ان خلفاء کی تقاریر کے جو اقتباسات اوپر مذکور ہوئے ہیں وہ اس باب میں زریں اصول کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس اسلامی نظریے کی ضرورت و اہمیت جتنی عہد اول میں تھی اتنی ہی بلکہ اس سے بھی

زیادہ آج ہے، مگر سب سے پہلے جس قانون نے اس نظریے کو قبول کیا، وہ سترہویں صدی عیسوی میں انگریزی قانون تھا، اس کے بعد اٹھارہویں صدی عیسوی کے انقلاب فرانس کے بعد عام طور پر ممالک کے قانون میں قوم کو حکومت میں دخیل مان لیا گیا، اور عوام کے لیے حاکم کے عزل و نصب کا اختیار تسلیم کر لیا گیا۔

(۵)

تعداد از دواج کا نظریہ

اسلام نے ایک مرد کے لیے بیک وقت چار بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی ہے، مگر ایسے مرد کے لیے جو تمام بیویوں کے درمیان انصاف کا معاملہ کر سکے، جس میں یہ طاقت نہ ہو، یا اسے اندیشہ ہو کہ وہ کسی ایک کی جانب زیادہ مائل ہو جائے گا، اور دوسرے کی حق تلفی کرے گا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ایک سے زائد بیوی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں اسی نظریے کو پیش کیا گیا ہے:

فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنیٰ وثلاث ورباع فان خفتم الاتعدلوا

(نساء: ۳)

فواحدة.

ترجمہ: پس تم اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو، دو دو، اور تین تین، اور چار چار،

پس اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو۔

اسلام کا یہ نظریہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اور اسی سے نکاح کے مقاصد اور

مصالح کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اس کے متعدد اسباب ہیں:

(۱) اسلامی شریعت میں زنا بدترین جرم ہے، اور اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت ہے،

اس لیے کہ اس سے معاشرے میں بہت سی اخلاقی خرابیاں جنم لیتی ہیں، خاندانی زندگی تباہ ہوتی ہے، اور نسل انسانی پر بدترین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

زنا سے روکنے کا مطلب ہے کہ اس کے اسباب و محرکات بھی ختم کر دیئے جائیں ایسا ماحول بنایا جائے جس میں شریف النفس انسان زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، اسی غرض سے اسلام نے پردہ کا حکم دیا، عورت مرد کے اختلاط پر پابندی لگائی، عورتوں کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا، تعداد ازدواج بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ بعض مرد ایسے صحت مند ہوتے ہیں یا ان پر جنسیت اتنی غالب ہوتی ہے کہ وہ ایک بیوی سے مطمئن نہیں ہو پاتے، ایسی صورت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنے پر پابندی عائد کرنے کا مطلب اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ یا تو وہ اپنی اس بیوی کو جنسی تشدد کا شکار بنائیں یا پھر وہ زنا میں مبتلا ہو جائیں۔

(۲) دوسری بات یہ ہے کہ مردم شماری سے اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر حصے میں عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اگر تمام مردوں کو صرف ایک عورت سے شادی کرنے کا پابند کر دیا جائے، تو باقی عورتوں کے لیے مرد کہاں سے آئیں گے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی پوری زندگی اسی کنوارے پن میں گزار دیں، اور اپنے نفس کے ساتھ مقابلہ کریں لیکن یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے یہ کبھی نہ ہو سکے گا، اس سے زنا اور بہت سی اخلاقی خرابیاں پیدا ہوں گی، اور پورا معاشرہ تباہ ہو کر رہ جائے گا، آج یورپ اور مغربی تہذیب سے متاثر ممالک میں آئے دن اس کے نمونے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں۔

(۳) بعض اوقات جنگیں ہوتی ہیں، ان میں عموماً مرد لڑتے ہیں، اور بھاری تعداد میں مرد مارے جاتے ہیں، ایسے موقع پر عورتوں کی شرح مردوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، اس صورت میں تعداد ازدواج کی اجازت ملک و قوم کی بہت بڑی ضرورت بن جاتی ہیں۔

(۴) مرد اور عورت کی استعداد اور صلاحیت میں بڑا فرق ہے، جنسی لحاظ سے مرد اپنی

صحتمندانہ زندگی تک ہر وقت اپنے کو آمادہ محسوس کر سکتا ہے، اس کے برخلاف عورتوں کی ہر وقت آمادگی بہت مشکل ہے، کیوں کہ ہر مہینے عورتوں کو حیض آتا ہے، جو اوسطاً ایک ہفتہ تک رہتا ہے، اور حالت حیض میں اسلامی قانون کی رو سے وطی کرنا جائز نہیں ہے، اور طبی لحاظ سے بھی یہ بہت نقصان دہ عمل ہے، اسی طرح عورت ولادت کے بعد نفاس میں مبتلا ہوتی ہے، جو چالیس (۴۰) روز تک رہ سکتا ہے، اس اثنا بھی مرد کا اپنی بیوی سے قریب ہونا درست نہیں، سوال یہ ہے کہ جس وقت عورت ان حالات سے دوچار ہو، اور مرد کو جنسی ضرورت کا احساس ہو، وہ کیا کرے؟ شریعت نے ایسے ہی مواقع کے لیے تعدد از دواج کی اجازت دی ہے۔

(۵) یوں بھی مرد کی فطرت میں کئی عورتوں کی طلب ہے، جیسا کہ مرد کے نفسیاتی تجزیے سے ثابت ہوتا ہے، ایک مرد ایک عورت پر قانع نہیں رہ سکتا ہے، فطری تجدد کے پیش نظر اسے ایک کے علاوہ کی بھی تلاش رہتی ہے، فطرت کے اس تقاضائے جدت کا لحاظ کرتے ہوئے بھی اسلام نے تعدد از دواج کی اجازت دی ہے۔

(۶) نکاح کا مقصد تو الد و تناسل ہے، بعض مرتبہ جس عورت سے انسان شادی کرتا ہے، اس میں پیدائشی طور پر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، اگر مرد کو اس کے علاوہ کسی عورت سے شادی کرنے کی اجازت نہ دی جائے تو وہ مقصد نکاح کی تکمیل نہ کر سکے گا، اور اولاد کی نعمت (جو ہر انسان کی فطری آرزو ہے) سے وہ محروم رہ جائے گا۔

(۷) جو لوگ آج سے قبل اسلام کے تعدد از دواج پر اعتراض کرتے تھے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد عورتوں کی شرح تعداد کو دیکھ کر خود وہ لوگ تعدد کے بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے لگے ہیں، اس کے علاوہ ایک بیوی پر انحصار کی صورت میں یورپ بدکاری کے جس دلدل میں پھنس چکا ہے، اور کلب، تھیٹر سینما ہال، اور طوائف خانوں میں جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے، خود انگریز مصلحین بھی اسلام کے نظریہ تعدد کو اختیار کرنے کی تجویز پیش

کر رہے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا، کہ دنیا دوسرے قوانین کی طرح اسلام کے اس قانون کو بھی چارونا چار قبول کر لے گی، انشاء اللہ۔ (التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/ ۵۵)

(۶)

دیون سے متعلق چند نظریات:

اسلام نے آج سے چودہ سو (۱۴۰۰) سال قبل دیون سے متعلق چند ایسے نظریات دیے تھے، جو آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جدید ترین نظریات کہلاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت میں یہ نظریات ایک تسلسل سے بیان کئے گئے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يُأْبَىٰ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلْتَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُ وَنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم کسی معین مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے مابین کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا اسی طرح وہ دوسروں کے لیے لکھنے کے کام آئے، اور یہ دستاویز لکھائے وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے، ڈرے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے اور اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، نادان یا ضعیف ہو، یا لکھوانہ سکتا ہو، تو جو اس کا ولی ہو، وہ انصاف کے ساتھ لکھوادے اور اس پر اپنے لوگوں میں سے دو مردوں کو گواہ ٹھہرا لو، اگر دو مرد نہ ہوں، تو ایک مرد اور دو عورتیں سہی، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، دو عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی، اور گواہ جب بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی مدت تک کے لیے اس کو لکھنے میں تساہل نہ برتو، یہ ہدایات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل، گواہی کو زیادہ ٹھیک رکھنے والی، اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شبہات میں نہ پڑو، ہاں اگر معاملہ دست بدست لین دین اور دست گرداں نوعیت کا ہو تب اس کے نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں اور تم کوئی معاملہ خرید و فروخت کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ بنالیا کرو، اور کاتب یا گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے، تو یہ تمہاری بڑی زبردست نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

اس آیت کریمہ میں دیون سے متعلق چند بنیادی نظریات کی تعلیم دی گئی ہے۔

- (۱) ادھار لین دین میں لکھنے کا حکم۔
- (۲) دست گرداں تجارتی عقود کا استثناء۔
- (۳) دستاویز لکھوانے کا اختیار اس کو ہے جس پر حق عائد ہوتا ہے۔
- (۴) تحمل شہادت سے باز رہنے پر پابندی کا حکم۔

(۵) کاتب و گواہ کے اوصاف و شرائط اور ان سے متعلق اخلاقی ہدایات۔

(۱) ادھار لین دین میں لکھنے کا حکم

اسلام نے ادھار لین دین کی صورت میں ایک عقد نامہ تیار کرنے کا حکم دیا خواہ دین چھوٹا ہو یا بڑا، دین کے مفہوم میں ہر وہ عقد شامل ہے، جو دونوں فریق میں سے کوئی فریق اپنے ذمہ لازم کرتا ہے، اس میں قرض، رہن، بیع، اور کسی کام کا عہد وغیرہ سب شامل ہیں۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/ ۵۶)

شریعت نے یہ حکم ایسے ماحول میں دیا تھا، جس میں لکھنے پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، عرب قوم ایک ان پڑھ قوم تھی، ریگستانی صحرا اور پتھریلی چٹانوں میں رہتے ہوئے اس میں عجیب قسم کی وحشت اور خشونت پیدا ہو گئی تھی، اس میں مستقبل کی طرف باریکی کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت نہ تھی، مگر اسلام چونکہ مکمل اور ابدی قانون تھا، اور وہ دنیا میں انسانیت کے ارتقاء اور اس کو فکری و تہذیبی عظمتوں سے آشنا کرانے آیا تھا، اس لیے اس نے یہ نظریہ پیش کیا، تاکہ ایک طرف ان پڑھ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج پیدا ہو، ان کی نگاہ میں لکھنے کی اہمیت ظاہر ہو، اور وہ بھی دنیا کی سیاست، اجتماعیت، اور انسانی اقدار کو اچھی طرح سمجھ سکیں، دوسری طرف اس کے ذریعہ حقوق کی حفاظت ہو، اور شکوک و شبہات کی راہ پیدا نہ ہو، اس لیے کہ جب دونوں کے دستخط کے ساتھ عقد نامہ تیار ہوگا تو حق تلفی، یا بددیانتی کا کوئی شبہ نہ ہوگا اور حقوق کی حفاظت بھی ہوگی۔

اسلام کا چودہ سو (۱۴۰۰) سالہ قدیم نظریہ دور حاضر کا جدید ترین نظریہ ہے، بین الاقوامی قانون نے بھی اٹھارہویں صدی عیسوی کے اواخر سے تمام لوگوں پر تعلیم کو ضروری قرار دیا ہے،

تاکہ دنیا کا علمی معیار بلند ہو، یہ اسلامی نظریہ دین کے سیاسی اور اجتماعی پہلو کی تقلید ہے۔

اٹھارہویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں انقلاب کے بعد فرانس نے بھی قانونی طور پر اس نظریے کو تسلیم کر لیا، کہ اگر دین موجدِ بڑی مقدار میں لیا جائے، تو اس کو لکھنا ضروری ہے، عام یورپ کا قانون بھی یہی ہے، لیکن ماہرین قانون کہتے ہیں کہ دین کے لکھنے کے لیے کسی بڑی مقدار کی قید لگانا مناسب نہیں ہے، ہر چھوٹے بڑے دین کے لیے لکھنا ضروری قرار دیا جانا چاہئے، چنانچہ یورپ کے بعض ممالک نے اس نظریے کو بغیر کسی قید کے مان لیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ یورپ کے باقی ممالک بھی اس کو بہت جلد مان لیں گے، انشاء اللہ۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/ ۵۷)

(۲) دست گرداں تجارتی عقود کا استثناء

البتہ اس سے قرآن نے ان تجارتی عقود کا استثناء کیا ہے، جو دست بدست ہوں ان میں لکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے معاملات ایک ہی مجلس میں تمام ہو جاتے ہیں، آئندہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں کسی نزاع یا بدگمانی کا امکان نہیں ہے، لہذا ان کو نہ لکھنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اسی طرح اضطراری صورتوں کا بھی استثناء ہے، مثلاً کوئی شخص سفر میں کسی سے ادھار معاملہ کرے، اور وہاں لکھنے والا کوئی موجود نہ ہو، تو نہ لکھنے کی اجازت ہے، البتہ اس صورت میں ضمانت کے لیے قرض دہندہ کے پاس کوئی چیز رہن رکھنا ہوگا۔

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذی اوتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعملون علیم۔
(بقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: اور اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ مل سکے، تو رہن قبضہ میں کرادو، پس اگر ایک دوسرے پر اعتماد کی صورت نکل آئے تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، وہ اس کی امانت ادا کرے، اور اللہ سے جو اس کا رب ہے، ڈرے، اور شہادت کو چھپاؤ مت، جو اس کو چھپائے تو وہ یاد رکھے کہ اس کا دل گنہگار ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو جاننے والا ہے۔“

آج کے جدید قوانین نے اسلام کے اس نظریے کو بھی قبول کر لیا ہے، بلکہ یہ ان کے نزدیک اس دور کا اہم اور جدید ترین نظریہ ہے۔

(۳) دستاویز لکھوانے کا اختیار

اسلام نے دستاویز لکھوانے کا اختیار اس کو دیا ہے، جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ خود لکھوانے پر قادر نہ ہو تو اس کا کوئی آدمی لکھوائے گا۔

ولیملل الذی علیہ الحق ولیتیق اللہ ربہ ولا یخس منه شیئا فان کان الذی علیہ الحق سفیہا او ضعیفا او لا یتطیع ان یمل ہو فلیمل ولیہ بالعدل الآیہ،

ترجمہ: اور یہ دستاویز لکھائے وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، اور اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، نادان یا ضعیف ہو یا لکھوانہ سکتا ہو، تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوادے۔“

اسلام نے اس نظریے میں کمزور فریق کی رعایت کی ہے، اس لیے کہ جب وہ خود عقد کا املا کرائے گا، تو کمی بیشی یا کسی ظلم کا امکان نہیں رہے گا، دوسرا فائدہ اس میں یہ ہے کہ جب وہ شخص عقد کا املاء کرائے گا، جس پر حق عائد ہوتا ہے، تو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مستعد رہے گا، اور اس بارے میں کسی بدنیتی سے دوچار نہ ہوگا۔

آج کے جدید قانون میں اسلام کے اس نظریے کی کافی اہمیت محسوس کی جا رہی ہے،

خصوصاً یورپی ممالک میں ارباب اموال کی جانب سے مزدوروں اور کمزوروں کے ساتھ جو غیر منصفانہ برتاؤ ہو رہا ہے، اور طاقت والوں نے طاقت کے جنون میں کمزوروں کے جو حقوق غصب کر لئے ہیں، ان سے سنجیدہ طبقے میں ایک بے چینی کی لہر پیدا ہو گئی ہے، ان مظالم کے انسداد کے لیے مختلف تدابیر کی گئیں، لیکن انسان کی بنائی ہوئی تدبیریں کمزوروں کے حقوق کی حفاظت نہ کر سکیں، ہر تدبیر ناکام گئی، آخر کار عام طور پر مزدوروں میں اور خاص سنجیدہ حلقے میں بھی لوگ اسلام کے اس نظریے پر غور کرنے اور اس کی افادیت کو محسوس کرنے لگے ہیں، آثار کچھ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ بہت جلد تمام مغربی ممالک اس نظریے کو اختیار کر لیں گے۔

(التشریع الجنائی الاسلامی: ج ۱/۶۰)

(۴) تحمل شہادت کا نظریہ

قرآن نے اسی آیت دین میں یہ حکم بھی دیا ہے کہ اگر تم کو کسی واقعہ کے مشاہدے اور گواہ بننے کے لیے بلایا جائے تو اس سے انکار نہ کرو، بلکہ فوری اس کی دعوت پر لبیک کہہ کر مقام واقعہ تک پہنچو اور اس کے چشم دید گواہ بن جاؤ۔

یہاں پر دو چیزیں ہیں: (۱) تحمل شہادت (۲) ادائے شہادت

آیت دین جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس میں ادائے شہادت کا حکم نہیں ہے، بلکہ تحمل شہادت کا ہے، ادائے شہادت کا حکم قرآن کی دوسری آیات میں ہے:

ولا تکتُموا الشہادۃ ومن یکتُمہا فانہ اثم قلبہ۔ (بقرہ: ۲۸۳)

ترجمہ: اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا اس کا دل گنہ گار ہوگا۔

یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم
اووالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیراً فاللہ اولیٰ بہما فلا تتبعوا الهویٰ ان

تفعلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيراً. (نساء: ۱۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو، اللہ کے واسطے گواہی دو، اگرچہ تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا نقصان ہی ہو، اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج ہے، تو اللہ ان کا خیر خواہ تم سے زیادہ ہے، پس تم انصاف کرنے میں خواہش کی پیروی نہ کرو، اور اگر تم زبان ملو گے، یا بچنا چاہو گے، تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

ان دونوں آیات میں قرآن نے سچی گواہی دینے کا تاکیدی حکم دیا ہے، اور اس بارے میں کسی قرابت یا ذاتی نقصان کا لحاظ نہیں کیا ہے، آج کے انسانی قوانین بھی جھوٹی شہادت، اور کتمانِ شہادت دونوں کو ناجائز قرار دیتے ہیں، مگر قرآن کی آیت دین کا یہ ٹکڑا:

ولا ياب الشهداء اذا مادعوا

ترجمہ: اور گواہ انکار نہ کریں جب ان کو بلایا جائے۔“

اس میں قرآن نے تحملِ شہادت کا حکم دیا ہے، کہ کسی واقعہ کے مشاہدے کے لیے تم کو بلایا جائے، تو اس سے انکار نہ کرو، بلکہ مقامِ واقعہ پر پہنچو، اور حالات کا مشاہدہ کرو، ورنہ اگر لوگ ایک دوسرے کے معاملہ میں گواہ بننے سے بچتے رہے تو معاشرے کا شدید نقصان ہوگا، پھر یہ ضرورت تو کسی کو بھی پیش آسکتی ہے، ایک شخص آج کسی کے کام نہیں آئے گا تو دوسرا اس کے کام کیوں آئے گا؟ یہ وہ نظریہ ہے جو صرف اسلامی قانون کی خصوصیت ہے، آج تک کسی ملک کے قانون نے اس بنیادی اصول کی اہمیت محسوس نہیں کی، جبکہ اس دفعہ کا قانون کے اندر ہونا نہایت ضروری تھا، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ انسانی قانون ابھی بہت حد تک تشنہ اور ناتمام ہے۔

آیت دین میں یہ چار بنیادی احکامات تھے، جن میں سے شروع کے دو کو انسانی قوانین نے قبول کر لیا ہے، تیسرے کی جانب رجحانات پیدا ہو رہے ہیں، اور چوتھے کا تصور بھی ابھی ان کے اندر پیدا نہیں ہو سکا ہے۔

(۵) کاتب و شاہد کے اوصاف و شرائط

اسی آیت دین میں کاتب و شاہد کی بعض ایسی ضروری صفات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کے بغیر نہ عقد نامے پر اعتماد کیا جاسکتا ہے، اور نہ شہادت مقبول ہو سکتی ہے۔

قرآن کاتب کے بارے میں ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ انصاف پسند طبیعت کا حامل ہو، شریعت کے احکام سے واقف ہو، متواضع اور سنجیدہ ہو، کہ اس کو اگر لکھنے کے لیے کہا جائے تو انکار نہ کرے۔

شاہد کا نقشہ قرآن اس طرح کھینچتا ہے کہ وہ ایسا آدمی ہونا چاہئے جو لوگوں کی نگاہ میں محبوب و مقبول ہو، یعنی اس کے اخلاق، عادات، اعمال اور اجتماعی و انفرادی معاملات غیر معیاری نہ ہوں، کسی قانونی جرم کا مرتکب نہ ہو، متہم نہ ہو، حافظہ اس کا مضبوط ہو، اچھی عقل و فہم کا مالک ہو۔

دو مرد بھی گواہ بن سکتے ہیں اور اگر دو مرد بروقت نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں بھی کافی ہیں، دو عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلادے، کیوں کہ عورت خلقی طور پر ناقص العقل ہوتی ہے، اس کے علاوہ وہ کمزور دل کی مالک ہوتی ہے، اس لیے عدالت میں قاضی کے سامنے اس پر ہیبت طاری ہو سکتی ہے، اور اس کے حواس منتشر ہو سکتے ہیں، اس وقت عین ممکن ہے کہ ادائے شہادت میں اس کی زبان سے کچھ کا کچھ نکل جائے اس لیے دوسری عورت اس کو یاد دلاتی رہے گی،..... اس کے سوا جب دو عورتیں ہوں گی تو دونوں کو ایک دوسرے سے تسلی ہوگی، خوف کا غلبہ کم ہوگا، اکیلی عورت کیسی ہی باہمت ہو مگر مردوں کے مجمع میں خصوصاً عدالت میں جج کے سامنے اس کی ہمت جواب دے سکتی ہے، اس لیے دو عورتوں کی رفاقت ان کے لیے تسلی بخش اور حوصلہ افزاء ثابت ہوگی۔

ایک بات یہ بھی ہے کہ عورت کی صنف جذباتی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جس کے خلاف

وہ گواہی دے رہی ہے وہ کوئی خوبصورت جوان مرد ہو، اور اس کو دیکھ کر اچانک وہ گواہی دینے سے انکار کر دے، یا محبت سے مغلوب ہو کر اسی کی موافقت میں گواہی دے دے، یا جس کی موافقت میں وہ گواہی دے رہی ہے، وہ کوئی حسین عورت ہو، اور اس کے حسد میں وہ الٹی گواہی دے دے، لیکن جب دو عورتیں ہوں گی، تو دونوں عورتوں کا ایک ہی طرح کے جذبات سے مغلوب ہونا عام حالات میں مشکل ہے، اس بنا پر شریعت اسلامیہ نے گواہی میں ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو ضروری قرار دیا۔

قرآن نے گواہوں اور کاتبوں سے متعلق یہ ہدایات بھی دی ہے، کہ ان کو خواہ مخواہ پریشان نہ کیا جائے، اگر ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنگ کیا جائے گا، تو لوگ گواہی دینا اور عقد نامہ لکھنا چھوڑ دیں گے، اور پھر سارے معاملات خصوصاً عدالتی کاروائیاں بہت زیادہ متاثر ہوں گی، جو اجتماعی نقصان کا باعث ہوگا۔

(۷)

قانون میں قابل تبدیل اور ناقابل تبدیل کی تقسیم

اسلامی قانون کے بنیادی اصول ناقابل تبدیل ہیں، جب کہ ان اصولوں سے متفرع ہونے والے جو احکام عرف و رواج، اور حالات زمانہ سے متعلق ہیں، وہ عرف و حالات کی تبدیلی سے قابل تبدیل ہوتے ہیں، یہیں سے مغربی مصنفین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قانون میں دو حصے ہونے چاہئے، ایک ناقابل تبدیل جس کو ”دستور“ کا نام دیا جاتا ہے، وہ دراصل اصولوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اور دوسرا قابل تبدیل جو متفرع مسائل کا مجموعہ ہوتا ہے۔

یہ تقسیم دراصل قانون اسلامی سے مستعار ہے، اس قسم کی تقسیم اسلامی قانون سے قبل انسانی قوانین میں نہیں ملتی۔

(۸)

پرائیوٹ قانون کا تصور

اسلام نے اہل ذمہ کے جو خصوصی احکام بیان کئے ہیں، ان سے اہل مغرب نے پرائیوٹ قانون (شخصی قوانین) کا تصور اخذ کیا، اور انہوں نے قانون کو اس لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی قانون عام، جس کا تعلق عوامی زندگی سے ہو، اور قانون خاص یعنی شخصی یا پرائیوٹ قانون، جس کا تعلق انسان کی خانگی زندگی کے مسائل سے ہو، اس طرح مغربی قانون اس باب میں بھی اسلامی قانون کا خوشہ چیں رہا۔

(۹)

۱۸۵۷ء کے بعد انگلستان اور دوسرے مغربی ممالک میں طلاق و تفریق کے متعلق جو قوانین بنے، ان میں بھی اسلام کی جھلکیاں صاف دکھائی دیتی ہیں، مثلاً انگلستان میں عدالت سے طلاق کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد عورت کے لیے تین سو (۳۰۰) دن کی عدت مقرر کی گئی اور بلجیم میں مطلقہ کے لیے دس (۱۰) مہینے کی عدت ہے، جو اسلام کی ہی ناقص تقلید ہے، انگلستان اور بلجیم کے سوا کہیں عورت کے نکاح ثانی کے لیے مدت انتظار مقرر نہیں کی گئی ہے۔

(۱۰)

آسٹریلیا، بلجیم، سوئزرلینڈ، اور ناروے میں صرف میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے ہی طلاق ہو سکتی ہے، جو قانون اسلام کے خلع سے ملتی جلتی ہے۔

(۱۱)

جرمنی میں زوجین میں سے کسی ایک کا دوسرے کو چھوڑ دینا، اور اس سے بے تعلق ہو کر رہنا موجب طلاق نہیں ہے، جب تک کہ یہ فعل ایک سال تک مسلسل جاری نہ رہے، یہ ایلاء کا دھندلا سا عکس ہے، سوئزرلینڈ میں اس کے لیے تین (۳) سال کی مدت ہے، اور ہالینڈ میں

پانچ (۵) سال کی، دوسرے ممالک کے قوانین اس باب میں ساکت ہیں۔

(۱۲)

مفقود الخبر کے لیے سوڈن میں ۶ سال کی مدت انتظار ہے، اور ہالینڈ میں دس (۱۰) سال جو اسلام کے قانون مفقود الخبر کی نقل ہے، دوسرے ممالک کے قوانین اس بارے میں خاموش ہیں۔
(چراغ راہ، پاکستان: ج ۱/۳۴۶)

(۱۳)

قانونی تعبیرات میں اسلامی اثرات

مغرب نے جہاں مسلمانوں سے اشیائے تجارت اور صنعت مستعار لی ہیں جن کا اثر مغربی زبانوں میں مستعمل عربی الفاظ کی شکل میں اب بھی پایا جاتا ہے، وہیں اس نے اسلامی قانون کا بھی اثر قبول کیا، جو خاص طور پر مغرب کی تجارتی زبان میں زیادہ نمایاں ہے، اس کی چند مثالیں پیش ہیں:

(۱) فرانسیسی تجارتی قانون میں ایک لفظ (AVAL) استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی اس ضمانت کے ہیں، جو کوئی تیسرا فریق کسی ہنڈی کی توثیق کر کے دیتا ہے، یہ لفظ عربی حوالہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں قرضے کو منتقل کرنا

رومی قانون کے برخلاف اسلامی قانون میں اس قسم کا انتقال قرض ہمیشہ جائز رہا ہے یہ طریقہ یورپ کی تجارتی روایات میں ان عرب تاجروں نے جاری کیا تھا جنہوں نے یورپی تجارت میں اپنی زبان کے اثرات بھی چھوڑے تھے۔

(۲) دوسرا لفظ اواریز (AVARIES) ہے جس کا مطلب مغربی قانون بحری کی

اصطلاح میں وہ نقصان ہے جو کسی جہاز یا اس میں لائے ہوئے سامان کو پہونچے، اس لفظ کا مأخذ بھی عربی لفظ ”ایوار“ ہے، جو عربی زبان میں اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

(۳) نظام الاوقاف جو اسلامی قانون کا ایک حصہ ہے، اور جس کا کوئی تصور رومی نظام قانون میں نہیں ملتا، مغرب کو صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں ہی سے حاصل ہوا، اینگلو امریکن قانون میں جوٹرسٹ سسٹم پایا جاتا ہے، وہ اسلامی نظام اوقاف ہی کی نقل ہے۔

(۴) بہت سے ایسے قانونی محاورات ہیں جو رومی الاصل نہیں ہیں اور مغرب میں قرون وسطیٰ میں مستعمل ہیں، عربی قانونی محاورات سے مشابہ ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ یہاں بھی اسلامی قانون کا اثر ہی کارفرما ہے۔

۱۔ مجھے لغت میں یہ لفظ تلاش بسیار کے بعد بھی نہ مل سکا، ممکن ہے بیروت میں یہ اصطلاح مستعمل ہو

قوانین عالم میں

اسلامی قانون کا امتیاز

جلد دوم

باب سوم

دنیا کے مشہور غیر اسلامی قوانین
کا تعارف اور خصوصیات

یعنی دنیا کے بڑے غیر مسلم ممالک!

☆ برطانیہ

☆ امریکہ

☆ سویت یونین (روس)

☆ سوئزرلینڈ

☆ فرانس

☆ جاپان

☆ کناڈا

☆ آسٹریلیا

☆ اور ہندوستان

کے قوانین کا اجمالی تعارف اور خصوصیات

تہذیب

اسلامی قانون کے تقابلی مطالعہ کے ضمن میں غیر مسلم ملکوں کے قوانین کا مطالعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، اسی لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے بعض اہم ممالک کی مختصر دستوری تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے، تاکہ ان قوانین کے تاریخی پس منظر اور اسباب و محرکات کا اندازہ ہو، نیز کوئی صاحب نظر اس پر بھی غور کر سکے کہ بعد میں مرتب ہونے والے قوانین اسلامی قانون سے کس حد تک متاثر ہوئے ہیں؟

مختلف ملکوں کے قوانین کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ قوانین میں برطانوی آئین کو اساسی حیثیت حاصل ہے، اور ان کے زیادہ تر مرتبین نے قانون کی ترتیب و تدوین کے وقت برطانوی قانون کو بنیادی رہنما کے طور پر سامنے رکھا ہے، اس لیے اس بحث کا آغاز برطانوی آئین سے کیا جانا مناسب ہے، (اس موضوع پر انگریزی، ہندی اور اردو میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، مگر میرے پیش نظر اس وقت جناب شجاع الدین فاروقی (علیگ) کی کتاب ”منتخب دسائیر کا تقابلی مطالعہ“ اور ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی کی کتاب ”دنیا کی حکومتیں“ ہیں اور اس مضمون کا بڑا حصہ انہی کتابوں سے ماخوذ ہے)

برطانوی آئین کی تاریخ۔ پس منظر اور خصوصیات

برطانیہ کو ”گریٹ بریٹن“ اور ”یونائیٹڈ کنگڈم“ کہا جاتا ہے، اس میں انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ، اور شمالی آئرلینڈ (الستر) کے علاوہ آبنائے برطانیہ کے کچھ جزائر شامل ہیں، برطانوی مجمع الجزائر یورپ کے شمال مغرب میں واقع ہیں، اس کا رقبہ ۹۴۲۱۲ مربع میل اور آبادی تقریباً چھ (۶) کروڑ ہے، برطانیہ کے چاروں طرف سمندر ہے، اس وجہ سے یہ خارجی حملوں سے محفوظ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ برطانوی مسلح افواج میں بحریہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بیرونی حملوں سے محفوظ رہنے کی وجہ سے برطانوی آئین اور روایات کا مسلسل ارتقا ہوا ہے، جہاز رانی کی بدولت برطانیہ تجارت میں ہمیشہ ترقی یافتہ رہا، اور اسی کی بدولت دنیا کے بڑے حصے پر قابض ہو سکا۔

آبادی و رقبہ کے لحاظ سے یہ دنیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، تاہم اس کی سیاسی اہمیت بہت زیادہ ہے، انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے نصف اول تک برطانیہ کی حکومت دنیا کے وسیع و عریض حصے پر پھیلی ہوئی تھی، پورا برصغیر، مشرق وسطیٰ کا بڑا حصہ مشرق بعید کے اکثر ممالک، افریقہ کا بہت بڑا علاقہ اس کے زیر نگیں تھا، دنیا کے سمندروں پر اس کی حکمرانی تھی، اور اس کی سلطنت کے بارے میں مشہور تھا کہ برطانیہ کی حکومت میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، کیوں کہ ایک طرف پرانی دنیا کا بڑا حصہ اس کے قبضے میں تھا تو دوسری طرف جدید امریکہ پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔

آج بھی برطانیہ دنیا کے اہم ممالک میں سے ایک ہے، اس کا شمار ایٹمی طاقتوں میں کیا جاتا ہے، یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، اس کے علاوہ برطانوی آئین،

جمہوری ممالک کے لیے ایک مثال ہے، برطانوی آئین اور نظام حکومت نے دنیا کے بیشتر ممالک کو متاثر کیا ہے، برطانیہ جمہوریت کی آماجگاہ ہے، پروفیسر منرو کے الفاظ میں:

”برطانوی دستور، دساتیر کی ماں ہے، اور برطانوی پارلیمان مادر ہے

(GOVERNMENT OF EUROPE P. 1. 11. MUNRO. WB.)

جدید ریاستوں کے دساتیر میں برطانوی دستور سب سے قدیم ہے، اگر یوں کہا جائے تو بھی بیجا نہ ہوگا کہ برطانیہ ہی وہ جدید ریاست ہے جہاں آئینی حکومت کا سب سے پہلے ظہور ہوا، امریکہ، فرانس، روس، اور اکثر ممالک انقلاب کے نتیجے میں وجود میں آئے، لیکن برطانوی آئین اور نظام حکومت گزشتہ ایک ہزار سال سے بھی زائد عرصہ کے تاریخی واقعات کا ثمرہ ہیں، اس نے سینکڑوں ارتقائی منازل طے کئے ہیں۔

برطانیہ نے دنیا کے تمام ممالک کے نظام حکومت کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے، دولت مشترکہ کے تقریباً تمام ممالک میں برطانوی نظام حکومت کی تقلید کی گئی ہے، دواویانی مجلس قانون ساز، پارلمانی طرز حکومت، جواب دہ حکومت، اجتماعی جواب دہی، اسپیکر، کمیٹی سسٹم، قانون کی حکمرانی، مالی طریقہ کار وغیرہ برطانیہ ہی کی دین ہیں، مقامی خود مختار حکومتوں کا قیام اور ان کا طریقہ کار اکثر ممالک میں برطانیہ کی مقامی خود مختار حکومتوں کے طرز پر منظم کیا گیا ہے۔

برطانوی آئین میں روایات اور رسم و رواج کی بڑی اہمیت ہے، گوان کا کوئی تحریری اور قانونی وجود نہیں ہے، لیکن چوں کہ یہ صدیوں سے رائج ہیں اس لیے ان کی اہمیت قانون سے کم نہیں ہے، ان روایات کی بدولت برطانوی آئین غیر تحریری کہلاتا ہے، آئینی ارتقاء میں ان روایات کی بڑی اہمیت ہے۔

برطانوی آئین کے مأخذ

برطانوی آئین کو ایک خاص مدت میں کسی آئین ساز ادارے نے ترویج نہیں دیا ہے، بلکہ یہ مختلف حالات و واقعات کا نتیجہ ہے، اسی لیے اکثر علماء قانون نے اسے آئین تسلیم کرنے ہی سے انکار کیا ہے۔

مشہور فرانسیسی مصنف ”ٹاکولے“ کا قول ہے ”انگلینڈ میں آئین جیسی کوئی شئی نہیں ہے،

(BERNARD SHAW, GEORGE QUOTED BY MAHAJAN V.D.

SELECT MODERN GOVERNMENTS. P. 2. V. EDITION (1962)

تھامس پین نے بھی ایک بار برک سے سوال کیا تھا کیا مسٹر برک انگریزی آئین کی دستاویز مہیا کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہم بجا طور پر یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ اس کا تذکرہ تو بہت کیا گیا مگر آئین جیسی کوئی شئی نہ موجود ہے اور نہ پہلے کبھی تھی، (JENNINGE,

(1. THE LAW AND THE CONSTITUTION P. 8 (1948)

برطانوی آئین کی تعریف پروفیسر منرون نے ان الفاظ میں کی ہے:

جارج برنارڈ شانے بھی ایک بار کہا تھا ”ہمارا آئین ہے مگر کوئی نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، اس کی کوئی تحریری شکل نہیں ہے مگر امریکہ کا آئین واضح اور قابل مطالعہ مسودہ ہے، اور میں آپ کو اس کا ہر جملہ سمجھا سکتا ہوں

DE- TOEQUEVILLES, QUOTED BY MUNRU W.B. THE

GOVERNMENT OF EUROPE P. 14.11 EDITION (1931).

برطانوی آئین کی تعریف پروفیسر منرون نے ان الفاظ میں کی ہے:

”یہ اداروں، اصولوں، اور عمل کا عمدہ اختلاط ہے، یہ فرامین، ضوابط، عدالتی فیصلے جات،

رواجی قوانین اور رسوم و رواج کا مجموعہ ہے، یہ ہزاروں مسودات کا مرکب ہے، اس کا ذریعہ حصول ایک ہی سرچشمہ نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ (حوالہ سابق ص ۲۱ ایڈیشن ۱۹۳۸)

مختصر برطانوی آئین کے پانچ اہم ماخذ ہیں، جن سے اس کی تعمیر ہوئی ہے۔

(۱) شاہی فرامین اور عہد آفریں واقعات:

CHARATERS AND LAND MARKS,

یہ فرامین برطانوی آئین کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔

(الف) میگنا کارٹا:

ان میں سب سے اہم میگنا کارٹا (Magna Carta) ہے، بادشاہ جان کو اپنے بڑے جاگیرداروں (Barons) کے مطالبات سے مجبور ہو کر ۱۲۱۵ء میں ایک فرمان جاری کرنا پڑا، جسے ”میگنا کارٹا“ کہا جاتا ہے، یہ فرمان انگریزوں کی آزادی کی بنیاد مانا جاتا ہے، یہ پارلیمان کے اختیارات کی ابتدا تھی، اور بعض مبصرین کے بقول ”میگنا کارٹا“ برطانوی جمہوریت کی بنیاد ہے۔ (دی گورنمنٹ آف یورپ، منرو: ۳۹)

(ب) عرضداشت حقوق: (Petition of Rights)

یہ وہ عرضداشت ہے جسے ۱۶۲۸ء میں پارلیمان کے دونوں ایوانوں نے بادشاہ چارلس کے سامنے حقوق کے لیے پیش کی گئی تھی۔

(ج) حقوق کا بل: (Bill of Rights)

عظیم انقلاب ۱۶۸۸ء کے بعد تاج اور پارلیمان کو اختلاف سے بچانے کے لیے ایک مسودہ تیار کیا گیا جسے ۱۶۸۹ء کا ”حقوق کا بل“ کہا جاتا ہے، اس مسودے میں پارلیمان کی برتری کا اعلان پوشیدہ ہے۔

(د) ۱۷۰۱ء کا سیٹل منٹ ایکٹ: اس ایکٹ کے ذریعہ شہنشاہ کی

جانشینی کے مسئلہ کو طے کیا گیا۔

(۵) محکمہ کے ایکٹ کے مطابق انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے درمیان متحدہ ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔

(۲) ضوابط یا پارلیمان کے پاس کردہ قوانین

برطانوی پارلیمان نے وقتاً فوقتاً بہت سے اہم قوانین پاس کئے ہیں، جن کی آئینی حیثیت ہے، یہ قوانین بھی برطانوی آئین کے مأخذ سمجھے جاتے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں:

(۱) قوانین اصلاحات (Reforms ACT of 1832-1867-1884)

(۲) ہبیس کارپس ایکٹ (Habeas Corpus ACT 1679)

1918-1928- of 1679)

(۳) سپٹینل ایکٹ (Septinnal ACT of 1716)

(۴) پارلیمانی اور میونسپل انتخابات کا (Parliamentary And Municipal

Election ACT of 1872)

(The local Government ACT of 1888)

(ABdication ACT. 1936-1884

1929-1933)

(۷) تاج کے وزراء کا ایکٹ ۱۹۳۷ء (The Ministers of Crown ACT

1937 Statures of West Ministers

1913)

اور ۱۹۳۷ء کا ویسٹ منسٹر ضوابط

قانون

(۵) مقامی حکومت کے قوانین

(۶) ایبڈیکیشن ایکٹ

(۸) آئرستان کی آزاد حکومت کا (The Irish Free State ACT

of 1922)

قانون ۱۹۲۲ء

(Public Order ACT 1936)

(۹) پبلک آرڈر ایکٹ ۱۹۳۶ء

(Peoples Representation

(۱۰) عوامی نمائندگی کا قانون ۱۹۲۸ء

ACT 1948)

(۱۱) ۱۹۱۱ء اور ۱۹۴۹ء کے ترمیمی بل برائے پارلیمان، جن کے تحت ایوان امراء کے

اختیارات کم کئے گئے

(۱۲) آزادی ہند کا قانون ۱۹۴۷ء

(۳) عدالتی فیصلہ جات: JUDICIAL DECISIONS

یہ برطانوی آئین کا تیسرا ماخذ ہیں، ان عدالتی فیصلوں کی مثالیں درج ذیل ہیں۔

(۱) جمہوری کی آزادی ۱۷۰۶ء کے مشہور مقدمے بوشل کے ذریعے قائم ہوئی۔

(۲) ویلکز بنام ووڈ (Wilkes, V, Wood) مقدمہ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کسی

نامعلوم مصنف کی تلاش یا اس کے کاغذات کو قبضہ میں کرنے کے لیے عام وارنٹ غیر آئینی سمجھا

جائے گا۔

(۳) لیچ بنام منی (Leach V Money) مقدمہ میں یہ طے کیا گیا کہ کسی نامعلوم

شخص کی گرفتاری کے لیے جاری کیا گیا وارنٹ غیر قانونی ہوگا۔

(۴) سامر سیٹ (Somer Set) کے مقدمہ میں برطانیہ سے غلامی کے خاتمہ کا

اعلان کیا گیا ہے۔

(۵) ہاول (Howell) کے مقدمہ میں ججوں کو آزادی کی گارنٹی دی گئی۔

(۶) بیجز بنام پوسٹ ماسٹر جنرل (۷) بیٹی بنام گل بنکس (۸) وائز بنام ڈنگ
(۹) گوڈن بنام ہیلنس (۱۰) اسٹاک ڈیل بنام ہنسارڈ (۱۱) شرلے بنام نیگ
(۱۲) ریشلے بنام وائٹ وغیرہ:

پروفیسر ڈانسی نے کہا ہے:

برطانوی آئین قوانین کی پیداوار نہیں، بلکہ لوگوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے
جو مقدمات دائر کئے ہیں ان کا ثمرہ ہے، (Quoted by Mahajan VD Select
Modern Government P 4 V Edition 1962)

(۴) عام قوانین (Common Laws)

پروفیسر فریڈرک آئسن اوگ نے لکھا ہے:

”عام قوانین ان قانونی اصولوں اور روایات کا مجموعہ ہیں جو صدیوں سے جاری رہنے کی
وجہ سے ناقابل تبدیل ہو چکے ہیں، (Quoted by Mahajan V D Select)
Modern Govern Ments P 4 V 1962)

(۵) روایات اور رسم و رواج:

برطانوی آئین کا اہم ترین حصہ رسم و رواج اور روایات ہیں، جنہوں نے آئین کے
طریقہ کار کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے اور بعض کو یکسر بدل دیا ہے۔

(۶) برطانوی آئین پر تبصرے

برطانوی آئین کا ایک اور اہم مأخذ آئین سے متعلق لکھے ہوئے تبصرے بھی ہیں، جو
برطانوی آئین کو سمجھنے میں خصوصیت سے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

☆ برطانوی آئین کی اہم خصوصیات

برطانوی آئین کی درج ذیل اہم خصوصیات ہیں:

(۱) غیر تحریری: - دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں باقاعدہ تیار کردہ اور تحریر شدہ آئین ہیں، لیکن برطانیہ جیسے اہم ملک کا آئین غیر تحریری ہے، برطانوی آئین کے چار اہم اجزاء فرامین، ضوابط، ججوں کے فیصلے اور روایات ہیں، ان میں فرامین، پارلیمان کے پاس کردہ قوانین اور ججوں کے فیصلے تحریری طور پر موجود ہیں، مگر روایات غیر تحریری ہیں، چوں کہ برطانوی آئین کا زیادہ تر حصہ روایات پر مبنی ہے، اس لیے اکثر لوگ اسے غیر تحریری کہتے ہیں، اسے کسی آئین ساز اسمبلی نے مخصوص مدت میں نہیں بنایا ہے، اس لیے اس کی کوئی ایسی دستاویز نہیں ملتی، جس میں تمام اصول آئین باقاعدہ تحریری شکل میں درج ہوں۔

(۲) ارتقائی:

برطانوی دستور چوں کہ باضابطہ مرتب نہیں ہے اس لیے یہ ہر وقت ترقی پذیر حالت میں ہے، اور بقول پروفیسر مزو:

”یہ ایک مکمل شے نہیں ہے، بلکہ ترقی پذیر عمل ہے، یہ فہم و فراست اور وقت کی پیداوار ہے، جس کی رہنمائی کبھی اچانک اور کبھی اعلیٰ درجے کے منصوبوں کے ذریعہ ہوئی۔“

(گورنمنٹ آف یورپ: ص ۹-۱۰)

(۳) وحدانی طرز حکومت:

برطانیہ میں وحدانی طرز حکومت ہے، جب کہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں وفاقی طرز حکومت ہے، جس میں مرکز کے اختیارات محدود ہوتے ہیں، برطانیہ میں ریاستوں کے

اختیارات بہت محدود ہیں، اور مرکز ہی کو اصل اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، برطانوی پارلیمان کے پاس کردہ قوانین کو کوئی بھی عدالت غیر آئینی قرار نہیں دے سکتی۔

(۴) لچک دار آئین

عام طور پر دو طرح کے آئین ہوتے ہیں، لچک دار اور غیر لچک دار، غیر لچک دار آئین میں ترمیم کا طریقہ مشکل ہوتا ہے، برطانوی آئین انتہائی لچک دار ہے، فائز کے بقول آزاد ممالک میں برطانیہ کا آئین سب سے زیادہ لچک دار آئین ہے۔

(دی گورنمنٹ آف گریٹر پورپن پاورس: ۱۹۵۶ء)

چوں کہ برطانوی پارلیمان کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے اس لیے وہ آئین میں عام قوانین کی طرح معمولی اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے، ۱۹۳۶ء کا ایڈکیشن ایکٹ پیش ہونے کے صرف آدھا گھنٹہ بعد ہی پاس ہو گیا تھا۔

برطانوی آئین میں ترمیم کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے۔

(۵) پارلیمانی طرز حکومت:

برطانیہ میں پارلیمانی طرز حکومت ہے، پارلیمانی طرز حکومت میں صدر ریاست یا بادشاہ کے پاس برائے نام اختیارات ہوتے ہیں، اور حکومت کا سربراہ (وزیراعظم) حقیقی اختیارات کا مالک ہوتا ہے، وزیراعظم اور اس کے ساتھی وزراء بادشاہ کے تمام اختیارات کا استعمال اس کے نام سے خود کرتے ہیں، اور وہ اپنے تمام کاموں کے لیے پارلیمان کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں۔

برطانوی آئین میں پارلیمان کو برتری حاصل ہے، برطانیہ میں عام قوانین اور آئین میں کوئی فرق نہیں ہے، پارلیمان دونوں میں معمولی اکثریت سے ترمیم کر سکتی ہے، اس طرح

پارلیمان کو آئین پر بھی برتری حاصل ہے، پارلیمان کا فیصلہ آخری ہے اور اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاسکتا۔

فائز کے بقول پارلیمان کے الفاظ ہی قانون ہیں۔

(دی گورنمنٹ آف گریٹر یورپین پاورس: ۴۵)

اور ڈیلوم کے مطابق ”پارلیمان سب کچھ کر سکتی ہے صرف مرد کو عورت اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتی۔“
(دی لاء آف دی کانسٹی ٹیوشن: ۴۳ / ۱۹۵۹ء)

(۶) امتزاجی نظام حکومت

بظاہر بادشاہت، جمہوریت اور اشرافیہ اقسام حکومت میں تضاد نظر آتا ہے، مگر برطانوی آئین کی یہ اہم خصوصیت ہے کہ اس میں حیرت انگیز طور پر ان تینوں اقسام کا امتزاج پیدا کیا گیا ہے، برطانیہ میں بادشاہت اور اشرافیہ کے ہوتے ہوئے بھی مکمل جمہوریت رائج ہے، دراصل بادشاہ اور اشرافیہ کے مظہر ایوان امراء کے اختیارات بہت محدود ہو گئے ہیں، اور جمہوریت کی علامت پارلیمانی ایوان عام اور وزارت کے اختیارات وسیع سے وسیع تر ہو گئے ہیں۔

(۷) اصول اور عمل کا فرق

برطانوی آئین کی ایک اہم خصوصیت اصول اور عمل کا فرق ہے، (۱) اصولی طور پر اختیارات کا سرچشمہ بادشاہ ہے، لیکن عملاً وہ کسی اختیار کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کے نام سے وزراء اس کے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں، بادشاہ کی حکومت، بادشاہ کی فوج، بادشاہ کی عدالت، اور بادشاہ کی وفادار حزب مخالف وغیرہ کے جملے محض استعمال کے لیے ہیں، عملاً بادشاہ کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حقیقت میں کچھ نہیں ہے، ان جملوں کے ساتھ ایک اور جملہ بھی بہت

مشہور ہے کہ، بادشاہ کبھی غلطی نہیں کرتا (King Can Do Not Wrong) لیکن یہ محض بے معنی جملہ ہے، دراصل بادشاہ کو کوئی اختیار ہی حاصل نہیں، اور نہ وہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے، اس لیے وہ غلطی بھی نہیں کر سکتا۔

(۲) مگر اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ کہ بادشاہ قانون سے بالاتر سمجھا جاتا ہے، بادشاہ کے خلاف کوئی دیوانی یا فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی، ڈائسی کے بقول اگر بادشاہ وزیراعظم کو بھی گولی مار دے تو کوئی قانونی کارروائی اس کے خلاف نہیں ہو سکتی، جب کہ برطانوی آئین کی رو سے قانون کی نظر میں امیر و غریب، بادشاہ و فقیر، چھوٹا اور بڑا سب برابر ہیں، قانون کسی کے ساتھ امتیاز نہیں برتے گا، اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔

(۳) برطانوی آئین کی رو سے بادشاہ ہر طرح کے اختیارات کا سرچشمہ ہے، لیکن بادشاہ کے اختیارات برائے نام ہیں، ایک بار ایک درباری نے بادشاہ چارلس دوم کے سونے کے کمرے (Royal Bed Chamber) کے باہر درج ذیل جملے لکھ دیئے تھے۔

”یہاں پر ایک عظیم اور با اقتدار شہنشاہ آرام فرما ہیں، جن کی کسی بات کا کوئی بھی یقین نہیں کرتا جو نہ کبھی احقرانہ بات کہتا ہے اور نہ ہی عقلمندی کا کام کرتا ہے“

اس پر چارلس دوم نے جواب دیا کہ یہ بات صحیح ہے کیوں کہ اس کے الفاظ اس کے ہیں مگر اس کے کام وزراء کے۔ (منتخب دساتیر: ۵۰)

(۴) برطانوی باشندے عام طور پر روایت پرست کہے جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ ان کی روایت پرستی تو ہم پرستی کے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں آئینی طور پر روایات اور رواجوں کا بڑا احترام ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن بادشاہ کے اختیارات کی قدیم روایت ان کے یہاں باقی نہیں رہی، قانونی طور پر اس کو توڑ دیا گیا، برطانیہ میں بادشاہت اینگلو سیکسن کے دور سے قائم ہے، اس وقت بادشاہ جو چاہتا تھا کرتا تھا، اس کی مرضی ہی قانون تھی،

وہ حکومت اور ملک کا مختار کل ہوتا تھا، لیکن سترہویں صدی سے اس کے اختیارات کم ہوتے ہوتے اس کی حیثیت محض آئینی رہ گئی، اسی لیے پروفیسر مزونے کہا ہے کہ: برطانوی آئین میں کوئی بات جیسی دکھائی دیتی ہے حقیقت میں ویسی نہیں ہے، اور جیسی ہے نظر نہیں آتی۔

(دی گورنمنٹ آف یورپ: ص ۱۳/۱۹۳۱ء)

برطانوی روایات پر توہمات کا سایہ

برطانوی آئین روایات کا حامل ہے، یہ روایات و رسوم ضبط تحریر میں نہیں لائے گئے ہیں، لیکن چوں کہ یہ برسوں سے قائم ہیں اس لیے ان کی اہمیت تحریری مسودات سے بھی زیادہ ہے، ان روایات کا ایک بڑا حصہ محض توہمات و خیالات یا بھولی بسری یادوں پر مبنی ہیں، جن کی فی الواقع کوئی اصلیت نہیں ہے، اس کی کئی مثالیں برطانوی روایات میں ملتی ہیں، صرف پارلیمان سے متعلق چند روایات ملاحظہ ہوں:

(۱) تقریباً تین سو پچاس (۳۵۰) سال قبل بادشاہ کے دشمنوں نے پارلیامنٹ کے کسی کمرے میں بارود بچھا دی تھی، جب سے ہی یہ روایت چلی آرہی ہے کہ نئی پارلیمان کے پہلے دن بارہ (۱۲) سپاہیوں کی ایک جماعت قدیم پوشاک پہن کر سولہویں صدی کے طرز کی لالٹینیں ہاتھ میں لے کر لارڈ چیمبرلین کی رہنمائی میں پورے ایوان کی تلاشی لیتی ہے، اس روایت پر ہر نئی پارلیمان کے اجلاس کے موقع پر مستقل عمل کیا جاتا ہے۔

(۲) ایوان کا اجلاس ہر روز اسپیکر کے جلوس پر آنے کے بعد دعا سے شروع ہوتا ہے، دعا کے بعد دربان زور سے اعلان کرتا ہے، ”اسپیکر رونق افروز ہو چکے ہیں“ ان کی میز پر ایک عصائے شاہی (Mace) قدیم دور سے آج تک برابر رکھا جاتا ہے۔

(۳) ایوان میں ممبر ہیٹ پہن کر آ سکتے ہیں، مگر تقریر کرتے وقت نہیں پہن سکتے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاسکتا، کسی تقریر کی تعریف تالی بجا کر نہیں کی جاسکتی۔

(۴) ایوان کا اجلاس پیر کو ۲ بج کر ۳۰ منٹ سے شروع ہوتا ہے، اور شب

۱۰-۱۱ بجے ختم ہوتا ہے، قدیم دور میں ویسٹ منسٹر (پارلیمنٹ کی جگہ) سے لندن جانے میں ڈر رہتا تھا اس لیے ممبر گروپ بنا کر جاتے تھے، ان کے ساتھ حفاظتی دستہ بھی ہوتا تھا، اب پارلیمنٹ عظیم تر لندن کے قلب میں واقع ہے، لیکن آج بھی ممبر اکٹھے ہو کر جاتے ہیں، اور دربان آواز لگاتا ہے ”گھر کون جاتا ہے“ (Who Go The Home)

(۵) تمام ممبروں کو معلوم ہے کہ اجلاس کل بھی اسی وقت سے شروع ہوگا، مگر

دروازے پر دربان ضرور آواز لگاتا ہے ”کل بھی حسب معمول“ (The Usual Time Tomorrow)

(۶) عام انتخابات کے بعد اجلاس کے پہلے دن ایوان عام کے ممبر اپنے ایوان میں

جمع ہو جاتے ہیں، انہیں اس وقت اسپیکر منتخب کرنا ہوتا ہے، مگر روایت یہ ہے کہ ایوان امراء کا ایک

نمائندہ جس کے ہاتھوں میں کالا ڈنڈا ہوتا ہے Gentleman Usher of The

Black Rod انہیں بلا کر ایوان امراء میں لاتا ہے، یہ ممبران ایوان کے کلرک کی سرکردگی میں

وہاں خاموش جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، لارڈ چانسلر اعلان کرتا ہے کہ بادشاہ یا ملکہ کی خواہش ہے

کہ آپ ایک قابل اور لائق شخص کو اپنا اسپیکر منتخب کر لیں، ایوان عام کے ممبران خاموش واپس

آ کر اپنا اسپیکر منتخب کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ نو منتخب اسپیکر کی رہنمائی میں دوبارہ ایوان امراء میں

جاتے ہیں، جہاں لارڈ چانسلر بادشاہ یا ملکہ کی طرف سے اسپیکر کو منظوری دیتا ہے، اس کے

بعد اسپیکر حلف وفاداری لیتا ہے، یہ محض رسمی کارروائی ہے۔ (منتخب دس ادتیر: ۹۴-۹۵)

اس طرح ایک انتہائی روشن خیال اور وسیع النظر کہلانے والی قوم اپنی تمام ترقیات کے

باوجود آج تک ذہنی پسماندگی میں مبتلا ہے، اور اس کا آئین اس کو اس سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا۔

صحیح ہے کہ اسلام میں بھی بعض روایات اور یادگاری چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس کا

دائرہ صرف عبادات تک محدود ہے، جن کی بنیاد ہی روایت پر ہے، مگر نظام حکومت یا عام معاملات

زندگی میں بھی واقعیت کے بجائے محض روایات و توہمات کو آئین کا درجہ دے دینا بڑی عجیب بات ہے، کیا یہ دقیانوسیت اور رجعت پسندی نہیں ہے؟

جرم و سزا سے متعلق برطانوی روایات

جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ غیر اسلامی دنیا کے تمام ملکوں کے دساتیر میں برطانوی دستور کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، اور دنیا کے اکثر ملکوں کے آئین سازوں نے آئین کی ترتیب کے وقت برطانوی آئین کو رہنما آئین کے طور پر سامنے رکھا ہے، گویا موجودہ دنیا کے اکثر دساتیر کا بنیادی مأخذ برطانوی دستور ہے، اور خود برطانوی دستور غیر تحریری ہے، اور اس کا بڑا مأخذ رسوم و روایات ہیں، برطانوی آئین جن روایات سے عبارت ہے وہ باہم اتنی متعارض، اور بعض اس قدر احمقانہ ہیں کہ آج کی مہذب دنیا میں ان کی حیثیت مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہے۔

میرے سامنے اس وقت جرم و سزا اور بالفاظ دیگر ضابطہ فوجداری سے متعلق برطانیہ کے عہد قدیم کی روایات ہیں، جناب امداد صابری (چوڑی والا لدھیانہ) کی کتاب ”تاریخ جرم و سزا“ جلد سوم میرے سامنے ہے جو انگلستان سے متعلق ہے، اور دلی سے ۱۹۴۵ء میں چھپی ہے، کتاب بڑی معلوماتی اور مدلل ہے، اس کتاب سے جرم و سزا سے متعلق بعض روایات، اور عدالتی کارروائیوں کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں ان روایات میں خاص طور پر دو باتیں توجہ طلب ہیں:

- (۱) قانونی نظریات معنویت پر مبنی نہیں ہیں بلکہ سراسر خواہشات نفس کے تابع ہیں۔
- (۲) بعض سزائیں حد درجہ نامناسب، غیر انسانی اور سخت و حشیانہ ہیں۔

(۱) بے معنی نظریات و روایات

عدالتوں کے لیے انگلستان میں جو قانون رائج ہوئے اور عہد قدیم میں جس قانون نے

زور پکڑا تھا، وہ قانون زیادہ تر جرمی قانون سے ماخوذ تھا، عہد قدیم میں مجرموں کو تدبیراً تین (۳) قسم کی سزائیں دی گئی ہیں، جرمانہ، قصاص، جلاوطنی۔

(۱) عام طبقے کے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو بید کی سزا دی جاتی تھی، یا ان کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ (ص: ۸)

قانون میں عام و خاص کی تقسیم کے کیا معنی؟

غریبوں کے متعلق نظریہ

(۲) غریب و مفلس لوگ غلامی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یہ اس وقت کا عام نظریہ تھا، چنانچہ ان کو آزادی کے ساتھ بلاوجہ بھی غلام بنایا جاتا تھا، ان سے اٹھارہ گھنٹہ کام کرا کر صرف کھانا کھلایا جاتا تھا، اور خاندان کی اترن ان کو پہنائی جاتی تھی، اور بدترین جگہ ان کے رہنے کے لیے مقرر کی جاتی تھی۔ (انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا، بحوالہ جرم و سزا: ۹)

حدود میں داخلہ کی روایت

(۳) انگریز چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہتے تھے، جن کی چھوٹی چھوٹی پنچایتی حکومتیں قائم تھیں، جس میں ہر ایک کی حد بندی کے لئے خاص نشان مقرر ہوتے تھے ”یعنی وہ جنگل“ ویرانہ“ یا جھاڑی سے محصور ہوتی تھیں، یہ نشان قصبات کے درمیان حد فاصل ہوتے تھے اور ان میں مشترک سمجھے جاتے تھے، آبادکاروں میں سے کسی کا ان پر خاص تصرف نہیں ہوتا تھا البتہ کبھی کبھی ان سے مقتل کا کام لیا جاتا تھا، اور وہیں مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی تھی۔

اگر کوئی اجنبی اس جنگل یا ویرانے سے گذرتا تو رواجاً اس پر لازم آتا کہ اس میں قدم رکھتے ہی اپنا قرنا بجا دے ورنہ اگر وہ خفیہ طور سے داخل ہوتا تو دشمن سمجھا جاتا تھا، اور ہر شخص اسے

قتل کر دینے کا مجاز تھا۔

(۴) جو شخص اپنی غربت کے باعث قرضہ ادا نہ کر پاتا اسے غلام بنالیا جاتا تھا، جس مجرم کے رشتہ دار جرمانے ادا نہ کرتے تو وہ بادشاہ کا جرمی غلام ہو جاتا تھا۔

(۵) بعض اوقات ضرورت سے تنگ آ کر لوگ خود اپنے بچوں کو غلامی میں فروخت کر ڈالتے تھے۔

(۶) غلام کا مار ڈالنا مالک کے اختیار میں تھا، اس کی حیثیت گھر کے اثاثے سے زیادہ نہ تھی، نہ عدالت انصاف میں اس کا گذر تھا اور نہ کوئی اس کا قرا بدار تھا، جو اس کے انتقام کا خواہاں ہو۔

(۷) ملزم کسی وکیل سے اپنے مقدمے میں مشورہ نہیں لے سکتا تھا مشورہ لینا جرم تھا۔

(ص: ۱۳)

(۸) ایسی مثالیں تو بکثرت ہیں کہ ایک جرم میں اگر دو شخص شریک ہوں تو حسب موقعہ ایک کو کچھ نہیں کہا جاتا اور دوسرے کو بدترین سزا دی جاتی، جس کی بنیاد کسی واقعی مصلحت پر نہیں، بلکہ محض نفسانیت پر ہوتی تھی مثلاً:

☆ بادشاہ ایڈوی (۹۳۰ء) ایک حسین و جمیل شاہی خاندان کی عورت پر فریفتہ ہو گیا اس نے اس سے شادی کرنے کے لیے اپنے وزراء اور مشیروں سے مشورہ لیا، چوں کہ اس کا رشتہ اس عورت سے اس قسم کا تھا کہ وہ قانون مذہبی کے مطابق اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس بنا پر اس کے مشیروں نے شادی سے اس کو منع کیا، لیکن وہ نہ مانا تخت نشینی کے روز وہ اپنی بیوی کے کمرے میں گیا اور اس سے تفریح میں مشغول ہو گیا، پادری ڈن سٹن کو معلوم ہوا تو اس نے اس کو ملامت کی بادشاہ کو یہ بات بری لگی، بعض لوگ پادری سے جلتے تھے، بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکا دیا، بادشاہ نے گذشتہ بادشاہ کی سلطنت کا اس سے حساب مانگا، اس نے حساب دینے سے

انکار کیا، بادشاہ نے ڈن سٹن سے تمام ملکی و مذہبی اختیارات چھین کر اس کو جلاوطنی کی سزا دی، اس سزا دینے پر لارڈ پادری بادشاہ سے بگڑ گیا، اور اس نے فتویٰ دیا کہ بادشاہ نے جس عورت سے شادی کی ہے اور جس کو ملکہ بنا رکھا ہے وہ ناجائز اور خلاف شرع ہے، اس لیے بادشاہ کو چاہئے کہ اس کو فوراً طلاق دیدے۔

بادشاہ لارڈ پادری کے اس حکم کی خلاف ورزی نہ کر سکا اور اس کے حکم پر عمل درآمد کر کے ملکہ کو طلاق دیدی، اور محل میں سپاہی بھیج کر ملکہ کو گرفتار کرایا، اور اس کے چہرے کو گرم لوہے سے داغا اور آئرلینڈ میں جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔

ملکہ کا زخم جب اچھا ہو گیا تو وہ بادشاہ کے پاس آئی، لیکن مخالفین نے اس کو وہاں جمنے نہیں دیا، پھر دوبارہ گرفتار کرایا اور بے رحمی سے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ کے اس کے جسم کو قیمہ قیمہ کر کے نعش کو پھینک دیا۔ (ص: ۱۵)

(۹) نورمنز کے عہد حکومت میں فوجداری معاملات میں فیصلہ کرنے کے دو طریقے تھے، یا تو ملزم کی برادری کے کچھ معتبر آدمی اس کی بیگناہی کا حلف اٹھاتے تھے، یا ملزم خود لوہے کی گرم کی ہوئی سلاخوں پر ننگے پیر چلتا تھا، اگر مقررہ وقت میں ٹھہر جائے تو قصور وار قرار دیا جاتا تھا، پہلے طریقے کو پنچایتی اور دوسرے کو قدرتی کہتے تھے۔ (ص: ۲۰)

(۱۰) ہنری دوم کے زمانے میں کوئی اجنبی شخص سوائے قصبہ کے اور کہیں ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہاں بھی صرف ایک رات کے لیے البتہ جب اس کے چال چلن کی ضمانت دی جاتی تو اس حالت میں وہ زیادہ قیام کر سکتا تھا۔ (ص: ۲۵)

(۱۱) ۱۱۴۹ء میں کچھ لوگوں نے سونے چاندی کے سکوں میں کھوٹ ملا دیا، اس سے سکوں کی قیمت کم ہو گئی، خفیہ تحقیقات کرنے پر ٹکسال کے کئی کارکن مجرم قرار دیئے گئے، لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان ملزمان پر مقدمہ نہیں چلایا گیا، بلکہ تعجب کی بات یہ ہوئی کہ ان کو بشپ آف

سلس بری سے دعوت نامے موصول ہوئے، اور ان کو بڑے دن پر مانچسٹر آنے کی دعوت دی گئی، اور بڑا اعزاز بخشا گیا، لیکن وہ وہاں پہونچے تو معاملہ برعکس نظر آیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے گئے اور کچھ عرصہ کے بعد ان کے ہاتھ کاٹ دیئے گئے، اور ان کو بتایا گیا کہ لوگوں کے پاس سونے کے سکے موجود ہونے کے باوجود وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کیوں کہ تم نے اس میں کھوٹ ملا یا ہے۔ (ص: ۲۸)

(۱۲) ایک فرم غی واٹرز نامی شخص نے شراب میں پانی ملا دیا ایسے شخص کو سزایہ دی جاتی تھی کہ شراب کے بڑے اور گول پیپے کا ڈھکنا اور تلا نکال کر اسے پہنا دیا جاتا، جس سے وہ چل پھر سکتے تھے، اور اس کی شکل دکھائی دیتی تھی، اس شکل میں اس کو تین یا سات دن یا اس سے زیادہ دنوں بازار میں پھرایا جاتا تھا، مجرم کے آگے طبلچی ڈھول بجاتا جاتا تھا، تاکہ بے خبر و انجان لوگ واقف ہو جائیں۔ (لندن لائف: ۲۸)

(۱۳) ہنری دوم کے زمانے میں جرم پہچاننے کا طریقہ یہ تھا کہ مجرم کا ہاتھ کھولتے ہوئے پانی میں ڈالواتے، اگر اس کا ہاتھ جل جاتا تو وہ قصور وار ٹھہرتا اور سزا دی جاتی تھی۔ (ص: ۳۰)

(۱۴) دیوانی مقدمات فریقین کی کشتی کرانے سے طے ہوتے تھے، جو مر جاتا وہ گنہگار سمجھا جاتا تھا، اور خیال کیا جاتا تھا کہ اسے خدا کی طرف سے سزا ملی ہے، کشتی کرانے میں کمزور ہمیشہ نقصان میں رہتا تھا۔ (ہنری دوم نے اس طریقے کو بند کیا)

(۱۵) ۱۱۶۴ء میں ہنری دوم نے دستور کلیئرڈن مرتب کیا جس کی رو سے کلیسا کے اختیارات محدود کر کے اپنے ہاتھ میں وسیع اختیارات لے لیے، اس پر اسقف اعظم ٹامس بکٹ نے اختلاف کیا، تو بادشاہ نے اس پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا اسقف نے پوپ کی عدالت میں مرافعہ پیش کیا، مگر بے سود ثابت ہوا، آخر اس نے فرار ہونے میں عافیت سمجھی، اور راتوں رات شہر سے فرار ہو گیا، اس کے فرار کے بعد اس کے اعضاء و اقرباء کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کیا گیا،

پھر لوگوں کے دباؤ سے اسقف کی واپسی ہوئی اور بادشاہ نے اس واپسی کو منظور کیا، پھر ایک اختلاف پر بالآخر اسقف اعظم کو وحشیانہ طور پر قتل کر دیا گیا، اس سے عام عیسائی ملکوں میں تہلکہ مچ گیا، ہنری کو خوف ہوا کہ اس کے انتقام میں خارج از مذہب قرار دیا جائے گا، مگر پوپ کی فوری اطاعت اختیار کرنے سے وہ بچ گیا، دستور کلیئرڈن کے عدالتی قوانین بظاہر منسوخ کر دیئے گئے، جماعت اساقفہ اور خانقاہوں کی آزادی بحال کر دی گئی، اور انگلستان میں ہنری، مقتول اسقف اعظم کے مزار پر سر بسجود ہوا اور اپنے گناہ کے کفارے میں برسر عام اپنے آپ کو کوڑوں سے پٹوایا اور توبہ کی۔ (ص: ۲۴)

(۱۶) ایڈورڈ کے دور (۱۲۹۱ء) تک چوری کی سزا آنکھ نکالنا اور ہاتھ کاٹنا تھی۔

(امپریز نمٹ: ۴۴)

(۱۷) ۱۳۴۹ء میں غریب اور بد حال مزدوروں کے لیے فرمان شاہی کے ذریعہ ایک قانون جاری ہوا جس کو ”قانون مزدوراں“ کہا جاتا ہے، اس کی ایک دفعہ یہ تھی:

”ہر تندرست مرد اور عورت جس کی عمر ساٹھ (۶۰) برس کے اندر ہو خواہ آزاد ہو یا غلام اگر اس کے پاس اپنے رہنے کے لیے خود اپنا مکان یا کاشت کے لیے ذاتی زمین نہ ہو اور وہ کسی دوسرے شخص کا ملازم بھی نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ جو شخص اس سے کام لینا چاہے اس کا کام کرے، اور وہی مزدوری قبول کرے جو وبا کے شروع ہونے سے دو برس پیشتر قرب وجوار میں رائج تھی“

جو شخص اس قانون کی اطاعت سے انکار کرتا اس کو سخت سزا دی جاتی ۱۳۵۱ء کی پارلیمنٹ نے اس کی شرح معین کر دی کہ مزدوری کی تلاش میں انہیں اپنے قصبے سے باہر جانے سے روک دیا گیا تھا، اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرتے تو مفرو قرار دیئے جاتے اور ناظرین امن انہیں قید کر سکتے تھے۔ (ص: ۴۷)

(۱۸) ۱۵۳۰ء میں اپاہج اور کنگال لوگوں کے لیے یہ قانون نافذ کیا گیا کہ وہ بھیک

مانگنے کے لئے لائسنس حاصل کریں اور بلا لائسنس بھیک مانگنا خلاف قانون قرار دیا گیا، یہ لائسنس فقیروں کو عدالت سے ملتے تھے اور وہ صرف اپنے علاقے میں بھیک مانگ سکتے تھے، اپنے علاقہ کے علاوہ اگر دوسرے علاقے میں جا کر بھیک مانگتے تو ان کو دو دن اور دو راتیں قید میں رکھا جاتا تھا، جہاں صرف روٹی اور پانی ملتا، کپڑے نہیں دیئے جاتے تھے۔

بلا لائسنس بھیک مانگنے والوں کو کوڑے کی سزا دی جاتی تھی، ورنہ اس کو تین رات دن

(ص: ۵۹)

قید میں رہنا پڑتا تھا۔

(۱۹) قانون خواہشات کی تکمیل کا آلہ تھا

ہنری ہفتم کو اپنی ملکہ کیتھرائن کچھ زیادہ پسند نہیں تھی، اس لیے کہ وہ عمر میں اس سے پانچ سال بڑی تھی، اور اس کے اب تک کوئی لڑکا بھی نہیں ہوا تھا، کچھ عرصہ کے بعد دربار میں ایک خوبصورت عورت ”اینے بولن“ پر بادشاہ کی نظر پڑی جس سے وہ محبت کرنے لگا اور شادی کرنے کی غرض سے اس نے کیتھرائن کو طلاق دینی چاہی، مگر شادی کے لیے پوپ کی خاص اجازت کی ضرورت تھی، مگر پوپ نے اجازت دینے میں پس و پیش کیا، تحقیقات کی خواہش کی، پھر تحقیقات بھی بند کر دی گئی، ہنری کو امید تھی کہ اس کا وزیر ”ولز لے“ اس معاملے میں اس کی مدد کرے گا، مگر وہ روم کی عدالت سے بادشاہ کی مرضی کے مطابق فیصلہ لینے میں ناکام رہا، اس نے غصے میں ایک قلم ”ولز لے“ کو سب عہدوں سے معزول کر دیا، پھر بغاوت کا الزام لگا کر اسے لندن کی عدالت میں حاضر ہونے کا حکم دیا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی زندگی کے آخری الفاظ یہ تھے۔

”جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی تھی اس طرح اگر میں خدا تعالیٰ کی خدمت کرتا تو اس بڑھاپے میں وہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرتا“

ہنری اینے بولن سے شادی کرنے کے لیے اس قدر دیوانہ ہو رہا تھا کہ وہ کیتھرائن کو طلاق

دینے سے باز نہ رہ سکا، پوپ کو دھمکی دینے کی غرض سے ہنری نے پارلیمنٹ سے ایک قانون پاس کرایا جس سے فائدہ اٹھا کر ہنری نے ”کنٹر بری“ کے بڑی پادری ”کریمر“ سے کیتھرائن کو طلاق دینے کی اجازت حاصل کی اور فوراً ”اینے بولین“ سے شادی کر لی، پوپ کریمر کے اس قسم کی اجازت دینے کے مجاز کو ہرگز تسلیم نہیں کر سکتا تھا، اس نے فوراً فیصلہ کر دیا کہ اینے بولین کی شادی ناجائز ہے، اب ہنری خوب سمجھ گیا کہ جب تک پوپ سے تعلق رہے گا اس وقت تک میری خواہشوں کی تکمیل پر

قدم قدم پر رکاوٹیں پیدا ہوں گی، اس لیے اس نے ”قانونِ عظمت“ کے ذریعہ اعلان کیا کہ آئندہ حکمرانِ انگلستان ہی انگریزی چرچ کے منتظم ہوں گے اور اس قانون سے انکار بغاوت قرار دیا جائے گا، اس طرح کیتھرائن کی طلاق کو قانونی قرار دیا گیا، اور پھر جب پوپ نے اپنے خیالات سے توبہ نہ کی تو اسے سزائے موت دے دی گئی، جب جلاد اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگا تو اس نے جلاد سے پٹی بندھوانے سے انکار کیا اور خود ہی پٹی باندھی، جلاد نے کھاڑے سے اس کی گردن اڑادی پھر بعد میں خود ملکہ ”اینے بولین“ کو بھی بدکاری کے الزام میں قتل کر دیا گیا، اور اس طرح بادشاہ شادی پر شادی کرتا رہا، اور قانون کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کرتا رہا۔
(ص: ۶۵)

(۲۰) آوارہ گرد عورتوں کو سرتاپا برہنہ کر کے گھوڑے کی دم سے باندھ کر بازاروں میں گھسٹوایا جانا ایک کھیل سمجھا جاتا تھا، امراء اس تماشا کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے (ص: ۷۴)
(۲۱) چارلس دوم اپنے عہد کا بدکردار حکمران تھا اس کا نظریہ تھا:

”ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر کوئی شخص ذرا ساعیش پرست ہو کر مسرت حاصل کرے گا تو خدا اسے مصیبتوں کا آماجگاہ بنا دے گا“
اس کی رائے یہ تھی کہ نکو داری ایک طری کی عیاری ہے، جس سے ہوشیار اور مکار بے

دقونوں سے اپنا كام نكال لیتے ہیں، وہ سمجھتا تھا كه عورتوں میں عفت اور مردوں میں عزت كا دعویٰ محض ظاہر داری ہے، بنی نوع انسان كے متعلق اس كی طبیعت كی کیفیت یہ تھی كه وہ ان كی توہین سے خوش ہوتا تھا۔ (ص: ۹۰)

(۲۲) ۱۷۷۲ء میں ممتاز مدبروں كا بڑا گروہ ایسا تھا بداخلاقی و بداطواری جس كا تمنعہ افخار تھا، اور مناكحت پر پا كبا زى كے ساتھ قائم رہنا وضع كے خلاف سمجھتا تھا ”لارڈ چسٹرھ فیلڈ“ نے اپنے لڑكے

كو جو خطوط لكھے ہیں ان میں عورتوں كے اغواء كو بھی وضعداری كا ایک فن ظاہر كرنے كی تلقین كی ہے۔ (۱۰۰)

(۲۳) ایک آلو كا درخت كاٹنے پر پھانسی كی سزا دی جاتی تھی، اور نیوگیٹ كے سامنے ایک جج كے حكم سے تیس (۳۰) نو عمر چور پھانسی پر لٹكا دیئے گئے تھے۔ (ص: ۱۰۰)

(۲۴) ۱۸۱۸ء كے ہنگامہائے گرسنگی میں تیس قحط زدہ اشخاص روٹی یا خون كا جھنڈا لئے ہوئے گشت لگا رہے تھے، ان كا مطالبہ تھا كه روٹی كی قیمت مقرر كر دی جائے، ان میں سے چوبیس (۲۴) شخصوں كو سزائے موت كا حكم دیا گیا، اور پانچ كو پھانسی دی گئی۔ (ص: ۱۰۷)

(۲۵) انیسویں صدی كے ابتدائی دور ۳۶-۱۸۳۵ء میں ایک ریل گاڑی جارہی تھی، اس سے حادثہ ہوا، دو آدمی مر گئے، جج كے سامنے مقدمہ گیا اس نے فیصلہ دیا كه سزا كے طور پر انتقامی جذبے كے ماتحت انجن كو سزا دی جائے، یعنی اس كو مسمار كر دیا جائے، چنانچہ انجن كو یہ سزا دی گئی، اور اس كو مسمار كر دیا گیا۔ (ص: ۱۰۷)

(۲۶) گھانس كے کسی انبار میں آگ لگا دینے كے جرم میں لوگوں كی نعشیں عبرت كی غرض سے بازاروں میں گھنٹوں پھانسی پر لٹكى ہوئی چھوڑ دی جاتی تھیں۔

(۲۷) کسی كی جیب سے رومال نكالنے كی سزا سات سال كی جلاوطنی تھی، ملزم

کو جواب دہی کا موقعہ نہیں دیا جاتا تھا۔

(۲۸) ایک تیتھر کے چرانے پر سات (۷) برس کی قید کی سزا دی جاتی تھی۔

سر ”سمویل“ رامیلی نے جو پھانسی کے خلاف قوانین لکھنے میں مشہور ہے، بہت کوشش کی کہ قوانین ملک میں کچھ شائبہ انسانیت آئے، مگر اس کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔

(۲۹) انیسویں صدی کے شروع تک جو ضابطہ فوجداری ملک میں رائج تھا، وہ

انگلینڈ کے ماتھے پر

ایک کلنک کا ٹیکہ تھا، جن میں اکثر و بیشتر معمولی نوعیت کے جرم ہوتے تھے، مثلاً کسی ممنوعہ جگہ سے مچھلی پکڑنا، چھوٹے چھوٹے درخت و پودے کاٹنا، دھمکی آمیز خطوط لکھنا، خرگوش مارنا، پانچ شیلنگ کی چوری کرنا، جھوٹے دستخط بنانا، توہین کرنا، گالی دینا، ناک کاٹنا، دھوکہ دینا، اور شراب پینا وغیرہ کی سزا موت تھی۔

جھوٹی قسم اور آوارہ گردی کے جرم میں لوہا گرم کر کے داغا جاتا تھا، چھوٹے چھوٹے اور معمولی معمولی جرموں پر حتیٰ کہ تمباکو نوشی پر بیدوں کی سزا دی جاتی تھی۔ (ص: ۱۰۸)

(۳۰) اخبار ٹائمز مورخہ ۱۸ جنوری ۱۸۰۱ء میں خبر درج ہے:

”ایک تیرہ (۱۳) سالہ بچے کو مکان میں داخل ہو کر ایک چمچہ چرانے کے الزام میں

پھانسی کی سزا دی گئی۔ (انگلش بریزنس باب ۲ ص ۱۹-۲۰ مصنفہ دب)

نامناسب سزائیں

چھوٹے چھوٹے جرائم کی وحشیانہ اور بدتر

سزائیں دی جاتی تھیں۔

(۱) غلام بھاگ جاتا تو شکاری درندوں کی مانند اس کا تعاقب کیا جاتا اور اس جرم کی پاداش میں کوڑوں سے اس کی جان لی جاتی اور اگر عورت ہوتی تو آگ میں جلادی جاتی تھی۔

(اے شارٹ ہسٹری آف دی انگلش پیپلز)

(۲) اٹھلتان کے عہد حکومت میں اوپر کا ہونٹ کاٹا جاتا تھا، اور آنکھیں نکال دی جاتی تھیں، اور دیواروں میں زندہ انسانوں کو چن دیا جاتا تھا، تاکہ ان کی رو حیں بھٹکتی نہ پھریں، اور محفوظ ہو جائیں۔ (امپریزمنٹ)

(۳) چوتھی صدی سے سولہویں تک یورپ کے ہر شعبہ زندگی پر لاطینی مسیحیت غالب تھی، پاپائیت نہ صرف جسم پر حکومت کرتی تھی بلکہ ذہنوں اور روحوں پر بھی اس کا قبضہ تھا، کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ پاپائیت کی مخالفت کرے، لاطینی پاپائیت اپنے ہر لفظ کو الہام سمجھتی تھی، اس الہام کے خلاف کوئی زبان کھولتا تو اس کو احتساب کے محکمہ کے بیچ کے سپرد کر دیا جاتا تھا، ہر معترض و نکتہ چیں اور مخالف کو نذر آتش کر دیا جاتا تھا، ملزم پر الزام لگانے والے کا نام ظاہر نہیں کیا جاتا تھا، احتساب کے فیصلوں کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔

(۴) غیر ملکی حکومت کے دور میں الفرڈ کے ہمراہیوں میں ہر دسواں شخص قتل کر دیا گیا، اور بقیہ غلاموں کی طرح بیچ ڈالے گئے، خود الفرڈ کو اندھا کر کے چھوڑ دیا گیا ”ہار تھا کیوٹ“ شاہ سابق سے بھی زیادہ وحشی ثابت ہوا، اس نے اپنے بھائی کی نعش تک نکال کر دلدل میں پھینک دی۔

اور دوسٹر میں اس کے خانگی سپاہی اور سپاہی والوں میں جھگڑا ہو گیا، تو اس نے یہ سزا دی کہ سارے شہر کو جلا کر خاکستر کر دیا جائے۔ (ص: ۱۹)

(۵) ولیم نارمن ۱۰۶۶ء کے دور میں مجرموں کو قتل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کو اپاہج کر دیا جاتا تھا، تاکہ اگر وہ زندہ رہیں تو دوسروں کے لیے باعث عبرت بنیں۔ (ص: ۲۰)

(۶) ذرا سی شکایت پر عمر بھر قید میں سڑنا پڑتا تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، جو رہائی دلا سکے۔ (انسائیکلو پیڈیا آف برٹانیکا)

(۷) نانباتی اگر وزن سے کم روٹیاں بیچتے تھے تو اکثر اوقات ایسے مجرموں کے کانوں میں کیلیں گزار کر دروازوں میں ٹھوک دی جاتی تھی، تاکہ وہ اپنا چہرہ گھنٹوں نہ چھپا سکیں، اس دور میں امیروں کو بھی کافی سخت سزائیں دی جاتی تھیں، مثلاً ان کو بھوبل پر سلا یا جاتا تھا، اور مہینوں فقیروں کے آگے گڑ گڑانے پر مجبور کیا جاتا تھا۔

(۸) مجرموں کو زہریلے جانوروں میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ (لندن لائف)

(۹) بادشاہ رچرڈ اول (۱۱۹۹ء) ایک دن گھوڑے پر سوار تھا، کہ اچانک ایک تیرانداز ”مرٹیم ڈی گورڈن“ نامی نے اپنے باپ اور بھائیوں کے قتل کے انتقام میں قلعہ سے تانک کر ایک تیر مارا، جو بادشاہ کو لگا، جراح کی نادانی سے زخم سڑ گیا، اور علامات مرگ نمودار ہونے شروع ہوئے جنرل مارگیڈھی نے اس کی سزا میں تیرانداز کی کھال اتروا کر پھانسی دلوائی۔ (ص: ۳۵)

(۱۰) جان بادشاہ (متوفی ۱۲۱۶ء) کے دور کا ذکر ہے کہ وہ وحشیانہ طور پر اپنے لیے اظہار وفاداری کرنے والوں کی ڈاڑھیاں نوچوا دیتا تھا، وہ اپنے بھائی کے حق میں غدار ثابت ہوا، اپنے بھتیجے آرتھر آف برینی کو مروایا تھا، بچوں کو بھوکا مار ڈالتا تھا، بوڑھوں کے سر پر جست کے ٹوپ رکھ کر انہیں کچل ڈالتا تھا، اس کا دربار حرام کاری کا اڈہ تھا، جہاں کوئی عورت شاہی ہوس پرستی سے محفوظ نہیں

تھی، اس پر ستم یہ کہ وہ یہ پسند کرتا تھا کہ اس کے ستم رسیدوں کی شرمناک خبریں اچھی طرح شائع ہوں۔
(ہسٹری انگلش پیپلز)

اسی کے مظالم کے خلاف عوامی تحریک کے بعد ”میگنا کارتا“ کے فرمان آزادی کو اسے منظور کرنا پڑا، اس کے مرنے کے بعد اس کے ہم معصروں کی رائے تھی کہ:

”دوزخ اگر چہ ناپاک ہے مگر جان کے ناپاک تروجود سے اور بھی ناپاک ہو جائے گی“
(۱۱) بادشاہ ایڈورڈ (۱۲۹۱ء) کے دور میں انگلستان میں ٹیمپلز کو اذیت پہونچانے کے لیے یورپ سے خاص قسم کی مشینیں منگوائی گئی تھیں، ایک مورخ کے الفاظ میں مسیحی دنیا کے کسی گوشہ میں بھی کسی ٹیمپلز نے اذیت پہونچنے بغیر کسی قسم کا اعتراف نہیں کیا۔ (ص: ۴۳)

(۱۲) ملزم کو صفائی کا موقعہ نہیں دیا جاتا تھا، جب ملزم اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتا تو اسے جسمانی اذیت دی جاتی، ان ملزموں کی طرف سے صفائی پیش کرنے والوں پر بھی بے دینی کا الزام لگا دیا جاتا تھا۔

(۱۳) ملزموں کے لیے قانون میں کوئی گنجائش نہیں تھی، اگر کوئی ملزم عدالت میں اپنے جرمی لئے ہوئے بیان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا تو اسے زندہ جلا دیا جاتا تھا، بدنصیب ملزم شکستہ دل ہو جاتا تھا، اس کے جسم کو کمزور کر دیا جاتا تھا، جس عدالت نے ٹیمپلز کے خلاف فیصلہ دیا تھا وہ ایک بہت بڑی مشین تھی، ایسی مشین جو معصوم کو مجرم بنانے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ (ص: ۴۴)

(۱۴) ایڈورڈ دوم ۱۲۷۰ء کے مظالم کے خلاف بغاوت ہوئی تو پارلیامنٹ نے اس کی معزولی کو منظور کیا اور جیل کی سزا دی گئی، جیل میں ایک روز ایک گندی نالی سے غلیظ و ناپاک اور بدبودار پانی سے اس کی حجامت بنائی گئی۔

تھوڑے عرصہ کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کو اس طرح قتل کیا جائے کہ علامت قتل ظاہر نہ ہو، چنانچہ دو آدمیوں نے اس کو پکڑ کر فرش پر لٹایا اور ایک میخ اس کے اوپر رکھ دی اور فوراً ایک سیخ اس کے پیٹ میں گھسیڑ کر ایک گرم سیخ اس میں چلایا جس سے اس کی تمام انٹریاں جل گئیں اور بادشاہ چیخیں مار کر تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گیا۔

(۱۵) رچرڈ دوم متوفی ۱۳۹۹ء کو سزا کے طور پر جیل میں بھوکا مارا گیا۔ (ص: ۵۰)

(۱۶) جون آف آرک فرانس کی پندرہویں صدی کی مسلمہ ہیرو شمار کی جاتی ہے، جس نے فرانس میں وطنیت کی نہ بجھنے والی آگ روشن کی اور انگریزی اقتدار کے خاتمہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، یہی وہ لڑکی تھی جس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی تھی کہ ایک کنواری لڑکی فرانس کو انگریزوں کی غلامی سے نجات دلائے گی، چنانچہ جون چار ہزار سپاہیوں کے ساتھ ۲۹ اپریل ۱۴۲۹ء کو اورلیسٹر میں داخل ہوئی اور انگریزوں کو دریائے لوائر سے بھگا دیا، یہ بہادر عورت درباری سازشوں کی وجہ سے انگریزوں کے ہاتھ فروخت کر دی گئی، چنانچہ انگریزوں نے تین جنوری ۱۴۳۱ء کو پیرس یونیورسٹی کے ایماء پر اسے احتساب کے حوالہ کیا اور بالآخر مقدمات کے مختلف مرحلوں سے گذرتے ہوئے اس کو جیل بھیج دیا گیا، جیل میں ایک دن اس کو مردانہ لباس میں دیکھا گیا، اس کی شکایت پہونچی، ۳۰ مئی ۱۴۳۱ء کو اس الزام میں جون کے سر پر کاغذ کا تاج رکھا گیا، اس تاج پر علیحدہ لکھا ہوا تھا، ”آگ جل رہی تھی“ جون مسکرائی، صلیب کو چوما، اور آگ میں کود پڑی۔

(۱۷) ہنری پنجم (۱۴۱۲ء) کا مصاحب ”سرجان اولڈ کیسل“ مذہبی اصلاح کا حامی تھا، مذہبی لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے، چنانچہ آرج بشپ کنٹیری نے اس کے خیالات سن کے ملزم قرار دیا، اور حکم دیا کہ اس کو زندہ جلایا جائے چنانچہ اس کی کمر میں زنجیر باندھ کر لٹکایا اور دھیمی دھیمی آگ سے بھون کر اس کو زندہ جلایا۔

(۱۸) ہنری ششم کے زمانے میں چوکیداروں کو غفلت کرنے کی سزا یہ دی جاتی تھی کہ ایک روٹی دے کر اور ساتھ میں تھوڑی شراب رکھ کر ایک ٹوکری میں بند کر دیا جاتا تھا، جس کو توڑ کر چوکیدار یا تو نکل آتا ورنہ اس میں گھٹ کر مر جاتا تھا۔

(۱۹) بہتان لگانے کی سزا میں جلتے لوہے سے زبان میں چھید کر دیا جاتا تھا، اور قاتل کو مقتول کی لاش کے ساتھ باندھ کر سمندر کی نذر کر دیتے تھے۔

(۲۰) ایڈورڈ چہارم کے محل میں بدکاری کا زور تھا، بادشاہ اگر آج ایک عورت پر عاشق ہوتا تو دوسرے دن اس کو مار ڈالتا اس نے اس پر ٹوکنے کی خاطر اپنے بھائی سے بھی دشمنی کر لی اور شراب کے ایک پیپے میں ڈبو کر مار دیا۔

(۲۱) لگرنیڈر ششم نے ۱۹۹۴ء میں لوئی دہم نے ۱۵۲۱ء میں اڈرین ششم نے ۱۵۲۲ء میں محض جادو کے الزام میں جس بے دردی کے ساتھ عورتوں اور ان کے بچوں کو سحر کے الزام میں ذبح کیا، اس سے تاریخ یورپ کے صفحات رنگین ہیں، ملکہ الزبتھ اور جیمس اول کے عہد میں ہزاروں عورتوں کو اس جرم میں جلایا جاتا تھا، اور لانگ پارلیمنٹ کے زمانہ میں سولی دیا جانا تاریخ کے کھلے ہوئے واقعات ہیں۔

بقول ڈاکٹر اسپرنگر صرف اس الزام میں عیسائیوں نے نوے (۹۰) لاکھ عورتوں کو زندہ جلا دیا۔ (ص: ۵۷)

(۲۲) ایڈورڈ ششم کے دور میں کچھ عرصہ کے لیے یہ قانون بھی پاس ہوا کہ ہر توانا گداگر جو روزگار میں لگنے سے بھاگے اس کی پیشانی پرداغ لگایا جائے، اور جو شخص اس کی اطلاع دے گا، اس کی دو برس تک اسے غلامی کرنا پڑے گی، اور اگر اس کے درمیان وہ مفروز ہونا چاہے تو پہلی مرتبہ

کی سزا دائمی غلامی اور دوسری مرتبہ کی سزا موت، اس اثنا میں مالک اس کا مجاز تھا کہ اس کے گلے

میں طوق آہنی ڈالے اسے پاہ زنجیر رکھے اور اسے کوڑے لگائے۔ (ص: ۶۷)

(۲۳) ملکہ الزبتھ کے زمانے میں باغیوں کو شکنجہ میں کس کر ان سے اقبال جرم کرایا جاتا تھا، ان کے جسم کے نازک و خطرناک حصوں میں سوئیاں چبھوئی جاتی تھیں، اور معصوم و بے گناہ لوگوں سے نہ کئے ہوئے جرموں کا اقبال کرایا، اور بے گناہ لوگوں کو ان کا شریک گناہ بنایا جاتا تھا۔

(۲۴) چنانچہ ”مارگرٹ کلٹھ رو“ یارک شائر کی معزز عورت کے سینہ پر بھاری وزن رکھ کر اقبال جرم کرانے کی کوشش کی گئی، آخر اس پر اتنا وزن رکھا گیا کہ وہ موت کی شکار ہو گئی، جو لوگ نہ اقبال جرم کرتے اور نہ جرم سے انکار کرتے، اور خاموش رہتے ان کو اولڈ نیو گیٹ کے قید خانہ میں لیجایا جاتا تھا، جہاں ان کو تختے سے باندھ کر اس کے جسم کے نیچے ایک نوکدار پتھر رکھ دیتے تھے، اس کے بعد اس پر وزنی پتھروں کا ڈھیر لگایا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اقبال جرم کرتے یا جان دے دیتے تھے۔

(۲۵) ایک عجیب طریقہ آوارہ عورتوں کو سزا دینے کا یہ تھا کہ مجرمہ کے سر کو لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور اس کے منہ اور تالو کے درمیان نوکدار کانٹے پھنسا دیئے جاتے تھے، تاکہ مجرمہ کا دہانہ کھلا کا کھلا رہے، اس حالت میں مجرمہ کو گاؤں کے تمام بازاروں میں پھرایا جاتا تھا، یا اوہاش عورت کو گاڑی سے باندھ کر بھگایا جاتا تھا، اور کوڑے مارے جاتے تھے۔ (ص: ۷۴)

(۲۶) سزا کا ایک طریقہ یہ تھا کہ عورت تین دن تک برہنہ رہ کر ہر اتوار کو متواتر گر جا کے آگے کھڑی رہتی اور صرف ایک چادر اوڑھ سکتی تھی، پبلک گر جا کے دروازے پر اس سے تمسخر کرتی، نیز

عورتیں خاص طور پر اس کا مذاق اڑاتی تھیں۔

ایک نوے (۹۰) سالہ بوڑھے مرد کو جس نے ایک نو جوان دوشیزہ کی عصمت دری کی یہی سزا دی گئی تھی، اس کو بھی برہنہ کر کے صرف ایک چادر اوڑھا کے چرچ کے سامنے کھڑا کر کے توبہ کرائی گئی تھی۔ (ص: ۷۷)

(۲۷) ۱۵۷۲ء میں فقیروں کے بھیک مانگنے سے پریشان ہو کر ایک انسدادی قانون بنایا گیا، جس کا منشاء یہ تھا کہ فقیرزبردستی بھیک نہ مانگیں، چنانچہ جو فقیرزبردستی بھیک مانگتا اور آوارہ گردی کرتا ہوا نظر آتا تھا، اس کو جیل بھیج دیا جاتا تھا، اور اس کی کوئی ضمانت نہیں لی جاتی تھی، جیل میں لے جا کر اس کے کوڑے مارے جاتے تھے اور داہنے کان میں ایک گرم لوہا ایک انچ گھسیڑ دیا جاتا خواہ وہ عورت ہوتی یا مرد۔ (ص: ۷۷)

(۲۸) ۱۶۴۱ء میں آئیر لینڈ کی بغاوت کے سلسلے میں لوگوں نے حلفیہ بیان کیا کہ کس طرح شوہروں کو بیویوں کے سامنے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، ان کی آنکھوں کے سامنے بچوں کے سر توڑ ڈالے گئے، لڑکیوں کی عصمت دری کی گئی، اور انہیں تیخ بستہ میدان میں ہلاک ہونے کے لیے برہنہ باہر نکالا گیا، بعض آدمیوں کو بالقصد جلایا گیا، بعضوں کو تفتن طبع کے لیے پانی میں ڈبو یا گیا، اور اگر انہوں نے تیر کر نکلنا بھی چاہا تو انہیں بلیوں اور گولیوں سے مار کر خشکی پر آنے سے روکا گیا، وہ پانی ہی میں مر گئے، بعضوں کو زندہ دفن کیا گیا، اور بعضوں کو کمر تک گاڑ کر چھوڑ دیا گیا، اور وہ بھوکے پیاسے مر گئے۔ (ص: ۸۷)

(۲۹) چارلس دوم نے اپنے باپ کے قتل کے انتقام میں بہت سے ان لوگوں کی لاشوں کو قبر سے نکال کر پھانسی دی جن پر اس کو قتل میں ملوث ہونے کا شبہ تھا۔

(۳۰) اسی کے عہد میں ایک باعزت شخص ”لارڈ لوٹ“ کے خلاف عدالت نے یہ

سزا سنائی۔

’تم کو اسی قید خانے میں لے جایا جائے، جہاں سے تم یہاں لائے گئے ہو، اور پھر وہاں تم کو پھانسی پر لٹکایا جائے اور اس سے پہلے کہ تم مرو تمہارا پیٹ چاک کر کے تمہاری انٹریاں باہر کاٹ کر نکال لی جائیں، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے انہیں جلایا جائے، اور جب تم مرجاؤ تو تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کئے جائیں جو بادشاہ سلامت کے رحم پر چھوڑے جائیں خدا تمہاری روح پر کرم کرے۔

(فینس ٹرایلز آف انگلینڈ)

(۳۱) چارلس دوم نے ۱۶۶۵ء میں ہنری چہارم کے فرمان ”نائٹ“ کو منسوخ کیا تو اس کے لیے جو ظالمانہ کاروائیاں ہوئیں، انہوں نے سابقہ خونریزیوں کو شرمادیا، پروٹسٹنٹ خاندانوں کے مکانات کو قیامگاہ بنادیا گیا تھا، عورتیں بستر علالت سے اٹھا اٹھا کر سڑکوں پر ڈال دی گئیں، بچے کیتھولک بنانے کے لیے ماؤں کی گودوں سے چھین لئے گئے، پادری ملاح بنا کر جہازوں پر بھیج دیئے گئے۔

(ص: ۹۲)

(۳۲) جیفر نامی جج نے اپنی عدالت سے ایسے ظالمانہ اور غیر انسانی سزاؤں کے فیصلے صادر کئے کہ اس کی عدالت تاریخ میں ”خونی عدالت“ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ (ص: ۹۳)

جس ملک اور قوم کے قانونی مآخذ کا حال اس قدر غیر متوازن اور غیر معقول ہو اس قانون کے متوازن اور معقول ہونے کی کیا ضمانت دی جاسکتی ہے۔

برطانوی بادشاہوں کی ترتیب وار فہرست

نارمن فتوحات کے بعد برطانیہ میں سیاسی اتحاد قائم ہوا، اس سے قبل ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا، نارمن شہنشاہوں نے ملک میں اتحاد قائم کر کے یکساں قوانین کا نفاذ کیا، اس لیے یہ فہرست انہیں سے شروع کی جاتی ہے۔

1066-1087	ولیم اول (فاتح)	۱
1087-1100	ولیم دوم	۲
1100-1135	ہنری اول	۳
1135-1154	اسٹیفن	۴
1154-1189	ہنری دوم	۵
1189-1199	رچرڈ اول	۶
1199-1216	جان	۷
1216-1272	ہنری سوم	۸
1272-1307	ایڈورڈ اول	۹
1307-1327	ایڈورڈ دوم	۱۰
1327-1377	ایڈورڈ سوم	۱۱
1377-1399	رچرڈ دوم	۱۲
1399-1413	ہنری چہارم	۱۳
1413-1422	ہنری پنجم	۱۴

1422-1451	ہنری ششم	۱۵
1451-1483	ایڈورڈ چہارم	۱۶
1483	ایڈورڈ پنجم چند ماہ	۱۷
1483-1485	رچرڈ سوم	۱۸
1485-1509	ہنری ہفتم	۱۹
1509-1547	ہنری ششم	۲۰
1547-1553	ایڈورڈ ششم	۲۱
1553-1558	ملکہ میری	۲۲
1558-1603	ملکہ ایلزبتھ اول	۲۳
1603-1625	جیمس اول	۲۴
1625-1649	چارلس اول	۲۵
1649-1660	۱۱ سالہ جمہوری دور	۲۶
1660-1685	چارلس دوم	۲۷
1685-1688	جیمس دوم	۲۸
1688-1702	ولیم اور میری	۲۹
1702-1714	ملکہ این	۳۰
1714-1727	جارج اول	۳۱
1727-1760	جارج دوم	۳۲
1760-1820	جارج سوم	۳۳
1820-1830	جارج چہارم	۳۴
1830-1837	ولیم چہارم	۳۵
1837-1901	ملکہ وکٹوریہ	۳۶
1901-1910	ایڈورڈ ہفتم	۳۷
1910-1936	جارج پنجم	۳۸
1936	ایڈورڈ ہشتم چند ماہ	۳۹

1937-1952	جارج ششم	۴۰
1952	ملکه ایلز بیته دوم	۴۱

فہرست وزرائے اعظم برطانیہ ”بلحاظ ترتیب سنیں“

LIST OF BRITISH PRIME MINISTER'S

برطانیہ میں وزیراعظم کا عہدہ ۱۷۲۱ء سے شروع ہوا، جب رابرٹ والپول پہلا وزیراعظم مقرر ہوا، لیکن اس کا پہلی بار ذکر ۱۷۵۸ء میں ہوا جب لاء بیکیس فیلڈ نے معاہدہ برلن پر دستخط کرتے ہوئے اپنے آپ کو ملک معظم کے خزانہ کا اول لارڈ اور انگلینڈ کا وزیراعظم لکھا۔

لیکن اسے کوئی قانونی حیثیت

حاصل نہ تھی، اس لیے ۱۷۹۳ء کے تاج کے وزراء کا ایکٹ پاس ہونے سے قبل یہ خزانہ شاہی سے اول لارڈ کی تنخواہ پاتا تھا، ۱۷۹۳ء کے ایکٹ کے مطابق وزیراعظم کو ۱۰۰۰۰ پونڈ سالانہ تنخواہ اور ٹارڈ ہونے کے بعد ۲۰۰۰ پونڈ سالانہ پینشن ملتی تھی، وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ نمبر ۱۰ ارڈاوننگ اسٹریٹ ہے۔

1721-1742	رابرٹ والپول (وہگ)	۱
1742-1743	ارل آف لمنگٹن (وہگ)	۲
1743-1754	ہنری پیلیم (وہگ)	۳
1754-1756	ڈیوک آف نیوکیسل (وہگ)	۴
1756-1757	ڈیوک آف ڈیون شائر (وہگ)	۵
1757-1762	ڈیوک آف نیوکیسل (وہگ)	۶
1762-1765	ارل آف بیوٹ (ٹوری)	۷
1765	جارج ہگرمین ولی (وہگ) (چند ماہ)	۸
1765-1766	بارکوس آف رکنگھم (وہگ)	۹

1766-1767	ارل آف چیتھم (وہگ)	۱۰
1767-1770	ڈیوک آف گرافٹن (وہگ)	۱۱
1770-1782	لارڈ نارتھ (ٹوری)	۱۲
1782	بارکوس آف راکنگھم (وہگ)	۱۳
1782-1783	ارل آف شیلبرن (وہگ)	۱۴
1783	ڈیوک آف پورٹ لینڈ (کولیشن)	۱۵
1783-1801	ولیم پٹ (ٹوری)	۱۶
1801-1804	ہنری ایڈنگٹن (ٹوری)	۱۷
1804-1806	ولیم پٹ (ٹوری)	۱۸
1806-1807	لارڈ گرین ولی (وہگ)	۱۹
1807-1809	ڈیوک آف پورٹ لینڈ (ٹوری)	۲۰
1809-1812	اسپینسر یارسویل (ٹوری)	۲۱
1812-1827	ارل آف لیورپول (ٹوری)	۲۲
1827	جارج کیننگ (ٹوری)	۲۳
1827-1828	وسکاؤنٹ گوڈریچ (ٹوری)	۲۴
1828-1830	ڈیوک آف لنکٹن (ٹوری)	۲۵
1830-1834	ارل گرے (وہگ)	۲۶
1834	وسکاؤنٹ میلبورن (وہگ)	۲۷
1834-1835	سر رابرٹ پیل (ٹوری)	۲۸
1835-1841	وسکاؤنٹ میلبورن (وہگ)	۲۹
1841-1846	سر رابرٹ پیل (ٹوری)	۳۰
1846-1852	لارڈ جان رسل (وہگ)	۳۱

1852	ارل آف ڈربی (ٹوری)	۳۲
1852-1855	ارل آف ایرڈین (پیلانٹ)	۳۳
1855-1858	وسکاؤنٹ پامسٹرن (لبرل)	۳۴
1858-1859	ارل آف ڈربی (کنزرویٹو)	۳۵
1859-1865	وسکاؤنٹ پامسٹرن (لبرل)	۳۶
1865-1866	ارل رسل (لبرل)	۳۷
1866-1868	ارل آف ڈربی (کنزرویٹو)	۳۸
1868	بنجامن ڈزرائیلی (کنزرویٹو)	۳۹
1868-1874	ولیم ایورٹ گلڈ اسٹون (لبرل)	۴۰
1874-1880	بنجامن ڈزرائیلی (کنزرویٹو)	۴۱
1880-1885	ولیم ایورٹ گلڈ اسٹون (لبرل)	۴۲
1885-1886	مارکوس آف سیلسبری (کنزرویٹو)	۴۳
1886	ولیم ایورٹ گلڈ اسٹون (لبرل)	۴۴
1886-1892	مارکوس آف سیلسبری (کنزرویٹو)	۴۵
1892-1894	ولیم ایورٹ گلڈ اسٹون (لبرل)	۴۶
1894-1895	ارل آف روزبری (لبرل)	۴۷
1895-1902	مارکوس آف سیلسبری (کنزرویٹو)	۴۸
1902-1905	اے جی بیلفور (کنزرویٹو)	۴۹
1905-1908	کیمپبل بیزمین (لبرل)	۵۰
1908-1915	ایچ ایچ اسکوتھ (کولیشن)	۵۱
1915-1916	ایچ ایچ اسکوتھ (کولیشن)	۵۲
1916-1922	لائڈ جارج (کولیشن)	۵۳

1922-1923	اے بونرلا (کنزرویٹو)	۵۴
1923-1924	ایس بالڈون (کنزرویٹو)	۵۵
1924	جے آرمیکڈونلڈ (لیبر)	۵۶
1924-1929	ایس بالڈون (کنزرویٹو)	۵۷
1929-1931	جے آرمیکڈونلڈ (لیبر)	۵۸
1931-1935	جے آرمیکڈونلڈ (کولیشن)	۵۹
1935-1937	ایس بالڈون (کولیشن)	۶۰
1937-1940	این چیمبرلین (کولیشن)	۶۱
1940-1945	ڈبلو ایس چرچل (کولیشن)	۶۲
1945	ڈبلو ایس چرچل (کنزرویٹو)	۶۳
1945-1951	سی آریٹلی (لیبر)	۶۴
1951-1955	ڈبلو ایس چرچل (کنزرویٹو)	۶۵
1955-1957	اے ایڈن (کنزرویٹو)	۶۶
1957-1963	ایچ میکملین (کنزرویٹو)	۶۷
1963-1964	اے ڈگلز ہوم (کنزرویٹو)	۶۸
1964-1970	جے ایچ ولسن (لیبر)	۶۹
1970-1974	ای آر جی ہیتھ (کنزرویٹو)	۷۰
1974-1976	جے ایچ ولسن (لیبر)	۷۱
1976	جیمس کیلاگھن (لیبر)	۷۲

امریکی آئین، پس منظر اور خصوصیات

ریاستہائے متحدہ امریکہ دنیا کا اہم ترین ملک ہے، اس کا رقبہ ۳۶۱۵۲۲۲ مربع میل ہے، اور آبادی تقریباً ۲۴ کروڑ ہے اسے کولمبس نے ۱۴۹۲ء میں دریافت کیا تھا اس کے بعد ہی یورپ کی مختلف قومیں وہاں جا کر آباد ہونے لگیں، آخر میں انگریزوں نے سب پر فتح پائی، ابتداء میں یہ انگلینڈ کی نوآبادی ہی بنا رہا

ہا لیکن ۱۷۷۳ء سے انگلینڈ اور امریکہ میں اختلافات ابھرنے شروع ہوئے، رفتہ رفتہ بغاوت کی نوبت آپہونچی، انگریزوں نے اس بغاوت کو کچلنے کی کافی کوشش کی، لیکن کسی صورت سے صلح نہ ہو سکی، ۴ جولائی ۱۷۷۶ء کو امریکی آزادی کا اعلان کر دیا گیا، اس کے بعد ایک کنفیڈریشن کی تشکیل کی گئی، جسے دفاع، خارجی امور، ڈاک اور تار، کرنسی وغیرہ سونپے گئے، لیکن اسے ٹیکس لگانے کا اختیار نہ تھا، رفتہ رفتہ کنفیڈریشن کی خامیاں سامنے آئیں، اور ایک نیا آئین جارج واشنگٹن کی صدارت میں بڑے بحث و مباحثہ کے بعد ۲۶ جولائی ۱۷۸۷ء کو منظور کیا گیا، جس پر آج تک امریکہ کا رہندہ ہے۔

امریکی آئین کے مطالعہ کی بڑی اہمیت ہے، جدید نظام حکومت میں یہ سب سے پہلا آئین ہے، اسی آئین کے تحت امریکہ نے چہار طرفہ ترقی کی ہے، دونوں بڑی جنگوں میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ مستقل ممبر ہے، اور اسے حق تنسیخ (Veto Power) حاصل ہے، اس کے نظام حکومت نے تمام ممالک کے نظام حکومت کو متاثر کیا ہے، ان سب وجوہات سے قانون اور سیاسیات کے طلبہ کے لیے اس کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

خصوصیات

(۱) تحریری اور مختصر ترین آئین:

امریکی دستور جدید دساتیر میں سب سے قدیم اور تحریری آئین ہے، اس میں صرف سات (۷) دفعات ہیں، اور گزشتہ ایک سو چوراسی (۱۸۴) سال میں اس میں صرف پچیس ترامیم ہوئی ہیں،

یہ بہت ہی مختصر دستور ہے، پروفیسر ”منرو“ کے مطابق:

”درحقیقت یہ اختصار کا نمونہ ہے جس میں چار ہزار الفاظ ہیں، جو دس بارہ مطبوعہ صفحات میں ہیں، جسے صرف آدھے گھنٹہ میں پڑھا جاسکتا ہے۔“

(دی گورنمنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس ص: ۵۳/ایڈیشن: ۱۹۴۷)

اس کے مقابلے میں ہندوستانی دستور میں تین سو پچانوے (۳۹۵) دفعات ہیں، اور باون سال میں اس میں تراسی (۸۳) ترامیم ہو چکی ہیں، ہندوستانی آئین بہت بڑا ہے، جو ساڑھے چار سو (۴۵۰) صفحات میں ہے، جسے پڑھنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں، روسی آئین میں ایک سو چوتھر (۱۷۴)، جاپانی آئین میں ایک سو تین (۱۰۳) اٹلی کے آئین میں ایک سو ستاون (۱۵۷)، کناڈا کے آئین میں ایک سو ستائیس (۱۲۷)، آسٹریلیا کے آئین میں ایک سو اٹھائیس (۱۲۸)، آئرلینڈ کے آئین میں تریپن (۵۳) اور سوئس کے آئین میں ایک سو تئیس (۱۲۳) دفعات ہیں، ان سب کے مقابلے میں امریکی آئین بہت ہی مختصر ہے، بروکن کے مطابق آئین ایک چھوٹا سا مسودہ ہے، اگرچہ یہ بہت مختصر ہے، مگر مختلف روایات، عدالتی فیصلوں، رسم و رواج وغیرہ نے اس کو کافی بڑا کر دیا ہے صدر کی کابینہ، سیاسی جماعتیں، ایوان نمائندگان کی

موجودہ پوزیشن وغیرہ سب روایات ہی پر منحصر ہیں۔

(۲) عوامی آئین

امریکہ کی متحدہ ریاست کے آئین ساز، جمہوریت پر مکمل یقین رکھتے تھے، آئین کی تمہید Preamble میں کہا گیا ہے کہ:

ہم ریاستہائے متحدہ امریکہ کے لوگ زیادہ طاقتور وفاق بنانے، انصاف قائم کرنے، داخلی

امن قائم رکھنے، دفاع عام کا انتظام کرنے، عوامی فلاح و بہبود کو ترقی دینے اور اپنی اولاد کے لیے نعمت آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے اس آئین کو اپناتے ہیں۔“

اس مقصد کے لیے امریکہ میں ہمیشہ عوام کی حکومت اور عوام کے لیے حکومت کے اصول پر عمل ہوتا رہا ہے، مختصر یہ ہے کہ امریکی عوام آئین کے تحت رہتے ہوئے خود اپنے اوپر (نمائندوں کے ذریعہ) حکومت کرتے ہیں۔

(۳) آئین کی بالادستی

امریکہ میں آئین سب سے اعلیٰ قانون ہے، صدر کانگریس، اور سپریم کورٹ سب ہی آئین کے تحت اور اس کے ماتحت ہیں، فائزر کے مطابق ”برطانیہ میں پارلیمنٹ کو مؤثر اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، متحدہ امریکہ میں آئین برتر ہے اس کی بالادستی کو عدالتی تبصرہ قائم رکھتا ہے“

(تھیوری اینڈ پریکٹس آف ماڈرن گورنمنٹ: ص ۱۳۹/۱۴۰ء)

(۴) غیر لچک دار آئین:

امریکی آئین دنیا کے دساتیر میں انتہائی غیر لچک دار آئین ہے، اسی لیے (185 سال کے) طویل وقفے میں اس میں پچیس (۲۵) ترمیمیں ہو سکی ہیں، جب کہ ہندوین کے آئین میں صرف ۵۲ سال میں ۸۳ ترمیمیں ہوئیں، امریکی آئین میں ترمیم کے لیے کانگریس کے دونوں ایوان ۳/۲ اکثریت سے تجویز پاس کریں، اور ریاستوں کی ۴/۳ مجالس قانون ساز اس کی تائید کریں، تب ترمیم ہوگی، ایک دوسرا طریقہ ہے ۳/۲ ریاستوں کی مجالس قانون ساز کانگریس سے ترمیم کی درخواست کریں، تب کانگریس ایک کنونشن بلائے گی، جو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب

ہوگا، اور اس کے اراکین کی تعداد کانگریس کے اراکین کے برابر ہوگی، یہ کنونشن آئین میں ترمیم کی تجویز پاس کرے گا اور یہ تجویز ۴/۳ ریاستی کنونشن (خصوصی اجلاس) منظور کر لیں تو آئین میں ترمیم ہوگی، چوں کہ یہ طریقہ زیادہ مشکل ہے، اس لیے اکیسویں ترمیم کے علاوہ بقیہ سب ترامیم میں پہلا طریقہ ہی اپنایا گیا، امریکہ کے مقابلے میں ہندوستان، روس، چین اور برطانیہ کے دساتیر میں ترمیم کرنا زیادہ آسان ہے۔

(۵) وفاقی حکومت:

امریکی آئین نے وفاقی نظام حکومت قائم کیا ہے، وفاقی نظام وہاں قائم ہوتا ہے، جہاں کچھ ریاستیں ہوں اور وہ اپنا اقتدار اعلیٰ ایک متحدہ حکومت اور مرکز کو سونپ دیں، وفاقی حکومت اور ریاستی حکومت کے درمیان تقسیم اختیارات ہو، اور دونوں کے تنازعات ختم کرانے کے لیے ایک سپریم کورٹ ہو، امریکی وفاق میں یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، امریکی آئین کی دفعہ ۱ سیکشن ۸-۹-۱۰ میں تقسیم اختیارات کی گئی ہے، آئین کو بالادستی حاصل ہے، دفعہ ۳ میں سپریم کورٹ کی تشکیل وغیرہ کا بیان دیا گیا ہے، ابتداء میں یہ ۱۳ ریاستوں کا وفاق تھا اب اس میں پچاس ریاستیں شامل ہیں، ”اسٹرانگ کے مطابق“۔

متحدہ امریکہ کا آئین دنیا کا سب سے زیادہ مکمل وفاقی آئین ہے، کیوں کہ یہ وفایت کے تین اہم جزاء (۱) آئین کی بالائری (۲) تقسیم اختیارات، اور (۳) وفاقی عدلیہ کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔
(پلیٹکل کانٹریبوشن ص: ۹۱/۲۹۷ء)

صدارتی طرز نظام:

جدید جمہوری نظام میں دو طرح کے طرز حکومت رائج ہیں، صدارتی اور پارلیمانی۔ امریکی آئین نے صدارتی طرز نظام اختیار کیا ہے، صدارتی حکومت وہ ہوتی ہے، جس میں عاملہ یعنی سربراہ مملکت اور اس کے وزراء آئینی نقطہ نظر سے مقننہ سے الگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی سیاسی پالیسیوں کے لیے اس کے سامنے جوابدہ نہیں ہوتے، اس نظام میں سربراہ مملکت برائے نام سربراہ نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی ہوتا ہے، اور اپنے ان تمام اختیارات کا استعمال کرتا ہے، جو آئین اسے دیتا ہے، صدر کی مدت عہدہ چار سال طے شدہ ہے اور اسے درمیان میں عدم اعتماد کا ووٹ پاس کر کے ہٹایا نہیں جاسکتا، صرف سنگین جرائم کے ارتکاب پر اس سے مواخذہ کیا جاسکتا ہے، لیکن گذشتہ دو سو انیس (۲۱۹) سال میں کسی بھی صدر کو مواخذہ کر کے ہٹایا نہیں گیا، کیوں کہ مواخذہ کے لیے بہت سی شرائط ہیں، جو مشکل سے پوری ہوتی ہے۔

(۷) جمہوریت:

امریکہ میں جمہوریت قائم کی گئی ہے، اوپر سے نیچے تک تمام عہدیدار عوام کے منتخب ہوتے ہیں، صدر کو عوام بالواسطہ چار سال کے لیے منتخب کرتے ہیں، ریاستوں کو بھی جمہوری طرز نظام کا پابند کیا گیا ہے، وفاقی کانگریس، ریاستی مجالس قانون ساز، گورنر، اور صدر و نائب صدر

سب ہی عوام کے نمائندے اور ان کے منتخبہ ہوتے ہیں۔

(۸) بنیادی حقوق:

ابتداء میں ۱۷۷۶ء کے آئین میں عوام کے حقوق کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے کچھ ریاستوں نے اسے نامنظور کر دیا مجبور ہو کر وفاق کے حامیوں کو وعدہ کرنا پڑا کہ کانگریس کا اجلاس ہوتے ہی اس میں حقوق کا بل شامل کر دیا جائے گا۔

چنانچہ آئین میں پہلی

دس ترمیمیں چار مارچ ۱۷۹۱ء کو منظور کر لی گئیں، جس کی تائید تمام ریاستوں نے کر دی اور ۱۵ دسمبر ۱۷۹۱ء کو یہ آئین کا جزو بن گئیں، ان ترمیموں میں عوام کے حقوق کا تعین کیا گیا۔

(۹) دوہری شہریت

امریکی آئین کی چودھویں ترمیم (۱۸۶۸ء) کے مطابق ہر امریکن شہری کو اپنی ریاست کی شہریت اور وفاق کی شہریت حاصل ہے، امریکن والدین کی اولاد خواہ وہ کہیں پیدا ہو امریکی شہری ہی ہوگا، اسی طرح امریکہ میں پیدا ہونے والا بچہ خواہ اس کے والدین غیر ملکی ہوں امریکی ہوگا، جو لوگ امریکہ کی شہریت اختیار کرنا چاہتے ہیں، انہیں انگریزی زبان، امریکی تاریخ اور طرز حکومت کے اصولوں سے واقف ہونا پڑتا ہے، دس سال تک امریکہ میں مقیم ہونا پڑتا ہے اور یہ حلف لینا پڑتا ہے، کہ وہ گزشتہ دس سال سے کسی ایسی تنظیم سے منسلک نہیں ہے جس کا مقصد امریکی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔

(۱۰) تقسیم اختیارات:

تقسیم اختیارات کا اصول مانیکو کا وضع کردہ ہے، اس نے لکھا ہے، اگر مقننہ اور عاملہ کے اختیارات ایک ہی شخص یا ججوں کے ایک طبقہ میں مرکوز ہو جائیں تو کوئی آزادی باقی نہیں رہ سکتی، اس نے آگے لکھا ہے اگر عدالتی اختیارات عاملہ اور مقننہ سے الگ نہیں کئے جاتے تو آزادی بالکل ختم ہو جائے گی۔
(دی گورنمنٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹ: ص ۵۷/ ۱۹۴۷ء)

مشہور امریکی آئین ساز میڈلسن نے کہا تھا ”عاملہ مقننہ اور عدلیہ کے سب ہی اختیارات ایک ہاتھوں میں مرکوز کرنا ظلم و نا انصافی کے مترادف ہے، چاہے وہ ایک شخص ہو، کچھ لوگ ہوں یا زیادہ،

وراثتاً ہو، خود اقتدار پر قابض ہو گیا ہو یا منتخب ہو۔ (حوالہ بالا: ۵۸)

پروفیسر اوگ کے مطابق ”امریکی حکومت میں چاہے وہ قومی ہو، ریاستی ہو یا مقامی، کوئی خصوصیت اس قدر اہم نہیں ہے جس قدر تقسیم اختیارات کے ساتھ پہلے سے دیا گیا نگرانی اور توازن کا اصول ہے۔
(ایریٹینٹلس آف امریکن گورنمنٹ: ص ۳۸)

فائزر لکھتا ہے:

”امریکی آئین قصداً اور کوشش کر کے تقسیم اختیارات کے اصول پر بنایا گیا ہے، آج یہ آئین، اس اصول پر چلنے والا دنیا کا سب سے اہم مسودہ ہے۔

(تھیوری اینڈ پریکٹس آف ماڈرن گورنمنٹ: ص ۹۹/ ۱۹۵۶ء)

(۱۱) نگرانی اور توازن کے اصول

چونکہ حکومت کے تینوں اجزاء کا ایک دوسرے سے بے تعلق ہونا ممکن نہ تھا، اس لیے نگرانی

اور توازن کے اصول کو اپنایا گیا، میڈیسن نے ثابت کیا تھا کہ جب تک یہ تینوں اجزاء ایک دوسرے سے اس طرح منسلک نہ ہوں گے کہ ہر ایک دوسرے پر نگران ہو، تب تک آزاد حکومت قائم نہ ہو سکے گی، اسی لیے تقسیم اختیارات کے ساتھ نگرانی اور توازن کا اصول بھی اپنایا گیا ہے۔

گوئل کے مطابق ”آئین کو احتیاط سے مرتب کرنے کے بعد نگرانی اور توازن کے اصول کو شامل کیا گیا ہے، تاکہ حکومت کی کوئی شاخ پاگل پن کا مظاہرہ نہ کر بیٹھے۔“

(دی یونائیٹڈ اسٹیٹس، پولیٹیکل سسٹم: ص ۱۶ / ۱۹۶۰ء)

(۱۲) عدلیہ کی برتری:

وفاقی حکومتوں میں باختیار عدلیہ کی بڑی ضرورت اور اہمیت ہے، امریکی آئین نے عدلیہ کو بہت باختیار بنایا ہے، امریکی آئین کی دفعہ ۳ میں اس کے اختیارات و فرائض پوری طرح واضح کئے گئے ہیں، ۱۸۰۱ء کے مشہور مقدمہ ماربری بنام میڈیسن میں چیف جسٹس مارشل نے فیصلہ میں لکھا تھا کہ ”آئین ملک کا سب سے اعلیٰ قانون ہے، کانگریس اور ریاستی مجالس قانون ساز کا پاس کردہ کوئی قانون اگر آئین کے خلاف ہے تو اسے غیر آئینی سمجھا جائے گا۔“ اس اصول کو عدالتی تبصرہ (Judicial Review) کہا جاتا ہے، اس اصول کے تحت سپریم کورٹ نے بہت سے قوانین کو غیر آئینی قرار دیا ہے، اس طرح تمام ملک پر عدلیہ کی بالادستی قائم ہے۔

(۱۳) حکومت کے محدود اختیارات:

امریکی آئین سازوں نے برطانوی شہنشاہ جارج سوم کی مطلق العنان حکومت کے ہاتھوں بہت تکالیف اٹھائی تھیں، اور اس کے خلاف انہیں بغاوت کرنی پڑی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے آئین میں جان لاک اور مائیسکیو کے اصولوں سے متاثر ہو کر حکومت کے اختیارات کو

محدود کرنے کی کوشش کی، اس لیے اقتدار اعلیٰ عوام کو سونپا گیا، تقسیم اختیارات اور نگرانی و توازن کے اصول کو اپنایا گیا، آئین میں دستاویز حقوق شامل کی گئی، تاکہ حکومت عوام کے حقوق کا احترام کرے اور اس میں بے جا مداخلت نہ کرے، تمام اختیارات عوام کے نمائندوں کو سونپے گئے، مسلم افواج پر شہری کنٹرول قائم کیا گیا، تاکہ فوجی آمریت قائم نہ ہو سکے، آئین میں ترمیم کا طریقہ مشکل رکھا گیا، تاکہ آئین چند مفاد پرستوں کے ہاتھ کھلوانا نہ بن جائے، اور اس میں اسی وقت ترمیم

ہو سکے، جب کہ عوامی نمائندوں کی بڑی اکثریت اس کے حق میں ہو۔

(۱۴) بہت سی قابل ذکر باتوں کی کمی:

آئین میں بہت سی قابل ذکر باتوں کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے ایوان نمائندگان کے اسپیکر کے اختیارات، دونوں ایوانوں میں تعطل کے خاتمہ کا طریقہ، وفاقی افسروں کو ہٹائے جانے کا طریقہ وغیرہ اسی طرح کارپوریشن، بینک، تعلیم، سیاسی جماعتیں، عوامی خدمات، زراعت، محنت اور صنعت وغیرہ اہم معاملات پر آئین کوئی روشنی نہیں ڈالتا، لیکن بقول پروفیسر منرو، ”خوشی کی بات یہ ہے کہ کانگریس کو عطا کردہ اختیارات اتنے وسیع الفاظ میں بیان کئے گئے ہیں کہ وہ زیادہ تر چھوڑے ہوئے معاملات کو قانون کے ذریعہ ہی طے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔“

(گورنمنٹ آف دی یونائیٹڈ اسٹیٹ: ص ۱۶۲)

امریکی وفاق میں شامل ریاستوں کے نام

۱۷۸۶ء میں جب امریکی وفاق کی تشکیل ہوئی تو اس وقت اس میں صرف تیرہ ریاستیں، ورجینا، میساچیوسٹس، ڈیلاویئر، میری لینڈ، جزیرہ رہوڈ، نیوجرسی، کنٹکٹ، نیویارک، شمالی کیرولینا، نیراسکا، پنسلوانیا، جارجیا، اورورماؤنٹ، شامل ہوئی تھیں، اب ان کی تعداد پچاس ہے، ان کے نام حسب ذیل ہیں۔

۱	الاباما	۲	ایری زونا
۳	ارکنساس	۴	الاسکا
۵	کیلی فورنیا	۶	کنٹکٹ
۷	کولوریڈو	۸	ڈیلاویئر
۹	فلوریڈا	۱۰	جارجیا
۱۱	ہوائی	۱۲	انڈیانا
۱۳	آیوا	۱۴	ایلینوائس
۱۵	ایداہو	۱۶	کنساس
۱۷	کنیکٹکی	۱۸	لوئیزیانا
۱۹	میساچیوسٹس	۲۰	میری لینڈ
۲۱	مسوری	۲۲	مسیسیپی
۲۳	میشیگن	۲۴	مینیسوٹا
۲۵	مونٹانا	۲۶	مین
۲۷	نیوہیمپشائر	۲۸	نیراسکا

۲۹	شمالی کیرولینا	۳۰	نیویارک
۳۱	نیوجرسی	۳۲	شمالی ڈکوٹا
۳۳	نوادا	۳۴	نیومیکسکو
۳۵	اوکلاہاما	۳۶	اوہیو
۳۷	اوریگن	۳۸	پنسلوانیا
۳۹	جزیرہ رہوڈ	۴۰	جنوبی ڈکوٹا
۴۱	جنوبی کیرولینا	۴۲	ٹینیسی
۴۳	ٹیکساس	۴۴	پوٹاہ
۴۵	ورماؤنٹ	۴۶	ورجینا
۴۷	وسکنسن	۴۸	مغربی ورجینا
۴۹	واشنگٹن	۵۰	ویومنگ

فہرست صدور امریکہ

۱	جارج واشنگٹن 1789-1797	۲	جان آدم 1797-1800
۳	تھامس جیفرسن 1800-1809	۴	جیمس میڈیسن 1809-1817
۵	جیمس مزنو 1817-1825	۶	جان کیواڈمز 1825-1829
۷	اینڈریو جیکسن 1829-1837	۸	مارٹن وان برن 1837-1840
۹	ولیم ہنری ہیریسن 1840-1841	۱۰	جان ٹانکر 1841-1845
۱۱	جیمس کے پولک 1845-1849	۱۲	رچارڈ ٹیلر 1849-1850
۱۳	ملرڈنل 1850-1853	۱۴	فرینکلن پیرس 1853-1857
۱۵	جیمس بکائن 1857-1861	۱۶	ابراہم لنکن 1861-1865

۱۷	اینڈریو جانسن 1865-1869	۱۸	جی سمپسن گرانٹ 1869-1877
۱۹	رتھر فورز بی بیس 1877-1880	۲۰	جیمس گارفیلڈ 1881
۲۱	چیٹراے آر تھر 1881-1884	۲۲	کلیولینڈ 1885-1889
۲۳	بنجامن ہیرلسن 1889-1892	۲۴	کلیولینڈ 1892-1896
۲۵	ولیم میک کنلی 1896-1900	۲۶	تھیوڈر روز ویلٹ 1900-1909
۲۷	ولیم ہاورڈ ٹافٹ 1909-1913	۲۸	وڈرو ولسن 1913-1921
۲۹	جی وارن ہارڈنگ 1921-1923	۳۰	کیلون کولج 1923-1928
۳۱	ہربرٹ ہور 1928-1932	۳۲	فرینکلن ڈی روز ویلٹ 1932-1944
۳۳	ہیری ٹرومین 1944-1952	۳۴	آئزن آور 1952-1953
۳۵	جان، ایف، کنیڈی 1960-1963	۳۶	لنڈن بی جانس 1963-1968
۳۷	رچرڈ ایم نکسن 1968-1974	۳۸	جیرالڈ فورڈ 1974-1977
۳۹	جمی کارٹر 1977		(منتخب دساتیر: ۲۴۶)

(نوٹ) ان کے بعد صدر جارج بش بڑے، صدر بل کلنٹن، صدر بش چھوٹے، صدر بارک اوباما (۸ سال تک مسلسل) اور اب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا دور آیا ہے، جو مسلمانوں اور سیاہ فاموں کے حق میں سخت گیر نظریات کے لئے شہرت رکھتے ہیں۔

سویت یونین کا آئین، پس منظر اور خصوصیات

سویت یونین اب افسانہ ماضی بن چکا ہے، مگر روس تو موجود ہے، جو اس پورے سیاسی، معاشی اور آئینی نظام کا منبع تھا، دنیا میں اشتراکیت باقی ہے، جو سوویت یونین کے لیے نقطہ اتحاد ثابت ہوئی تھی، علاوہ ازیں اس نظام نے تاریخ کے ایک طویل عرصہ پر حکمرانی کی ہے، اور دنیا کی عظیم تر قوت کی حیثیت سے اپنی یاد چھوڑی ہے، ان وجوہات کے پیش نظر سویت یونین کے آئین اور اس کے تاریخی پس منظر پر نگاہ ڈال لینا فائدہ سے خالی نہیں ہے۔

مختصر تاریخ:

سوویت یونین بہ لحاظ رقبہ (اپنے دور میں) دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، اس کا رقبہ ۲۰ کروڑ ۲۴ لاکھ مربع کلومیٹر تھا، مشرق سے مغرب تک اس کا انتہائی فاصلہ نو ہزار کلومیٹر سے زیادہ اور شمال سے جنوب تک ساڑھے چار ہزار (۴۵۰۰) کلومیٹر سے بھی زیادہ تھا، یہ بلحاظ رقبہ امریکہ سے ڈھائی گنا، ہندوستان سے سات (۷) گنا، جاپان سے ساٹھ (۶۰) گنا، اور برطانیہ سے نوے (۹۰) گنا بڑا تھا، مگر اس کا زیادہ تر حصہ برف پوش اور آبادی و زراعت کے لیے بیکار تھا، اس کی سرحدیں بارہ (۱۲) ممالک سے ملتی تھیں، ناروے، فن لینڈ، پولینڈ، زیکوسلاویہ، ہنگری، رومانیہ،

ترکی، ایران، افغانستان، چین، منگولیا اور شمالی کوریا اس کے پڑوسی تھے۔

سویت یونین کا دارالسلطنت ماسکو تھا، سوویت یونین کا شمار دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ممالک میں کیا جاتا تھا، امریکہ اور روس ہی اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔

سویت یونین کی کل آبادی تقریباً ۲۶ کروڑ تھی، یہاں پر مختلف قومیں، نسلیں، اور مذاہب، مختلف تہذیب و تمدن اور زبانیں پائی جاتی تھیں، ۱۲۱ قومیں تھیں، جو سوویت آبادی کا پچپن (۵۵) فیصدی ہیں، باقی روسی النسل تھیں، دوسری بڑی قومیں ازبک، تاتار، یوکرینیئن وغیرہ ہیں، کچھ قومیتوں کی آبادی تو ایک ہزار یا اس سے بھی کم تھی، بہت سی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ روس میں تیرہویں صدی تک چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، چودھویں صدی میں تیمور لنگ نے جنوبی روس کو فتح کیا، منگول اور تاتاری اقوام میں برسوں تک جنگ چلتی رہی، الیان ثالث (۱۵۰۵-۱۴۶۲) کے دور میں مضبوط مرکز قائم ہوا، اس کے وارثوں نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا، اٹھارہویں اور انیسویں صدی میں روس کے زار شہنشاہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ختم کر کے تمام وسط ایشیا کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، ان کی اس سامراجی پالیسی کی بدولت ہی روس دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا۔

زار شہنشاہ انتہائی مطلق العنان اور جابر و ظالم تھے، غیر عیسائیوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف ان میں بے پناہ تعصب تھا، عوام ظلم کی چکی میں پس رہے تھے، ان کی مالی حالت بہت خراب تھی۔

انیسویں صدی کے وسط سے ہی روس میں انقلابی اثرات نمایاں ہونے لگے تھے، سینکڑوں بارکسانوں نے بغاوتیں کیں، لیکن ہر بار زار شاہی نے ان کو سختی سے کچل دیا۔

۱۹۰۴-۵ء میں جاپان سے شکست کھانے کے بعد روس میں دستوری حکومت کا مطالبہ

کیا جانے لگا تو

بر ۱۹۰۵ء میں ایک شاہی فرمان کے تحت شہریوں کے کچھ حقوق تسلیم کئے گئے اور

دوما (پارلیمان) کے طریقہ انتخابات میں تبدیلیاں کی گئیں۔

۶-۱۹۰۵ء کی دستوری تبدیلیوں نے زار کے قانونی اختیارات پر کچھ حد تک پابندی لگادی، لیکن اس کے حقیقی اختیارات وہی رہے، ۱۹۰۵ء کے اعلان کے بعد منتخب دوما میں آزاد خیال اور ترقی پسند ممبروں کی اکثریت ہوگئی، مگر چند ہفتہ بعد ہی اسے تحلیل کر دیا گیا، دوبارہ انتخابات ہوئے مگر جلد ہی اسے بھی تحلیل کر دیا گیا، ۱۹۰۷ء میں ایک قانون جاری کیا گیا جس کے تحت حق رائے دہی کو محدود کر دیا گیا، اس کے علاوہ سرکار کو کچھ ایسے اختیارات بھی دیئے گئے، جن کے تحت وہ دوما پر پورا کنٹرول کر سکتی تھی، اسی قانون کے تحت تیسری اور چوتھی دوما منتخب ہوئی مگر وہ عوام کی حقیقی نمائندہ نہ تھی، اس میں اکثریت جاگیرداروں اور پادریوں کی تھی، چرچ پر شہنشاہ کا کنٹرول تھا، اس لیے پادری زار شاہی کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے حق میں پروپیگنڈے کرتے تھے، اور شاہی احکام پر عمل کرنے کی تلقین کرتے رہتے تھے، بادشاہ اللہ کا سایہ ہے، بادشاہ کے احکام کی پابندی خدا کے احکام کی پابندی ہے، وغیرہ پر یقین کرا کے عوام کو زار کا غلام بنادیا گیا تھا۔

زار شاہی تمام قومیتوں اور نسلوں، تہذیب و تمدن اور زبانوں کے استحصال کی پالیسی پر گامزن تھی، روس کو بجا طور پر قومیتوں کا قید خانہ کہا جاتا تھا، مزدوروں اور کسانوں کی حالت قابل رحم تھی، سیاسی اور مذہبی آزادی کا نام و نشان نہ تھا۔

پہلی جنگ عظیم میں روسی فوجوں کو شکست اور روسی عوام کو زبردست اقتصادی اور غذائی مسائل کا سامنا کرنا پڑا، ننگی بھوکی عوام نے زار نکولس ثانی کے خلاف زبردست مظاہرے کئے، یہ مظاہرے بغاوت کی صورت اختیار کرتے چلے گئے، فوج میں بھی بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگے، مجبوراً دوما نے ۱۲ مارچ ۱۹۱۷ء کو شہزادہ لوو (Luov) کی رہنمائی میں عارضی حکومت قائم کی، زار کو برطرف کر دیا گیا، اور اس کو اس کے خاندان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔

لینن اور ٹراٹسکی کی رہنمائی میں باشوکیوں (کمیونسٹوں) نے جنگ بند کرنے، امن قائم کرنے اور ننگی بھوکی عوام کے لیے غذا کا انتظام کرنے کا نعرہ لگایا، مزدوروں نے سدھارنے اور زمینداروں و سرمایہ داروں کا خاتمہ کرنے کا نعرہ لگایا، مزدوروں نے اپنی تنظیمیں قائم کر لیں، جن کو سوویت کہا جاتا تھا، انہوں نے زبردستی فیکٹریوں اور کارخانوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، فوجی بھی جنگ سے تنگ آ چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی لینن کا ساتھ دیا، ۶ نومبر ۱۹۱۷ء کی شب میں (روس کے پرانے کلنڈر کے حساب سے) ۲۴ اکتوبر ۱۹۱۷ء کو انقلاب شروع ہو گیا، عارضی حکومت کے ممبران کو گرفتار کر لیا گیا، زار کے خاندان، زمینداروں و سرمایہ داروں کا قتل عام کر دیا گیا، ہر اس آدمی کے لیے پیغام اجل آ گیا جو اشتراکیت کا مخالف تھا، یہ انقلاب لینن کی رہنمائی میں ” انقلاب اکتوبر “ یا انگریزی کلنڈر کے حساب سے ” انقلاب نومبر “ کہلاتا ہے۔

روس میں نئی دستوری حکومت کا آغاز ۱۹۱۸ء سے ہوا، اس کے بعد دوسرا دستور ۱۹۲۴ء میں تیار ہوا، تیسرا دستور ۱۹۳۶ء میں اسٹالن کی رہنمائی میں نافذ ہوا، اس لیے اسے اسٹالن آئین کہتے ہیں، ۷ اکتوبر ۱۹۷۷ء سے سوویت یونین میں بریٹرنیف کی رہنمائی اور ہدایت میں چوتھا آئین نافذ ہوا۔

اس آئین کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

(۱) تحریری آئین

سوویت یونین کا آئین تحریری ہے، اس میں (۲۱) اکیس باب اور ایک سو چوہتر (۱۷۴) دفعات

ہیں، یہ آئین نہ تو ہندوستانی آئین کی طرح طویل ہے اور نہ امریکی آئین کی طرح مختصر۔

(۲) عوامی اشتراکی ریاست

آئین کی دفعہ ۱۷ اعلان کرتی ہے کہ سوویت، اشتراکی جمہوری وفاق تمام عوام کی اشتراکی ریاست ہے، دفعہ ۲ کے مطابق تمام اختیارات کا سرچشمہ عوام ہیں، دفعہ ۹ کے مطابق سوویت سماج کے سیاسی نظام کا اہم مقصد اشتراکی جمہوریت کا فروغ ہے، اس کے حصول کے لیے مزدور طبقہ کو سماج اور ریاستی انتظامیہ میں زیادہ سے زیادہ دخیل کیا جائے گا، عوامی تنظیموں کی سرگرمیوں کو ترقی دی جائے گی، اور رائے عامہ کا لحاظ کیا جائے گا۔

(۳) جمہوری مرکزیت

آئین کی دفعہ ۳ کے مطابق سوویت ریاست جمہوری مرکزیت کے اصول پر منظم کی جائے گی، جمہوری مرکزیت کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت اور مرکزیت کو ایک ساتھ قائم کیا جائے، جماعت میں ایک طرف جمہوریت ضروری ہے تو دوسری طرف اتحاد قائم رکھنے کے لیے، نظم و ضبط کی برقراری اور فیصلوں کے جلد نفاذ کے لیے مرکزیت ضروری ہے، سوویت یونین میں جمہوری مرکزیت سے یہ مراد لی جاتی ہے کہ مختلف خیالات کو پوری آزادی سے ظاہر کیا جائے، لیکن اس کے بعد اکثریت کے فیصلوں کو تہہ دل سے مانا جائے، اور انہیں نافذ کیا جائے، ان کے نفاذ میں مرکزیت کو برقرار رکھا جائے۔

(۴) غیر لچک دار آئین

سوویت یونین کا آئین بر

طانوی آئین کی طرح لچک دار نہیں ہے، اس میں ترمیم کا طریقہ آئین کی دفعہ ۱۷۷ میں

تحریر ہے، اس کے مطابق آئین میں ترمیم اسی وقت ہو سکے گی جب سپریم سوویت کے دونوں ایوانوں کے کل ممبروں کی تعداد کی ۲/۳ اکثریت ترمیم کی تجویز منظور کر لے۔

(۵) پارلیمانی جمہوریت

آئین کی دفعہ ۱۰۸ نے واضح کیا ہے کہ سپریم سوویت (پارلمان) سوویت یونین کے ریاستی اقتدار کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور یہ ان تمام معاملات پر قانون سازی کی مجاز ہے، جو موجودہ آئین کے مطابق وفاقی حکومت کے دائرہ اختیار میں شامل ہیں، وشنکی نے لکھا ہے:

”سوویت ریاست ایک نئی ڈھنگ کی جمہوری ریاست ہے، اس کی جمہوریت اعلیٰ درجہ کی ہے، ہمارے ملک میں تمام اختیارات مزدوروں کے ہاتھ میں ہیں، اور حقیقت میں وہی ملک کا انتظام کرتے ہیں۔“

(دی لاء آف دی سوویت اسٹیٹ: ص ۱۶۱ / ۱۹۴۸ء)

(۶) عوامی رائے شماری اور واپسی کا طریقہ

آئین کی دفعہ ۱۱۴ کے مطابق سپریم سوویت کے فیصلہ پر پریسیڈیم اپنی طرف سے یا کسی وفاقی جمہوریہ کے مطالبہ پر کسی بھی مسودہ قانون کو عوامی بحث و مباحثہ اور رائے شماری کے لیے پیش کر سکتی ہے، اسی طرح دفعہ ۱۰۷ کے مطابق کسی بھی حلقہ انتخاب کے رائے دہندگان اپنے نمائندے کی کارکردگی ٹھیک نہ ہونے پر اپنی اکثریت کے فیصلے سے اسے اپنی نمائندگی سے محروم کر سکتے ہیں، اور اسے واپس بلا سکتے ہیں۔

فاقی نظام

آئین کی دفعہ ۷۰ میں کہا گیا ہے کہ سویت یونین ایک اشتراکی، جمہوری، کثیر القومی وفاق ہے، جسے مساوی سوویت اشتراکی جمہوریاؤں نے رضا کارانہ طور پر بنایا ہے، آئین نے مرکز اور ریاستوں کے اختیارات کا تعین کیا ہے، دفعہ ۷۶ کے مطابق وفاقی جمہوریاؤں کو اپنا آئین الگ بنانے کا بھی اختیار ہے، لیکن ان کا آئین سوویت یونین کے آئین کے مطابق ہی ہونا چاہئے، اختلاف کی صورت میں مرکزی آئین قوانین ہی قابل قبول ہوں گے، دفعہ ۷۲ کے مطابق ہر وفاقی جمہوریہ کو سوویت یونین سے الگ ہونے کا بھی اختیار حاصل ہے، ان کی حدود میں تبدیلی بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، ان کی اپنی قومی زبان، جھنڈا اور نشان ہوتا ہے، یہ غیر ممالک سے تعلقات قائم کر سکتی ہیں اور معاہدات کر سکتی ہیں۔

(۸) منصوبہ بند معیشت

آئین کی دفعہ ۱۶ میں کہا گیا ہے ”سماجی اور معاشی ترقی کے لیے معیشت کو منصوبہ بندی کے ذریعہ منظم کیا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے بنیادی انتظامی وحدتوں سے لے کر اعلیٰ سطح تک منصوبہ بندی کمیشن ہیں، جو اپنے دائرہ اختیار میں آنے والے علاقے کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں، ان کی تصدیق اپنے سے بڑی وحدت سے کرائی جاتی ہے، پورے ملک کے لیے بھی ایک منصوبہ بندی کمیشن ہے، جو پورے ملک کے لیے معاشی منصوبہ بندی کرتا ہے۔“

اس میں شک نہیں کہ سوویت یونین نے اس منصوبہ بندی کے ذریعہ حیرت انگیز ترقی کی اور تھوڑے عرصے میں دنیا کا اول درجہ کا ترقی یافتہ ملک بن گیا۔

(۹) معاشی نظام کا تعین

دفعہ ۱۰ میں کہا گیا ہے کہ سوویت یونین کے معاشی نظام کی بنیاد، ذرائع پیداوار اور ملکی دولت پر اشتراکی ملکیت ہے، ہر اس چیز پر جو عوام سے متعلق ہے، سماجی کنٹرول قائم کیا گیا ہے، سرمایہ دارانہ اقتصادی نظام کا مکمل خاتمہ اور پیداوار کے ذرائع پر شخصی کنٹرول بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔

(۱۰) نجی جائیداد کا حق

اگرچہ آئین نے ہر چیز پر سے شخصی اختیار کو ختم کر کے سماجی اور اشتراکی اختیار قائم کیا ہے، مگر نجی جائیداد کی بالکل نفی نہیں کی ہے، دفعہ ۱۳ کے مطابق سوویت شہری اپنی محنت سے حاصل کی ہوئی اشیاء کو نجی جائیداد کے طور پر رکھ سکتے ہیں، روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء۔ مکان، بچت، مرغی فارم، گھر میں قائم باغیچہ وغیرہ اسی زمرے میں آتے ہیں، انہیں وراثتاً منتقل بھی کیا جاسکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ تمام اشیاء اپنی محنت سے حاصل کی گئی ہوں، دوسروں کا استحصال کر کے نہیں۔

(۱۱) اشتراکی جمہوریت

آئین کی دفعہ ۹ میں کہا گیا ہے کہ سوویت سماج کے سیاسی نظام کا اہم مقصد اشتراکی جمہوریت کا فروغ ہے، لیکن یہ جمہوریت، مغرب کی معروف جمہوریت سے قطعی مختلف ہے، اس میں مکمل آزادی فکر و ضمیر نہیں دی جاتی، اس جمہوریت کا مقصد صرف اشتراکیت کی ترقی و بقاء ہے، اس لیے مغربی مفکرین اسے جمہوریت نہیں مانتے بلکہ بدترین قسم کی آمریت قرار دیتے ہیں۔

(۱۲) جنگ کے پروپیگنڈے پر پابندی

آئین کی دفعہ ۲۸/سوویت یونین میں جنگ کے پروپیگنڈے کو ممنوع قرار دیتی ہے، امن کے قیام اور اس کی بقاء کے لیے ضروری ہے کہ، جنگ کا بخار نہ پھیلا یا جائے، سوویت یونین سے قبل صرف جاپانی آئین نے ہی ترک جنگ کا اعلان کیا تھا۔

(۱۳) نظریاتی تعلق پر زور

سوویت آئین نظریہ کی بنیاد پر برادرانہ تعلقات کی حمایت کرتا ہے، دفعہ ۳۰/میں کہا گیا ہے کہ سوویت یونین اشتراکی نظام اور اشتراکی فرقے کا ایک جزو ہونے کی حیثیت سے دوسرے اشتراکی ممالک سے عالمی اشتراکیت کے اصولوں کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات، تعاون، اور برادرانہ روابط کو ترقی دے گا، اور مضبوط بنائے گا۔

(۱۴) سوویت نظام

سوویت یونین کے نظام حکومت کی ایک اہم خصوصیت اس کا سوویت نظام ہے، سوویت لفظ کا مطلب ہے ”مزدوروں کی منتخبہ کونسل“ سوویتوں کا روسی انقلاب میں خاص حصہ ہے، اس لیے انہیں سوویت یونین میں اہم مقام حاصل ہوا، آئین نے چھوٹی سے چھوٹی انتظامی وحدت سے لے کر اعلیٰ سطح تک سوویت قائم کی ہیں۔

(۱۵) شہریوں کے بنیادی حقوق

سوویت آئین نے چوں کہ ذرائع پیداوار پر سے شخصی اختیارات بالکلیہ سلب کر لئے ہیں،

اور کوئی سوویت شہری اپنی مرضی سے کوئی پیداواری کام کرنے کا مجاز نہیں ہے، اس لیے دوسری طرف اس نے لوگوں کو بے روزگاری کے عذاب سے بچانے کے لیے کچھ خاص بنیادی حقوق دیئے ہیں، جن کی حیثیت محض اس سے زیادہ نہیں جو گھر کا سرپرست اپنے کاروبار کے نظم و ضبط کے لیے اپنے بچوں کو دیتا ہے، بعض کمیونزم زدہ مبصرین نے بڑی تحسین کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، لیکن غور کیجئے تو اس میں تحسین و ستائش کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔

مثلاً روزگار پانے کا حق، آرام اور چھٹی پانے کا حق، حفظانِ صحت کا حق، سماجی حفاظت کا حق، رہائشی مکان پانے کا حق، حصولِ علم کا حق، تہذیبی ورثے کے استعمال کا حق، آزادیِ تحریر و تقریر، آزادیِ ضمیر، علوم و فنون کو ترقی دینے کا حق، حکومت کے انتظامی امور میں حصہ لینے کا حق، شخصی آزادی، گھروں اور خط و کتابت کو محفوظ رکھنے کا حق وغیرہ۔

سوویت حقوق دیکھنے میں جس قدر خوشنما معلوم ہوتے ہیں، حقیقت میں ویسے نہیں ہیں، مغربی مفکرین کے خیال میں یہ حقوق عملی سے زیادہ کاغذی ہیں، کیوں کہ آئین میں واضح کر دیا گیا ہے کہ ان حقوق کا استعمال اشتراکی نظام کو مضبوط بنانے اور اس کے اصول و ضوابط کو پھیلانے کے لیے ہی کیا جاسکتا ہے، اگر کسی حق کے استعمال سے اشتراکی نظام پر چوٹ پڑتی ہو تو یہ حق فوراً سلب کر لیا جائے گا، ان حقوق کا فائدہ اور سہولیات صرف کمیونسٹ اٹھا سکتے ہیں، آزادیِ تحریر و تقریر کا استعمال صرف اشتراکیت کا پروپیگنڈہ کرنے اور اس کے گیت گانے کے لیے تو کیا جاسکتا ہے، اس کی مخالفت کے لیے نہیں..... آزادیِ تقریر و تحریر یہاں بے معنی ہو جاتی ہے، کیوں کہ ہر آدمی کمیونزم کا ہمنوا، اور اس کے اصولوں سے متفق نہیں ہو سکتا، اس صورت میں اسے اپنے خیالات کے اظہار کی پوری آزادی ہونی چاہئے، لیکن سوویت یونین میں آئینی طور پر سخت زبان بندی ہے، اشتراکی نظام کے خلاف کوئی بات کرنا سخت جرم سمجھا جاتا ہے، اور اس کا جواب دلائل کے بجائے سخت سزاؤں سے دیا جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اشتراکی نظام اتنا کمزور ہے کہ

وہ تنقید برداشت نہیں کر سکتا، کوئی بھی شخص دلائل و شواہد سے اس کا تار و پود بکھیر سکتا ہے، اس کے پاس ان دلائل کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے یہ طاقت کے استعمال سے مخالفین کو خاموش کر دینا چاہتا ہے۔

☆ اسی طرح دستور نے مذہبی آزادی کا اعلان کیا ہے، لیکن مذہب کی تبلیغ پر خاصی قدغن ہے، اس کے ساتھ ساتھ مذہب مخالف پروپیگنڈے کی نہ صرف اجازت ہے، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔

☆ اسی طرح شخصی آزادی اور گھروں کی رازداری کا احترام بھی تب تک ہی کیا جاتا تھا، جب تک اشتراکیت کو خطرہ لاحق نہ ہو۔

☆ اسی طرح ظاہری طور پر سویت روس میں پارلیمانی طرز نظام رائج کیا گیا تھا، لیکن سپریم سوویت کا اجلاس سال میں پندرہ بیس روز چلتا تھا، روس جیسے وسیع اور اشتراکی ملک میں جہاں بہت زیادہ قوانین کی ضرورت ہوتی تھی پندرہ بیس روز میں کس طرح قانون سازی کی جاسکتی تھی، ۱۹۳۷ء میں نافذ سویت روس کے چوتھے آئین کو سپریم سوویت نے صرف تین روز کے مباحثہ کے بعد ہی پاس کر دیا۔

☆ سوویت روس میں انتخابات بھی ایک فریب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، یہ صحیح ہے کہ ہر سیاسی ادارے کے لیے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوتے ہیں، مگر کسی جگہ کے لیے ایک ہی امیدوار ہوتا ہے، اس کو پارٹی نامزد کرتی ہے جس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا، اگر انتخاب دو آدمیوں کے درمیان نہ ہو تو پھر روسی زبان میں ہی اسے انتخاب کہا جاسکتا ہے، دنیا کی کوئی زبان اور کوئی شخص اسے انتخاب نہیں کہہ سکتا۔

☆ سوویت روس میں انسانوں کو مشین بنادیا گیا تھا، ان سے مشینوں کی طرح کام لیا جاتا تھا، اور ان کی فطری خواہشات و نفسیات کو مسلسل نظر انداز کیا جاتا تھا، اعلیٰ درجہ کے کاریگروں

کو بہت زیادہ سہولیات حاصل ہوتی تھیں، معمولی مزدوروں کو زیادہ کام اور کم آرام نصیب ہوتا تھا، مزدوروں کے درمیان کافی امتیاز پایا جاتا تھا۔

(۱۶) کمزور عدلیہ

سوویت یونین کا آئین عدلیہ کو مکمل طور سے آزاد نہیں بناتا، سوویت یونین کی عدالت عالیہ کو سپریم سوویت کے پاس کردہ کسی قانون کو غیر آئینی قرار دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے، نہ ہی اسے آئین کی ترجمانی کرنے کا اختیار ہے۔ عدلیہ کا مقصد ہی اشتراکی اصولوں کی حفاظت اور اشتراکیت مخالفوں کو بدترین سزا دینا ہے۔

(۱۷) ایک جماعتی نظام

جمہوری ممالک میں کثیر جماعتی نظام ہوتا ہے، ایک حکمران جماعت ہوتی ہے، اور بقیہ حزب مخالف ہوتی ہے، مگر سوویت آئین ملک میں صرف ایک ہی جماعت کو قائم رہنے کی اجازت دیتا ہے، دنیا کے دوسرے دساتیر کے برخلاف سوویت آئین میں کمیونسٹ پارٹی کو اشتراکی معاشرے کے قیام کی ہر اول سمجھا جاتا ہے، آئین نے اسے سوویت سماج کی رہنما اور اس کے سیاسی نظام کا مرکزی حصہ قرار دیا ہے، پورے ملک میں صرف ایک جماعت کی آمریت قائم کی گئی ہے، یہی پورے ملک کے سیاہ و سفید کی مالک ہے، پالیسی اور پروگرام یہی طے کرتی ہے، حکومت کا کام تو محض ان کا نفاذ ہے۔

سوئزرلینڈ کا آئین - پس منظر اور خصوصیات

سوئزرلینڈ وسط یورپ میں تقریباً ۶۵ لاکھ آبادی اور ۴۱۳۰۹ مربع کلومیٹر رقبہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، ابتداء میں اس میں چھوٹی چھوٹی آزاد اور خود مختار ریاستیں تھیں، ۱۲۹۱ء میں تین کینیٹوں نے اپنے دفاع کے لیے ایک یونین بنائی، اس کی کامیابی کو دیکھ کر ۱۵۷۳ء تک اس میں تیرہ (۱۳) کینیٹیں شامل ہو گئے، یہ سب اپنے اندرونی معاملات میں آزاد اور خود مختار تھے، ۱۷۹۸ء میں انقلابی فرانس کی افواج نے اس پر قبضہ کر لیا، جو ۱۸۱۵ء تک قائم رہا، ۱۸۱۵ء کے بعد مذہبی اختلافات کی وجہ سے خانہ جنگی ہوتی رہی، ۱۸۴۸ء میں پارلمان نے اس کا آئین تیار کیا، جس پر ۱۸۷۴ء میں مکمل نظر ثانی کی گئی، اس وقت سوئزرلینڈ ۱۹ مکمل اور ۶ نصف کینیٹوں کا ایک وفاق ہے، اس میں چار لسانی گروپ ہیں، جرمن ۷۲ فیصد، فرانسیسی ۲۱ فیصد، اطالوی ۶ فیصد، اور رومی ایک فیصد، چاروں زبانوں کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے، سب سے بڑا شہر دیورخ اور دارالسلطنت برن ہے، سوئزرلینڈ کے آئین کی درج ذیل خصوصیات ہیں۔

(۱) یورپ کی قدیم ترین جمہوریت

سوئزرلینڈ یورپ کا سب سے قدیم جمہوری ملک ہے، جس وقت سوئزرلینڈ میں جدید جمہوری آئین نافذ ہوا، اس وقت یورپ کے سان مارینو (San Marino) اور ہنسا شہروں کو چھوڑ کر تمام ممالک میں شہنشاہیت قائم تھی، اس لیے اسے جدید جمہوریت کا گھر کہا جاتا ہے، سوئزرلینڈ میں جمہوری روایات صدیوں سے قائم ہیں، اور یہاں ویسی ہی جمہوریت قائم ہے، جس کی تشریح عظیم مفکروں نے کی ہے، برائے کے مطابق ”ان جدید جمہوریتوں میں جو سچی جمہوریتیں

ہیں، مطالعہ کے لیے سونز رلینڈ کا دعویٰ اعلیٰ ترین ہے۔“

(۲) تحریری آئین

سونز رلینڈ کا آئین ایک تحریری دستاویز ہے۔ اس آئین میں ۱۲۳ دفعات ہیں، آئینی نکات کے علاوہ کچھ روایات اور رسومات بھی عملاً اس میں شامل ہو گئیں ہیں، جن کی باقاعدگی سے پابندی کی جاتی ہے۔

(۳) سولس آئین نے سوویت یونین کو ایک وفاق قرار دیا

اس میں ۱۹ مکمل اور ۶ نصف کینٹین شامل ہیں، کینٹینوں کے اپنے الگ الگ آئین ہیں، مگر ان کا آئین وفاقی آئین کے مطابق ہونا چاہئے، تضاد کی صورت میں وفاقی آئین ہی قابل قبول ہوگا۔

(۴) آئین لچک دار نہیں

دستور میں ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں کی اکثریت ضروری ہے، پھر اس کی تائید و حما ت کینٹینوں اور عوام کی اکثریت کی طرف سے ہونی چاہئے۔

(۵) براہ راست جمہوریت

سونز رلینڈ دنیا کا واحد ملک ہے، جہاں آج بھی براہ راست جمہوریت نافذ ہے، عوامی رائے شماری، حق تحریک، اور عوامی اجلاس وغیرہ براہ راست جمہوریت کی نشانی اور اس کی حفاظت و بقاء کے لیے ہیں، آئین میں ترمیم کے لیے عوامی رائے شماری ضروری ہے، عام قوانین پر بھی اگر

تیس ہزار (۳۰۰۰۰) باشندے رائے شماری کا مطالعہ کریں تو رائے شماری کرانی لازمی ہوگی اسی طرح پچاس ہزار (۵۰۰۰۰) باشندوں کو دستور میں ترمیم کرانے کے لیے تحریک کرنے کا حق حاصل ہے، کچھ کینیڈوں میں عوام خود ہی قانون سازی کرتے ہیں، ان کے اجلاس کو عوامی اجلاس کہا جاتا ہے، جہاں وہ جمع ہو کر کینیڈین کا کاروبار حکومت چلاتے ہیں۔

(۶) دونوں ایوانوں کے مساوی اختیارات

سونس پارلمان کو وفاقی اسمبلی کہا جاتا ہے، اس کے دو ایوان، ریاستی کونسل اور قومی کونسل ہیں، دونوں کی مدت کارکردگی چار سال مقرر ہے، دونوں ایوانوں کو مساوی اختیارات حاصل ہیں، جب کہ دنیا کے اکثر ممالک میں ایوان بالا کو ایوان زیریں کے مقابلے میں کم اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وفاقی اسمبلی کو وسیع اختیارات حاصل ہیں۔

(۷) اجتماعی عاملہ

اجتماعی عاملہ سونز لینڈ کی سب سے اہم خصوصیت ہے، آئین نے عاملہ کے اختیارات کسی فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں سونپے بلکہ سات اراکین کی ایک کونسل کو جسے وفاقی کونسل کہا جاتا ہے، عطا کئے ہیں وفاقی کونسل کے ساتوں اراکین کی حیثیت برابر ہے، ساتوں کو مساوی اختیارات حاصل ہیں، کونسل کی مدت کارکردگی چار سال مقرر ہے، اسے درمیان میں عدم اعتماد ظاہر کر کے ہٹایا نہیں جاسکتا، اگرچہ کونسل کو وفاقی اسمبلی منتخب کرتی ہے، مگر یہ اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے، لیکن اس کے اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں، اس طرح سونس آئین نے پارلمانی اور صدارتی دونوں طرز ہائے حکومت کا امتزاج کیا ہے، جارج کوڈنگ نے کہا ہے:

”اس چھوٹے سے انوکھے ملک کا وفاقی کونسل بلاشبہ لاثانی ادارہ ہے“

(فیڈرل گورنمنٹ آف سویٹزرلینڈ: ص ۸۷)

دنیا کے کسی ملک کی عاملہ اتنی غیر جانبدار اور پارٹی بندی سے آزاد نہیں ہے، اس میں دونوں طرز کے اچھے اوصاف شامل ہیں، یہ ادارہ مستحکم بھی ہے اور مستقل بھی۔

(۸) غیر جانبداری

سویٹزرلینڈ کی اہم ترین خصوصیت اس کی غیر جانبداری ہے، اس کو تمام لوگوں نے تسلیم کیا ہے، اس کی غیر جانبدارانہ پالیسی کی یہ انتہائی کامیابی ہے کہ اس نے دونوں بڑی جنگوں میں اپنے آپ کو غیر جانبدار اور محفوظ رکھا، اور اس وقت جب کہ اس کے چاروں طرف، فرانس، آسٹیریا، اٹلی، اور جرمنی آگ اور خون کی ہوئی کھیل رہے تھے، اور دنیا کے تمام ممالک اس جنگ کی آگ کی لپیٹ میں تھے، سویٹزرلینڈ میں اسی پالیسی کی بدولت مکمل امن و سکون تھا، ہٹلر نے بھی اس کی غیر جانبداری کو تسلیم کر لیا تھا، ۱۸۱۵ء میں ویانا کانگریس نے اس کی مستقل غیر جانبداری کو تسلیم کر لیا تھا ۱۹۲۰ء میں جمعیت اقوام (LEAGUE OF NATION'S) نے بھی سویٹزرلینڈ کی غیر جانبداری کو تسلیم کیا، اور جینوا ہی اس کا مرکز قرار پایا۔

سویٹزرلینڈ کی اسی پالیسی کی بدولت دنیا میں اسے خاص احترام حاصل ہے، دنیا کے ان ممالک کے درمیان جو ایک دوسرے سے قطع تعلق کئے ہوتے ہیں، اکثر سویٹزرلینڈ ہی ان میں رابطہ قائم کراتا ہے، سویٹزرلینڈ کی امن پسندی کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے، کہ اس نے گذشتہ طویل عرصے سے کوئی جنگ نہیں لڑی، جان براؤن میسی کے الفاظ میں:

”سویٹزرلینڈ بد امنی کے سمندر میں جزیرہ مسرت ہے“

(گورنمنٹ آف نوریمبرگ: ص ۱۱ / ۱۹۷۲ء)

(۹) غیر مذہبی اور آزاد آئین

سوئزرلینڈ کا آئین انیسویں صدی کی آزاد خیالی کا مظہر ہے، اس میں مذہبی امتیاز کی مخالفت کی گئی ہے، مذہب اور حکومت کو الگ کر کے غیر مذہبی (سیکولر) حکومت قائم کی گئی ہے۔ وہاں مذہبی آزادی حاصل ہے، لیکن آئین کی دفعہ ۵۱ نے جیسویٹ (Jesuit) فرقے (عیسائی مذہب کا ایک فرقہ) پر پابندی لگا دی ہے۔

(۱۰) عدلیہ کی حیثیت کمزور

عدلیہ کی حیثیت کمزور ہے۔ اسے وفاقی اسمبلی کے پاس کردہ کسی قانون کی دستوریت جانچنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، نہ ہی یہ دستور کی محافظ ہے، البتہ کسی کینٹین کے قانون کو آئین کے مطابق نہ ہونے پر یہ غیر آئینی قرار دے سکتی ہے۔

(۱۱) حق شہریت اور حق رائے دہی

آئین کی دفعہ ۴۳ کے مطابق اگر کوئی غیر ملکی سوئزرلینڈ کی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے کمیونی اور کینٹین کا شہری بننا ہوگا، اس کے بعد اسے وفاق کی شہریت حاصل ہو جائے گی۔

سوس وفاق

سوسز لینڈ پہلے چند چھوٹی چھوٹی مکمل آزاد اور خود مختار ریاستوں میں منقسم تھا، ۱۲۹۱ء میں تین کینیڈوں، اری، شوز، اور انٹروالڈن نے اپنے دفاع اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے ایک وفاق بنایا، جس کو دشمنوں کے مقابلے میں بڑی کامیابی ہوئی اس کامیابی سے متاثر ہو کر اس رشتہ اتحاد میں ۱۵۷۳ء تک تیرہ کینیڈین شامل ہو گئے، یہ سب اپنے اندرونی معاملات میں آزاد اور خود مختار تھے، صرف مشترکہ معاملات میں ہی اتحاد عمل تھا، یہ سب جرمن لسانی گروہ کے کینیڈین تھے، ۱۸۰۳ء کے ثالثی قانون کے تحت اس وفاق میں فرینچ اور اطالوی لسانی گروہ کے کینیڈین بھی شامل ہو گئے، ۱۸۴۸ء میں اس وفاق کا باقاعدہ آئین تیار کیا گیا، جسے عوامی رائے شماری کے بعد نافذ کیا گیا، اور ۲۵ کینیڈوں (۱۹ مکمل اور ۶ نصف کینیڈین) کی ایک کنفیڈریشن وجود میں آئی۔

آئین پر ۱۸۷۴ء میں مکمل نظر ثانی کی گئی، یہی آئین اب تک نافذ ہے، کنفیڈریشن میں شامل مختلف کینیڈوں کے نام اور ان کے اس اتحاد میں منسلک ہونے کی تاریخ درج ذیل ہیں:

۱	اری	۱۲۹۱ء	۲	شوز	۱۲۹۱ء
۳	انٹروالڈن	۱۲۹۱ء		(بالا و زیریں)	
۴	لوسرن	۱۳۳۲ء	۵	زیورج	۱۳۵۱ء
۶	برن	۱۳۵۱ء	۷	گلیرس	۱۳۳۵ء
۸	زوگ	۱۳۵۲ء	۹	فرائی برگ	۱۴۸۱ء
۱۰	سولیر	۱۴۸۱ء	۱۱	باسل (شہری اور دیہاتی)	۱۵۰۱ء

۱۲	شوف ہوزن	۱۵۰ء	۱۳	پینزل (دونوں روہڈ)	۱۵۱۳ء
۱۴	سینٹ گال	۱۸۰۳ء	۱۵	گریچن	۱۸۰۳ء
۱۶	آرگو	۱۸۰۳ء	۱۷	تھرگاؤ	۱۸۰۳ء
۱۸	تیسن	۱۸۰۳ء	۱۹	واد	۱۸۰۳ء
۲۰	والے	۱۸۱۵ء	۲۱	نیو شاتال	۱۸۱۵ء
۲۲	جینیوا	۱۸۱۵ء			

(آئین کی دفعہ ۱ میں مذکورہ بالا نام دیئے گئے ہیں)

سوئزر لینڈ کی مخصوص پارٹیاں

۱	قدامت پسند کیتھولک	۲	سوشل ڈیموکریٹس (اشتراکی جمہوری پارٹی)
۳	انقلابی پارٹی	۴	کسان پارٹی
۵	آزاد خیال	۶	آزاد پارٹی
۷	کمیونسٹ پارٹی / مزدور پارٹی	۸	جمہوری اور پروٹسٹنٹ پارٹی

فرانس کا آئین۔ پس منظر اور خصوصیات

فرانس یورپ کا ہی نہیں، دنیا کا ایک عظیم ملک ہے، سامراجی لڑائیوں میں یہ اکثر برطانیہ کا حریف رہا ہے، ہندوستان میں جب یورپی اقوام کی آمد شروع ہوئی تو اس وقت بھی فرانسیسی ان میں پیش پیش تھے، اور انہوں نے پانڈ پجری کے ہندوستانی علاقوں میں اپنی بستیاں بسائی تھیں، لیکن انگریزوں سے شکست کھانے کے بعد یہ ہندوستان میں اپنا علاقہ وسیع نہ کر سکے لیکن اس کے باوجود یہ دنیا کی دوسری بڑی سامراجی طاقت تھی آج بھی فرانس کا شمار دنیا کے طاقتور، دولتمند، اور ترقی یافتہ ممالک میں ہے، یہ دنیا کی پانچ بڑی طاقتوں میں ایک ہے جو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ہیں، یہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن ہے، اور اسے حق تنسیخ Veto Power حاصل ہے، یہ یورپ کی سیاست میں خصوصاً اور عالمی سیاست میں عموماً اہم کردار ادا کرتا ہے، آج بھی یہ دنیا کی بڑی سامراجی طاقت ہے، سامراجی طاقت میں برطانیہ کے بعد فرانس کو ہی دوسرا مقام حاصل رہا ہے۔

علمی اعتبار سے فرانس کا پایہ ہمیشہ مضبوط رہا ہے، یہاں ان عظیم فلسفیوں اور عالموں نے جنم لیا ہے، جن کے اقوال اور نظریات نے دنیا کے بڑے حصے کو متاثر کیا ہے، مائیسکیو، والیٹر، روسو وغیرہ فلسفیوں اور مفکروں نے عالمی سیاسی تحریکوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، وکٹر ہیوگو، رومارولاں، مادام کیوری، موسیوسید یو وغیرہ عظیم علماء ہوئے ہیں، سویت روس کو چھوڑ کر فرانس یورپ کا بلحاظ آبادی و رقبہ سب سے بڑا ملک ہے۔

دستوری تاریخ

انیسویں صدی تک یورپ کے دوسرے ممالک کی طرح فرانس میں بھی جابرانہ اور مطلق العنان شہنشاہیت قائم تھی، بادشاہ مطلق العنان ہوتے تھے، ان کا حکم ہی قانون تھا، زمیندار اور جاگیردار طبقہ عوام کا خون چوس رہا تھا، عام لوگوں کی حالت بہت ہی خستہ تھی، قومی اسمبلی کا اجلاس دوسو (۲۰۰) سال سے نہیں ہوا تھا، عوام ان حالات سے بہت ہی پریشان تھے، اسی دوران امریکی جنگ آزادی اور اس کی کامیابی نے فرانسیسی عوام کو بھی خونی انقلاب کی راہ دکھائی ۱۷۸۹ء سے ملک میں خانہ جنگی اور فتنہ و فساد شروع ہو گیا، امراء و رؤساء کو تہ تیغ کر دیا گیا، بادشاہ لوئی شانزدہم اور اس کی بیگم کو بھی تختہ دار پر چڑھا دیا گیا، ۱۷۹۳ء میں باقاعدہ شہنشاہیت کا خاتمہ کر کے فرانس کو جمہوریہ بنا دیا گیا، مگر اس سے بھی عوام کی مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوا، ۱۷۹۹ء سے نپولین نے اقتدار حاصل کرنا شروع کیا، ۱۸۰۴ء میں جمہوریت کو ختم کر کے خود شہنشاہ بن بیٹھا، اور اپنی فتوحات سے پورے یورپ کو لرزہ بر اندام کر دیا، لیکن وائٹلوی جنگ (۱۸۱۴ء) میں شکست کھانے کے بعد اس کا بھی زوال ہو گیا، ۱۸۱۵ء کے معاہدہ پیرس نے لوئی شانزدہم کے بھائی لوئی ہیزدہم کو تخت فرانس عطا کر دیا، اس کو ۱۸۳۰ء میں لوئی فلپ نے اکھاڑ پھینکا اور محدود اختیارات والی شہنشاہیت قائم کی، لیکن فروری ۱۸۴۸ء کے انقلاب نے لوئی فلپ کے اقتدار کا بھی خاتمہ کر دیا، وہ انگلینڈ بھاگ گیا اور فرانس میں دوسری بار جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا، نپولین بونا پارٹ کا بھتیجہ لوئی نپولین اس کا صدر بنا، مگر اس نے بھی رفتہ رفتہ اپنے اختیارات میں اضافہ کر کے خود کو ۱۸۵۲ء میں شہنشاہ قرار دے دیا اگرچہ یہ بات جمہوریت کے قطعی خلاف تھی، مگر اس نے اپنی شہنشاہیت کو کچھ فتوحات اور کچھ داخلی اصلاحات کے ذریعہ اٹھارہ سال تک قائم رکھا۔

لیکن ۱۸۷۰ء میں جرمن سے شکست کھا کر قید ہو جانے پر اسے تخت سے ہاتھ دھونا پڑا،

اور فرانس میں تیسری جمہوریہ کا اعلان کر دیا گیا، یہ جمہوریہ ۱۷۹۰ء سے ۱۹۴۰ء تک قائم رہی، دوسری جنگ عظیم شروع ہو جانے پر ۱۰ جولائی ۱۹۴۰ء کو ’وٹی‘ کے مقام پر قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں نے ایک قرارداد پاس کر کے جمہوری حکومت کے تمام اختیارات مارشل پیتال کو سونپ دیئے، ۱۱ جولائی کو مارشل پیتال نے سربراہ مملکت کی حیثیت سے آئین معطل کر دیا، اور ایک طرح کی آمریت قائم کر دی، لیکن اس کی مخالفت میں فرانس کے اندر ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی۔

دوسری جنگ عظیم اس دوران زور و شور سے جاری تھی، فرانس پر ہٹلر کی نازی افواج قابض ہو چکی تھیں، ایسے وقت میں جنرل دوگال نے اپنے ملک کے وقار کو بنائے رکھا، اس نے تحریک آزادی شروع کی، ستمبر ۱۹۴۱ء میں ایک آزاد فرانسیسی قومی کمیٹی بنائی گئی، اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ وہ ملک کے لیے قانون بنائے، ستمبر ۱۹۴۳ء میں ۸۴ ممبروں پر مشتمل ایک مجلس شوری الجزائر میں قائم کی گئی، جون ۱۹۴۴ء میں فرانسیسی کمیٹی برائے قومی آزادی نے جمہوریہ فرانس کی عبوری حکومت بنائی، ۲۵ اگست ۱۹۴۴ء کو فرانس میں جرمن فوجوں نے ہتھیار ڈال دیئے، جنرل دوگال عبوری حکومت کے صدر بنے۔

جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ۲۱ اکتوبر ۱۹۴۵ء کو قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا، اس نے نئے آئین کا مسودہ بنایا، مگر اس پر اتفاق نہ ہو سکا، نئے انتخابات کے بعد دوسرا مسودہ بنایا گیا، اور خاصے آئینی تعطل کے بعد بالآخر ۲ اکتوبر ۱۹۴۶ء کو فرانس کی چوتھی جمہوریہ وجود میں آئی۔

فرانس کی آزادی کے بعد ۱۹۴۴ء میں جنرل دوگال فرانس میں صدارتی طرز نظام رائج کرانا چاہتے تھے، مگر چوں کہ فرانسیسی عوام لوئیس نیپولین کے طرز عمل سے ڈرے ہوئے تھے، اس لئے وہ صدر کو اتنے وسیع اختیارات کا حامل نہیں بنانا چاہتے تھے، اس لئے دوگال کی تجویز رد کر دی گئی، اور ملک میں دوبارہ پارلمانی نظام حکومت رائج کیا گیا، البتہ تیسری جمہوریہ کے آئین کی بہت سی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔

فرانس کی چوتھی جمہوریہ کے آئین میں چھ سو (۶۰۰) الفاظ کی ایک طویل تمہید اور ۱۰۶ دفعات تھیں، آئین تحریر شدہ تھا، اور تیسری جمہوریہ کے آئین سے طویل اور پیچیدہ تھا، اس میں عوام کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا تھا۔

فرانس کی چوتھی جمہوریہ بھی مسائل کو حل کرنے میں ناکام ہو گئی، ۱۹۵۸ء میں زبردست آئینی اور سیاسی بحران پیدا ہو گیا، اور ملک میں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو گئی، مجبور ہو کر قومی اسمبلی نے یکم جون ۱۹۵۹ء کو جنرل دوگال کو وزیر اعظم بنادیا، اور اس طرح پانچویں جمہوریہ وجود میں آ گئی، جنرل دوگال نے ایک نئے آئین کا مسودہ تیار کرایا جس پر پورے فرانس اور اس کی نو آبادیوں میں رائے شماری کرائی گئی، اسے اسی (۸۰) فیصد عوام کی حمایت حاصل ہوئی، ۱۷ اکتوبر ۱۹۵۹ء سے فرانس کی پانچویں جمہوریہ کا آئین نافذ ہوا، اس آئین میں تمہید کے علاوہ ۹۲ دفعات ہیں، اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

خصوصیات:

- (۱) آئین تحریری اور مختصر ہے۔
- (۲) فرانس کا نیا آئین بھی تمہید سے شروع ہوتا ہے، اس میں ۸۹ء کے اعلان کردہ انسانی حقوق کو جگہ دی گئی ہے، تمہید میں کہا گیا ہے، ”جمہوریہ فرانس اور اس کی نو آبادیوں کے عوام جو اپنی آزاد رائے سے نئے آئین کو تسلیم کر رہے ہیں، ایک قومی انجمن کی تشکیل کریں گے، یہ قومی انجمن اپنے بنانے والوں کی مساوات اور مضبوطی پر قائم ہوگی۔“
- (۳) آئین کی دفعہ ۲ کے مطابق فرانس ایک ناقابل تقسیم سیکولر سوشلسٹ جمہوریہ ہے، یہاں قومی اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ عوام ہے، جو اپنے اقتدار کا استعمال اپنے نمائندوں اور قوانین پر رائے شماری میں اپنی رائے کا اظہار کر کے کرتے ہیں۔

(۴) آئین لچک دار نہیں ہے، دفعہ ۸۹ کے مطابق ترمیم کی تجویز پارلمان کے دونوں ایوانوں کی مقررہ اکثریت سے پاس ہونی چاہئے اس کے بعد یہ عوامی رائے شماری کے لیے پیش کی جانی چاہئے۔

(۵) پانچویں جمہوریہ کے آئین میں صدارتی اور پارلمانی طرز ہائے نظام کی خوبیاں یکجا کی گئی ہیں، عام حالات میں اختیارات صدر اور وزیراعظم کے درمیان تقسیم کئے گئے ہیں، لیکن ہنگامی حالات میں صدر کے اختیارات بہت بڑھ جاتے ہیں، اسے تمام اختیارات استعمال کرنے کا مکمل حق حاصل ہو جاتا ہے، آئین کے مطابق وہ یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ کب ہنگامی حالات کا اعلان کیا جائے اور انہیں کب تک رکھا جائے؟ لیکن ساتھ ہی پارلمانی طرز کو بھی باقی رکھا گیا ہے، وزیراعظم اور کابینہ پارلمان کے سامنے جوابدہ ہیں، بروکن کے الفاظ ہیں ”یہ نہ امریکی طرز کا صدارتی آئین ہے، اور نہ برطانوی طرز کا پارلمانی آئین، یہ دونوں کا امتزاج ہے“

(۶) فرانس کے نئے آئین کی سب سے اہم خصوصیت اس کی مضبوط عاملہ ہے، تیسری اور چوتھی جمہوریہ کے زوال کا سبب ہی یہ تھا کہ ان کی عاملہ کمزور تھی، صدر اور وزیراعظم کی حیثیت پارلمان کے مقابلے میں بہت کم تھی، یہی چیز فرانس کے سیاسی عدم استحکام کا سبب بنی ہوئی تھی، موجودہ آئین میں اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اب صدر اور وزیراعظم کو پارلمان کے مقابلے میں زیادہ بااختیار بنا دیا گیا ہے، فرانس میں امریکہ جیسا صدارتی طرز نظام ہے، مگر فرانس کے آئین نے پارلمانی طرز کو بھی باقی رکھا ہے، فرانس میں وزراء پارلمان سے باہر کے تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے سامنے جوابدہ ہوتے ہیں، اور وہ ان کو برطرف کرنے کی مجاز ہے۔

(۷) فرانس میں برطانوی طرز کی وحدانی حکومت ہے، تمام حکومت مرکز سے ہی کی جاتی ہے، فرانس کے ڈیپارٹمنٹ ہندوستان یا امریکی ریاستوں جیسے آزاد اور خود مختار نہیں ہیں، بلکہ وہ مقامی حکومت کی ایک اکائی ہیں۔

(۸) نئے آئین کی خصوصیات اس کی آئینی کونسل ہے، اس کی حیثیت کسی قدر عدالت عالیہ جیسی ہے، اگرچہ آئین نے عدالتی تبصرے کے بارے میں تو نہیں کہا ہے، لیکن یہ کونسل حکومت اور پارلمان کے پاس کردہ قوانین کی دستوریت جانچتی ہے، یہ اپنا فیصلہ اس وقت ہی دیتی ہے جب اس سے کسی مسئلہ پر رائے طلب کی جاتی ہے، اس کے پاس اپنے فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔

(۹) فرانس کے نئے آئین میں عوامی اور انسانی حقوق کا بھی ذکر کیا گیا ہے، آئین کی تمہید میں بھی انہیں شامل کیا گیا ہے، لیکن قانونی نقطہ نظر سے ان حقوق کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اگر معاملہ یا متقنہ کسی شخص کے حقوق پر پابندی لگائے تو عدالت کو اس کے خلاف شکایت سننے کا اختیار نہیں ہے، فرانسیسی حقوق زیادہ سے زیادہ امریکی اعلان آزادی جیسے ہیں، جس کی اہمیت تو بہت ہے، لیکن اسے قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، اور نہ عدالتیں اسے نافذ کر سکتی ہیں۔ (منتخب دساتیر: ۱۵۹۱/)

(۱۰) فرانس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ انتظامی قوانین کا طریقہ رائج ہے، فرانس کا اپنا لگ ”مجموعہ قوانین“ ہے، فرانس کے جج اپنے فیصلوں کی بنیاد مجموعہ قوانین کو بناتے ہیں، فرانس میں پانچ قوانین کے مجموعے ہیں:

۱	مجموعہ تعزیرات	Penal Code
۲	مجموعہ قوانین دیوانی	Civil Code
۳	مجموعہ قوانین تجارت	Commer Cial Code
۴	ضابطہ دیوانی	Civil Procedure Code
۵	ضابطہ فوجداری	Criminal Pro Cedure Code

فرانس کا جج وزارت انصاف کا ایک افسر ہوتا ہے، اور اپنے انتخاب اور ترقی کے لیے عدلیہ کی اعلیٰ کونسل پر انحصار کرتا ہے، اس لیے وہ اس طرح آزاد ہو کر کام نہیں کر سکتا جیسے برطانیہ یا

امریکہ میں کرتا ہے۔

فرانس کے عدالتی نظام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہاں ججوں کے اجتماعی فیصلے کو اہمیت دی جاتی ہے، زیادہ تر مقدمات کا فیصلہ ایک سے زائد جج ہی کرتے ہیں، فرانس میں کہا جاتا ہے ”ایک جج ایماندار جج نہیں ہوتا“

دراصل فرانس میں جج زیادہ قابل اور لائق نہیں ہوتے، کیوں کہ جج کی تنخواہ اور دیگر سہولیات بہت کم ہیں، اس لیے اعلیٰ قابلیت کے لوگ اس طرف کم آتے ہیں۔

(۱۱) فرانس کے انتظامی قوانین، تاریخی حالات کا نتیجہ ہیں، اٹھارہویں صدی میں عدالتوں اور انتظامیہ کے درمیان تنازعہ رہتا تھا، فرانس میں عدالتوں کا انتظامی معاملات میں دخل اچھا نہیں کہا جاتا تھا، اس لیے انتظامی معاملات کے لیے الگ عدالتیں قائم کی گئیں۔

امریکی اور برطانوی مصنفین فرانس کے انتظامی قوانین کی بڑی مذمت کرتے ہیں، اور انہیں جمہوریت کے خلاف بتاتے ہیں، ان کے خیال میں فرانس کے عام شہری سرکاری ملازمین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، اور ملازمین جو چاہیں کرتے ہیں، کیوں کہ انہیں یہ ڈر نہیں رہتا کہ عام عدالتیں ان کے غلط کاموں کا احتساب کریں گی، مگر یہ صحیح نہیں کیوں کہ فرانس میں عملاً ایسا نہیں ہے، ان قوانین نے سرکاری ملازمین کے ظلم سے عوام کی اتنی اچھی حفاظت کی ہے کہ انہیں فرانس میں عوامی آزادی کے محافظ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، سرکاری ملازمین کسی شہری کا جو بھی نقصان کرتے ہیں، اسے فوراً سرکاری خزانے سے معاوضہ ادا کر دیا جاتا ہے، کیوں کہ فرانس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سرکاری افسر سے اس کی سرکاری حیثیت میں کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کا معاوضہ سرکار ہی کو دینا چاہئے، اس کے برخلاف برطانیہ وغیرہ میں اگر کسی سرکاری ملازم سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا معاوضہ خود اسے ہی دینا پڑتا ہے، اگر وہ معاوضہ ادا کرنے کے قابل نہ ہو تو اس وقت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔

جاپانی آئین - پس منظر اور خصوصیات

جاپان ایشیا کا انتہائی ترقی یافتہ ملک ہے، جنگ عظیم دوم میں یہ ملک بڑی حد تک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن جاپانیوں کے عزم، محنت اور جدوجہد نے آج اسے پھر دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک بنا دیا ہے، جاپان ایشیا کا واحد ملک ہے جو یورپ کی غلامی سے بچا رہا، اس پر جاپان کو خاص فخر ہے، جاپانی اپنے آپ کو ڈائن پون کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ”نکلتا ہوا سورج“، درحقیقت ایشیا میں سورج سب سے پہلے جاپان میں ہی طلوع ہوتا ہے۔

جاپان جزائر کا ملک ہے، اس میں چار بڑے جزائر کیوشی، ہونشیو، ہوکیڈو اور شیکولو ہیں، ان کے علاوہ تقریباً تین ہزار چھوٹے چھوٹے جزائر ہیں، زیادہ تر علاقے پہاڑی ہے، درمیان میں میدان ہیں، جاپان میں کوہ آتش فشاں بہت ہیں، اسی وجہ سے یہاں بہت زیادہ زلزلے آتے ہیں، جاپان میں علم فن کو بڑا عروج حاصل ہے، یہاں تعلیم کا اوسط صد فی صد ہے، جدید سائنس اور ٹکنالوجی میں جاپانی بہت زیادہ ماہر ہیں۔

جاپان میں آج بھی شہنشاہیت قائم ہے، یہ شہنشاہیت سینکڑوں سال سے قائم ہے، جاپان کے موجودہ شہنشاہ دنیا کی قدیم ترین شہنشاہیت کے وارث ہیں، گزشتہ ایک سو چالیس سال سے ان کا خاندان ہی جاپان کا حکمران رہا ہے، جاپانی شہنشاہ کو وہاں کے سماج میں دیوتا جیسی حیثیت حاصل ہے، جاپانیوں کے مطابق شہنشاہ جاپان سورج کا بیٹا ہوتا ہے اسی لیے جاپان میں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، اگرچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے شہنشاہ کے وقار میں بہت کمی آئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی جاپانیوں کی اکثریت اسے قابل پرستش سمجھتی ہے۔

جاپان کا رقبہ تقریباً تین (۳) لاکھ ستر (۷۰) ہزار مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً ۱۰ کروڑ ہے، دارالسلطنت ٹوکیو ہے، جو جاپان ہی کا نہیں دنیا کا عظیم شہر ہے، جاپانی بدھ اور شنٹو مذہب کے پیرو ہیں، ان میں عیسائی اور مسلمان بھی خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔

دوسری جنگ عظیم سے قبل جاپان میں ۱۸۸۹ء کا مانچی قانون نافذ تھا، اس آئین کے تحت شہنشاہ جاپان ملک کا سربراہ تھا، وہ حقیقی حیثیت سے ملک کا حاکم اور شہنشاہ تھا، وہ کسی قانون کا ماتحت نہ تھا، مسلح افواج کا وہی سربراہ تھا، وہ کسی بھی معاملے میں اپنے وزراء سے مشورہ نہ کر کے مسلح افواج کے سربراہوں سے مشورہ کرتا تھا، وہ جاپان کا وزیراعظم معمر سیاستداں جسے جینرو (JENRO) کہتے تھے، کے مشورے سے مقرر کرتا تھا۔

ایوان نمائندگان میں ۲۵۰ ممبر ہوتے تھے، جنہیں ۲۵٪ سے زائد عمر کے مرد منتخب کرتے تھے، اس کی مدت کارکردگی چار سال تھی، مگر شہنشاہ اسے درمیان میں بھی تحلیل کر سکتا تھا، اس کے اختیارات بہت ہی محدود ہوتے تھے۔

دوسری جنگ عظیم کے خاتمے سے قبل امریکہ نے جاپان کے دو بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم برسا کر جاپان کی کمر توڑ دی، اس کے فوراً بعد ہی ۱۵ اگست ۱۹۴۵ء کو جاپان نے امریکی جنرل میک آرتھر کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے جنرل میک آرتھر نے جاپانی سرکار کو حکم دیا کہ وہ اپنے آئین پر نظر ثانی کرے، اور اس میں درج ذیل پانچ جمہوری اصلاحات کرے۔

- (۱) عورتوں کو آزادی دے۔
- (۲) مزدور اتحاد تحریک کو مضبوط کرے۔
- (۳) اسکولی تعلیم کو جمہوری بنائے۔
- (۴) ایسے قوانین کا خاتمہ کرے جن سے لوگوں پر دہشت قائم کی جاتی ہے۔
- (۵) ملک کے معاشی ڈھانچے کو مضبوط بنائے۔

ان اصولوں پر مبنی امریکی زیرنگرانی جاپان کا نیا آئین وجود میں آیا، جو ۳ مئی ۱۹۴۷ء سے نافذ ہوا، اس کو آئین امن (Peace Constitution) کہا جاتا ہے، کیوں کہ اس آئین نے امن پر بہت زور دیا ہے، آئین میں تمہید، ۱۱ باب اور ۱۰۳ دفعات ہیں، اس آئین کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

(۱) تمہید

جاپانی آئین کی سب سے اہم خصوصیت اس کی تمہید ہے، اس آئین نے امن پر بہت زور دیا ہے، اور امن کو تمام بنی نوع انسان کے لیے ضروری قرار دیا ہے، آئین نے جنگ کی مذمت کی ہے، تمہید میں یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ جاپان کا اقتدار اعلیٰ عوام میں مضمر ہے، جس کا استعمال عوام کے نمائندے عوام کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، اس میں کہا گیا ہے کہ کسی ملک پر صرف اپنی ہی ذمہ داری نہیں ہے، کیوں کہ سیاسی اخلاق کے قوانین آفاقی ہیں، ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہر ایک شخص کا فرض ہے، جاپانی عوام اپنا قومی وقار، خواہشات اور تمام ذرائع ان اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔

(۲) ترک جنگ

دوسری اہم خصوصیت اس کا جنگ سے دستبردار ہونا ہے، آئین کے باب دوم دفعہ ۹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ انصاف اور قانون پر مبنی بین الاقوامی امن کے لیے جاپانی عوام ہمیشہ کے لیے جنگ کے قومی حق سے یا دوسرے ملک سے مسائل کے حل کے لیے طاقت استعمال کرنے یا اس کی دھمکی دینے کے حق سے دست بردار ہوتے ہیں، جاپان کی بحری، بری اور فضائی طاقت اور دوسرے وسائل ان کاموں کے لیے کبھی استعمال نہیں کئے جائیں گے، جاپان حق جنگ

کو کبھی منظور نہیں کرے گا۔

(۳) عوام کے حقوق و فرائض

جاپانی آئین کی ایک اہم خصوصیت اس میں عوام کے حقوق و فرائض کا تعین ہے، باب سوم میں دفعہ ۱۰ سے ۴۰ تک ان حقوق و فرائض کو بیان کیا گیا ہے، تقریباً وہی جو عام طور پر اقوام متحدہ کے منشور حقوق انسانی میں موجود ہے۔

(۴) پارلمانی طرز حکومت

آئین نے پارلمانی طرز حکومت قائم کیا ہے، شہنشاہ صرف آئینی سربراہ ہے، دفعہ ۳ میں واضح کیا گیا ہے، کہ شہنشاہ حکومت کے تمام کام کا بینہ کے مشورے اور منظوری سے کرے گا، دفعہ ۴ میں کہا گیا ہے کہ شہنشاہ حکومت سے متعلق وہی کام انجام دے گا، جن کو آئین نے طے کیا ہے، اسے انتظامیہ کے اختیارات حاصل نہیں ہوں گے۔

(۵) طریقہ ترمیم

آئین کے باب نہم دفعہ ۹۶ کے مطابق آئین میں ترمیم کی تجویز ڈاٹ میں پیش کی جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایوان کی ممبروں کی ۲/۳ اکثریت سے اس کی حمایت کرے، اس کے بعد ترمیم پر عوام کی رائے لی جائے گی، عوام کے ڈالے گئے ووٹوں کی اکثریت اگر ترمیم کے حق میں ہوگی تو شہنشاہ ایک اعلان جاری کرے گا، اور ترمیم آئین کا جزو بن جائے گی۔

(۶) آئین کی برتری

باب دہم دفعہ ۹۸/۹۹ کے مطابق آئین ملک کا سب سے بڑا قانون ہے، کوئی بھی قانون، آرڈی ننس اور شاہی حکم اس کے خلاف ہوگا تو وہ ناجائز اور غیر قانونی ہوگا، شہنشاہ، وزراء ڈائٹ کے ممبران، جج اور دوسرے تمام سرکاری افسران کے لیے آئین کا احترام لازمی ہوگا، اسی کا نتیجہ ہے کہ وہاں جو پوری طرح آزاد اور صرف قانون و آئین کے پابند ہیں، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جاسکتا۔

(۷) ڈائٹ

جاپانی پارلیامنٹ کو ڈائٹ کہا جاتا ہے، آئین کے باب چہارم میں دفعہ ۴۱ سے ۶۴ تک اس کی ساخت اور اختیارات بیان کئے گئے ہیں، ڈائٹ کے دو ایوان ہیں، ایوان نمائندگان اور ایوان کونسلران ان دونوں میں عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، دونوں ایوانوں کے امیدواروں اور منتخب کرنے والوں کی ضروری لیاقتوں اور صلاحیتوں کا تعین بھی قانون ہی کرتا ہے، لیکن نسل، قوم، جنس، سماجی حیثیت، خاندانی تعلق، تعلیم، جائیداد یا آمدنی وغیرہ کی تخصیص نہیں ہوگی، (دفعہ ۴۴/)

کناڈا کا آئین - پس منظر اور خصوصیات

کناڈا شمالی امریکہ کا ایک اہم ملک ہے، ۱۴۹۲ء میں امریکہ کی دریافت کو لمبوس نے کی تھی، اس کے بعد ہی ان تمام علاقوں کا پتہ چلا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے ہزاروں برس قبل ایشیائی قبائل نے آباد کیا، جن کی نسلوں سے آج کناڈا میں استیموس Estimos اور انڈین Indians پائے جاتے ہیں۔

جدید کناڈا کی تاریخ آج سے تقریباً ۴۶۵ سال قبل سے شروع ہوتی ہے، جب جان کبٹ John Cabot نے بحر اوقیانوس Atlantic Sea کے کنارے کے علاقوں کو دریافت کیا، لیکن اس کے پہلے آباد کار فرانسیسی تھے، مگر ۱۶۰۸ء کے بعد انگریز بڑی مقدار میں آباد ہوئے، برطانیہ اور فرانس کی سات سالہ جنگ کے بعد کناڈا پر مکمل طور سے انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، ۱۷۶۳ء کے معاہدہ پیرس نے اس کی توثیق کر دی، لیکن رومن کیتھولک لوگوں کو مذہبی اور لسانی آزادی کی ضمانت دی گئی۔

شہنشاہ برطانیہ نے اپنی طرف سے حکومت کرنے کے لیے کناڈا میں ایک گورنر مقرر کیا، اور اس کی مدد کے لیے ایک کونسل اور اسمبلی کی بھی تشکیل کی گئی، مگر جلد ہی آئینی مسائل پیدا ہو گئے، انہیں دور کرنے کے لیے ۱۷۷۴ء میں پارلمان نے ایک قانون بنایا امریکی اعلان آزادی کے بعد کناڈا میں پیدا شدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے ۱۷۹۱ء میں پارلمان نے ایک اور قانون بنایا جس نے کناڈا کو دو حصوں بالائی اور تختی میں تقسیم کر دیا، بالائی حصے میں انگریزی اکثریت تھی، اور تختی حصے میں فرانسیسی، ہر حصے کی اپنی ایک کونسل اور اسمبلی تھی، گورنر متقنہ سے آزاد تھا، اور اس کی رہنمائی

کالونیل آفس لندن سے کی جاتی تھی، مگر اس کے بعد بھی انگریزوں اور فرانسیسیوں کے مذہبی اور لسانی جھگڑے پیچیدگی ہی پیدا کرتے رہے، اس لیے برطانوی حکومت نے وسیع انتظامی اختیارات کے ساتھ لارڈ ڈرہم کو کناڈا بھیجا، ڈرہم نے دو سال تک کناڈا کے مسائل کا تفصیل اور گہرائی سے جائزہ لیا اور اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کی، جسے ڈرہم رپورٹ کہا جاتا ہے، اس کی آئینی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، اسی کی روشنی میں برطانوی حکومت نے ایک قانون ۱۸۴۰ء میں پاس کیا، جس نے بالائی اور تختی دونوں حصوں کو یکجا کر دیا۔

۱۸۶۷ء میں برٹش نارٹھ امریکہ ایکٹ، نے مختلف صوبوں کو یکجا کر کے وفاق کی تشکیل کی، ابتداء میں اس میں چار صوبے اونٹاریو، کیوبک، نیو برنسوک، اور نو اسکوشیا ہی شامل ہوئے تھے، بعد میں ۱۸۷۰ء میں مینیوٹوبا ۱۸۷۱ء میں برطانوی کولمبیا، ۱۸۷۳ء میں جزیرہ پرنس ایڈورڈ شامل ہوئے، ۱۹۰۵ء میں ساسکچوان اور ایرٹا صوبوں کی تشکیل کی گئی، نیو فاؤنڈ لینڈ کو ۱۹۴۹ء میں وفاق میں شامل کیا گیا، اس طرح اب وفاق میں دس صوبے اور دو علاقے شامل ہیں، ان کے نام درج ذیل ہیں:

۱	اونٹاریو	۲	کیوبک
۳	نیو برنسوک	۴	نو اسکوشیا
۵	مینیوٹوبا	۶	برطانوی کولمبیا
۷	جزیرہ پرنس ایڈورڈ	۸	سیکچوان
۹	البرٹا	۱۰	نیو فاؤنڈ لینڈ

دو علاقے یوکون اور شمالی مشرقی علاقے ہیں۔

کناڈا کا کل رقبہ ۳۸ لاکھ مربع میل ہے، بحیثیت رقبہ یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے، (پہلا روس) جو شمالی امریکہ کے براعظم کے نصف حصے میں پھیلا ہوا تھا، اس کے پانچ خاص

جغرافیائی حصے ہیں، سونا اور دیگر معدنیات بڑی مقدار میں نکلتی ہیں، اس میں جگہ جگہ بڑے خوبصورت اور حسین مناظر ہیں، جنگلات بہت بڑے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں، اسی وجہ سے کاغذ بڑی مقدار میں بنایا جاتا ہے، دنیا کا تقریباً ۴۲ فی صد کاغذ کناڈا میں تیار ہوتا ہے، اور تمام دنیا میں سپلائی کیا جاتا ہے، زراعت بھی خاش پیشہ ہے، اگرچہ اس میں صرف آٹھ فی صد آبادی لگی ہوئی ہے، مگر جدید طریقوں اور اصولوں کو بروئے کار لا کر بڑی مقدار میں غلہ پیدا کیا جاتا ہے، کناڈا دوسرے ممالک کو بھی گےہوں مہیا کرتا ہے، سیب کی کاشت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

کناڈا کی آبادی ۲ کروڑ ۲۳ لاکھ ۸۴ ہزار ہے (۱۹۸۴ء تک کی مردم شماری کے مطابق) اس میں ۶۰ فی صد انگریز ۳۰ فی صد فرانسیسی، اور ۱۰ فی صد دوسری قوموں کے لوگ ہیں، زیادہ تر فرانسیسی کیوبک میں آباد ہیں، سرکاری زبان فرانسیسی، اور انگریزی دونوں ہیں، دارالسلطنت اوٹاوا ہے۔

آئین کی خصوصیات

عام طور پر برٹش نارتھ امریکہ ایکٹ کو ہی (جو یکم جولائی ۱۸۶۷ء سے نافذ ہوا جس میں ۱۲۷ دفعات ہیں اور جس میں وقتاً فوقتاً ترمیمات ہوتی رہی ہیں) کنناڈا کا آئین سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ کنناڈا کا آئین بھی برطانوی آئین کی طرح مختلف النوع چیزوں کا مجموعہ ہے، رسم و رواج کا بھی بڑا حصہ اس میں شامل ہے، بہت سی باتیں محض رواجی ہی ہیں، اس کی درج ذیل خصوصیات ہیں:

(۱) آئین وفاقی ہے

مگر اکثر علماء سیاست نے اسے وحدانی یا نیم وفاقی ہی قرار دیا ہے وفاقی حکومت میں مرکزی مقننہ کا ایوان بالا ریاستوں کا نمائندہ ہوتا ہے مگر کنناڈا کی مقننہ کے ایوان بالائی کے ممبروں کو مرکزی کابینہ کی سفارش پر گورنر جنرل نامزد کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کنناڈا کا آئین اس وقت بنا جب امریکہ نیٹ کی خانہ جنگی ختم ہوئی تھی، آئین سازوں نے اسی لیے امریکی وفاق نظام کی تقلید نہ کر کے برطانوی نظام کو ہی ممکن حد تک اپنایا اور برائے نام وفاق قائم کر کے مرکز کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا، تمام اہم موضوعات پر قانون سازی کا حق مرکزی پارلمان کے لیے ہی محفوظ رکھا گیا ہے اور صوبائی مقننہ کو مقامی نوعیت کے مسائل پر ہی قانون سازی کا حق دیا گیا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے انہیں طرزاً میونسپلٹیاں تک کہا ہے۔

(۲) پارلمانی طرز نظام

کناڈا کے آئین نے وفاقی نظام کے ساتھ ساتھ پارلمانی طرز بھی اختیار کیا ہے، تاج برطانیہ کناڈا کا آئینی سربراہ ہے، جس کی نمائندگی کناڈا میں گورنر جنرل کرتا ہے، وہ صرف آئینی حکمران ہے، اور تمام کام وزراء کے مشورے سے کرتا ہے، کابینہ ہی حقیقی حکمران ہے، جس کا سربراہ وزیراعظم ہوتا ہے، اور تمام کاروبار مملکت تاج کے نام سے انجام دیتا ہے، وزراء اپنے تمام کاموں کے لیے پارلمان کے سامنے جوابدہ ہیں۔

(۳) آئین نے عدلیہ کو مضبوط اور با اقتدار بنایا ہے، کناڈا کی عدالت عالیہ آئین کی محافظ اور شارح ہے، گورنر جنرل اور پارلمان اس سے اہم مسائل پر مشورہ بھی طلب کر سکتے ہیں۔

(۴) کناڈا برطانوی دولت مشترکہ میں شامل دوسرے ممالک کی طرح ایک آزاد، خود مختار، اور با اقتدار ملک ہے اسے اپنے داخلی اور خارجی معاملات میں مکمل خود مختاری حاصل ہے۔

(۵) آئین کا طریق ترمیم

شروع میں برٹش نارٹھ امریکہ ایکٹ ۱۸۶۷ء میں ترمیم کرنے کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہیں کیا گیا تھا صوبائی حکومتیں تو اپنے آئین میں لیفٹنٹ گورنر کے عہدہ کے خاتمے کے علاوہ تبدیلیاں کر سکتی ہیں، مگر مرکزی حکومت کے پاس اپنے آئین میں ترمیم کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا، اس میں ترمیم برطانوی پارلمان ہی کر سکتی تھی، لیکن ۱۸۷۱ء سے مستقل یہ روایت رہی کہ برطانوی پارلمان تب ہی ترمیم کرتی تھی جب کناڈین پارلمان کے دونوں ایوان تاج سے اس کی درخواست کرتے تھے۔

۱۹۴۹ء میں برٹش نارٹھ امریکہ ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اس کے مطابق کناڈین پارلمان کو

کچھ مخصوص معاملات جیسے صوبائی حکومتوں کے اختیارات، انگریزی اور فرانسیسی زبانوں کا سرکاری استعمال، ایوان عام کی میعاد وغیرہ کو چھوڑ کر باقی تمام دفعات میں ترمیم کرنے کا اختیار مل گیا ہے، مگر اب بھی مناسب طریقہ ترمیم کی تلاش جاری ہے، کناڈا میں اس مسئلہ پر بہت عرصے سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔

آسٹریلیا کا آئین - پس منظر اور خصوصیات

ولیم جینس نے تقریباً ۴۲ سو سال قبل آسٹریلیا کے کچھ حصوں کو دریافت کیا، ابتداء میں ان جزائر کو بطور سزا استعمال کیا جاتا تھا، لیکن سونے، چاندی وغیرہ معدنیات کی دریافت نے ان جزائر کی اہمیت بہت بڑھادی، اور وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آباد ہو گئے، آسٹریلیا کا موسم معتدل ہے، یہاں پر کچھ مخصوص قسم کے جانور پائے جاتے ہیں، ان میں کنگارو قابل ذکر ہے، جو چوپایہ ہوتے ہوئے بھی دو پیروں سے چلتا ہے، اسی طرح پیلٹیس ہے، جس کا جسم خرگوش جیسا اور چونچ لٹخ جیسی ہوتی ہے، اور چوپایہ ہوتے ہوئے انڈے دیتا ہے، آسٹریلیا میں دنیا کی تقریباً ۱۲- بھڑیں پائی جاتی ہیں سونا بڑی مقدار میں نکلتا ہے، دوسری قیمتی معدنیات کے بھی بڑے ذخائر ہیں، زراعت کے لیے زمین بڑی زرخیز ہے، آسٹریلیا کا رقبہ تقریباً ۷۵ لاکھ مربع میل اور آبادی تقریباً ایک کروڑ ہے (۱۹۸۴ء کے مطابق) ۹۹ فی صد انگریز افراد ہیں، دارالسلطنت کینبرا ہے۔

خصوصیات

آسٹریلیا کا موجودہ آئین جس نے آسٹریلیا کی دولت مشترکہ کو قائم کیا، ۱۹۰۰ء میں وجود پذیر ہوا اسے آسٹریلیائی نمائندوں کی درخواست پر برطانوی پارلمان نے بنایا تھا، اور اسے بیسویں صدی کے پہلے سال کے پہلے ماہ کی پہلی تاریخ (یکم جنوری ۱۹۰۱ء) سے نافذ کیا گیا، آئین کو دور حاضر کی جدید ترین ایجاد قرار دیا گیا ہے، آسٹریلیائی دولت مشترکہ میں ۶ ریاستیں نیوساؤتھ

ویلز، وکٹوریہ، ساؤتھ آسٹریلیا، کوئینس لینڈ، ویسٹرن آسٹریلیا، اور لٹمانیہ ہیں۔

آسٹریلیائی آئین کی تمہید میں کہا گیا ہے، کہ مندرجہ بالا ۶ ریاستیں تاج برطانیہ کے تحت ایک متحد اور ناقابل تحلیل وفاقی دولت مشترکہ بنانے پر رضامند ہیں۔

آسٹریلیا کے آئین میں ۱۳۸ دفعات ہیں، یہ ایک وفاقی آئین ہے، وفاق میں ۶ ریاستیں، جو آئین سے قبل ایک دوسرے سے الگ اور آزاد تھیں، متحد کی گئیں، آسٹریلیا کا وفاق کناڈا کے وفاق کے مقابلے میں امریکی وفاق کے قریب ہے، آئین وفاقی حکومت کو محدود تحریری اختیارات عطا کرتا ہے، اور باقی تمام اختیارات ریاستوں کو عطا کرتا ہے، وفاقی حکومت کے کچھ مخصوص اختیارات یہ ہیں جیسے بحریہ، اور مسلح افواج، کرنسی، قیام امن وغیرہ۔

آئین تحریر شدہ اور غیر لچک دار ہے، عدالت آئین کی ترجمانی کرتی ہے، اور اس کی محافظ ہے، آسٹریلیا کی عدالت عالیہ ان تمام قوانین کو جو آئین کے منافی ہوں، غیر آئینی قرار دے سکتی ہے۔

کناڈا کے آئین کی طرح آسٹریلیائی آئین ہی ملک میں وفاقی نظام کے ساتھ پارلمانی طرز حکومت رائج کرتا ہے، عاملہ اور مقننہ متحد ہو کر کاروبار حکومت انجام دیتی ہے۔

(۲) آئین کی دفعہ ۶۱ آسٹریلیائی دولت مشترکہ کی عاملہ کے تمام اختیارات شہنشاہ یا ملکہ برطانیہ کو سپرد کرتی ہے، جسے گورنر جنرل ان کے نمائندے کی حیثیت سے استعمال کرتا ہے، برطانیہ کا سربراہ آسٹریلیائی دولت مشترکہ کا بھی سربراہ ہے۔

(۳) کابینہ صرف روایات پر مبنی ہے، جس کی آئینی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آسٹریلیا کی وفاقی حکومت پر پوری طرح حاوی ہے، کابینہ کے اراکین حکومت کے مختلف شعبوں کے سربراہ ہوتے ہیں، وزیراعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔

آسٹریلیا میں سرکاری کاموں کے اخفاء پر بہت زیادہ عمل نہیں ہوتا، بجٹ تک کی بہت سی

باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔

(۴) وفاقی مقننہ کو کامن ویلتھ پارلمان کہا جاتا ہے، اس کے دو ایوان ہیں، ایوان

بالا کو سینٹ اور ایوان زیریں کو ایوان نمائندگان کہا جاتا ہے۔

(۵) آئین کی دفعہ ۱۲۸ میں طریقہ ترمیم بیان کیا گیا ہے، اس کے مطابق ترمیم کی

تجویز پہلے کامن ویلتھ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی اکثریت سے پاس ہونی چاہئے، اس کے

بعد اسے ریاستوں کی اکثریت کی حمایت حاصل ہونی چاہئے، اور عوامی رائے شماری کے ذریعہ اس

کو عوام کی اکثریت کی تائید حاصل ہونی چاہئے، اس طرح اس کے لیے ریاستوں کی اکثریت

اور ان کے عوام کی اکثریت کی حمایت ضروری ہے، یہ طریقہ ترمیم کافی سخت ہے۔

آسٹریلیا کی عدالت عالیہ سب سے بڑی وفاقی عدالت ہے، اس کے ججوں کو گورنر جنرل

وزراء کے مشورے سے مقرر کرتا ہے، جج اعلیٰ کردار کی برقراری تک اپنے عہدوں پر کام کرتے

رہتے ہیں، ملک کے تمام فیصلوں کی اپیل کی سماعت بھی یہی عدالت کرتی ہے وہ دوسری وفاقی

عدالتوں اور ریاستی عدالت عالیہ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی سماعت کر سکتی ہے، امریکی عدالت

عالیہ کی طرح آسٹریلیا کی عدالت عالیہ بھی آئین کی محافظ اور شارح ہے، یہ عدالتی تبصرہ کے حق کا

استعمال کرتی ہے اور کامن ویلتھ پارلمان اور ریاستی مجالس قانون ساز کے پاس کردہ ان تمام

قوانین کو غیر آئینی قرار دے سکتی ہے، جو آئین کے منافی ہوں۔

آئین ہند کی خصوصیات

ہندوستان کا آئین دنیا کا طویل ترین آئین ہے، ۱۹۵۱ء اور اس کے بعد کی ترمیموں سے اس کے دفعات کی تعداد کم ہو گئی، مگر اب بھی یہ دنیا کا طویل ترین دستور ہے، اس میں تین سو پچانوے (۳۹۵) دفعات ہیں، جو تقریباً ساڑھے چار سو صفحات میں ہے، اس کے پڑھنے کے لیے کئی گھنٹے درکار ہیں۔

دستور اساسی بنانے والوں نے دوسرے جمہوری ملکوں کے دستوروں سے بہت کچھ لیا، مگر اس کی اصل اساس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء اور دیمار جمہوریہ یعنی پہلی عالمی جنگ کے بعد قائم ہونے والی جرمن جمہوریہ کے دستور پر رکھی گئی، اس کے علاوہ آئر (Eire) اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے دستور اساسی سے بھی بہت کچھ استفادہ کیا گیا۔

(۱) آئین تحریری ہے

(۲) آئین نے ہندوستانی عوام کو سرچشمہ اقتدار اور اختیار مانا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ آئین کی تمہید میں بیان کر دیا گیا ہے۔

(۳) دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آئین نے ہندوستان کی حکومت کو غیر مذہبی جمہوریت قرار دیا ہے، اور یہاں کے تمام باشندوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت ایک شہریت میں منسلک کر دیا ہے۔

(۴) یہاں وفاقی حکومت قائم کی گئی ہے، اس میں وفاقی حکومت کی جملہ خصوصیات موجود ہیں، یہاں کی حکومت برطانیہ کی طرح وحدانی نہیں ہے، آئین نے مرکز، اور علاقوں اور

ریاستوں کے اختیارات و تعلقات کو صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے،

(۵) مگر یہاں کا وفاق امریکی وفاق سے زیادہ بااختیار ہے، جن امور کی صراحت دستور میں نہیں کی گئی ہے وہ مرکز ہی کے زیر اختیار ہیں۔

(۶) آزاد اور غیر جانبدار عدلیہ قائم کی گئی ہے، جسے مرکز اور ریاستوں کے درمیان اختلافی چیزوں اور دیگر تنازعات کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے، نیز دستور کی تعمیر و تشریح کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔

(۷) دستور میں شہریوں کے بنیادی حقوق بیان کئے گئے ہیں، ان کی رو سے ہر ہندوستانی شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہے، مذہب، ذات، جنس، رنگ، یا جائے پیدائش کی بنا پر کسی کے خلاف کسی قسم کا امتیازی سلوک نہیں کیا جاسکتا۔

(۷) طریقہ ترمیم

دستور کی دفعات کی تین بڑی تقسیمیں کی گئی ہیں، جن میں مرکزی اور ریاستی عدالتوں یعنی سپریم کورٹ، اور ہائی کورٹ ہند یونین کے عاملانہ اختیارات کی وسعت، یونین اور ریاستوں کے باہمی تعلقات، ریاستی اور مشترک امور پارلیمنٹ، ریاستوں کی نمائندگی اور صدر جمہوریہ کے الکشن کا بیان ہیں، اس تقسیم کے ماتحت دفعات یعنی بہت اہم دفعات میں کسی قسم کی تبدیلی یا ترمیم صرف اس وقت ہو سکتی ہے، جب پارلیمنٹ کی دو تہائی اکثریت سے ترمیم پاس ہو جائے، اور کم سے کم آدھی ریاستوں کی قانون بنانے والی جماعتیں اس ترمیم کو منظور کر لیں، دوسری قسم کی ماتحت دفعات کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے دو تہائی ممبروں کی اکثریت تبدیل کر سکتی ہے، بقیہ دفعات کو جو تیسری قسم کے ذیل میں ہیں پارلیمنٹ کی محض کثرت رائے سے بدلا جاسکتا ہے۔

(۸) اس دستور کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کے وفاقی ڈھانچے

کو ہنگامی اور غیر معمولی صورت حال کے رونما ہونے پر وحدانی ڈھانچے میں آسانی سے بدلا جاسکتا ہے، اور اس صورت حال سے نمٹا جاسکتا ہے، ایسی صورت حال کے رونما ہونے پر مرکزی حکومت تمام معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے۔

(۹) امریکہ میں دوہری شہریت کا قانون ہے، یعنی ہر امریکن بیک وقت وفاقی حکومت کا بھی شہری ہے، اور اس ریاست کا بھی جس میں وہ رہتا ہے، لیکن ہندوین کے دستور کی رو سے ہر ہندوستانی صرف ہندوین کا شہری ہے۔

(دنیا کی حکومتیں: ۳۴۲ تا ۳۴۸، مصنفہ ڈاکٹر محمد ہاشم قدوائی)

مذکورہ قوانین پر ایک نظر

مذکورہ دساتیر اور اساسی قوانین کے مطالعہ سے اولین تاثر کے طور پر جو احساسات ابھرتے ہیں، اور جن کی بنا پر وہ اسلامی قانون سے مختلف ہوتے ہیں، وہ درج ذیل ہیں:

(۱) ان قوانین کا سرچشمہ وجود خود انسانی خیالات و افکار، اور سماجی رسم و روایات ہیں، اسی لیے زمان و مکان کے فرق سے اس میں ہمیشہ ترمیمات ہوتی رہیں، اور مضبوط سے مضبوط آئین کو انسانوں کے غالب اجتماع نے جب چاہا تبدیل کر دیا۔

ظاہر ہے کہ انسان کی فکر و نظر، اور مطالعہ و تحقیق اس قدر وسیع نہیں ہو سکتی کہ ہر دور اور ہر طبقہ کے انسانوں کے لیے ان کی تمام ضرورتوں اور تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے قانون سازی کر سکے، اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک قانون ایک فرد یا طبقہ کے مناسب حال ثابت ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے بالکل نامناسب اور تاریخ کے ایک دور میں اس کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ تاریخ کے دوسرے دور میں نہیں ہوتی۔

چنانچہ انسان جیسے چاہتا ہے اس میں تبدیلیاں کرتا رہتا ہے۔

(۳) اگر یہ واقعہ ہے (اور حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے)، تو کسی ملک کے بارے میں یہ تصور کس قدر طفلانہ اور غیر حقیقی ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے، قانون کا سرچشمہ جب خود انسان ہی کا ایک مخصوص طبقہ ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اس ملک، قوم یا سماج پر قانون کی نہیں اس مخصوص طبقہ کی حکمرانی ہے۔

جب کہ اسلامی آئین کا سرچشمہ وجود، حکم الہی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہر طور پر کامل اور مکمل ہے، ہر دور اور ہر طبقہ کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہے، اور بنیادی طور پر اس میں کسی ترمیم

کی ضرورت نہیں ہے، اور جس ملک اور جس معاشرے میں اسلامی آئین نافذ ہوا سکے بارے میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔

(۳) قانون کے سرچشمے، بار بار کے تغیرات و ترمیمات، ترمیم و تبدیل کے طور و طریق اور اس تعلق سے انسانوں کے ایک مخصوص گروہ کے اختیارات سے یہ احساس بھی ابھرتا ہے، کہ ان قوانین میں معاشرہ کی تشکیل و تخلیق کی بالکل صلاحیت نہیں ہے، قانون انسانی حالات کو نہیں بدلتا بلکہ انسانی حالات و تغیرات سے وہ خود تبدیل ہو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر قانون میں مستقل ایک دفعہ ”آئین میں طریقہ ترمیم و تبدیل“ بھی رکھی گئی ہے، گویا آئین کے وجود میں آنے سے قبل ہی یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ آئین تخلیقی نہیں، تطبیقی ہے، یعنی بالفاظ دیگر یہ صرف ایسے مفروضوں کا مجموعہ ہے جو حالات پر منطبق ہو سکتے ہیں، مگر حالات کو پیدا نہیں کر سکتے، ان میں یہ قوت نہیں کہ انسانی ذہن و مزاج کی تعمیر کرے، ایک نئے عہد اور نئی تاریخ کی بنیاد ڈالے، اور انسان کے آزاد فکر و خیال اور کردار و گفتار کو قانونی سانچہ میں ڈھال دے۔

(۴) ایک اور چیز جس کی کمی ان قوانین کے مطالعہ کے وقت شدت سے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ قانون کا جو احترام، اور اس تعلق سے جو پاکیزہ جذبہ اس کے برتنے والوں میں ہونا چاہئے وہ مفقود ہے، خود اس کے بنانے والے بھی اس جذبہ سے بالکل محروم ہیں، اگرچہ بعض ملکوں کے قوانین میں قانون کے احترام کی دعوت دی گئی ہے، لیکن وہ محض رسمی یا آئینی ہے، یا بعض مخصوص مفادات کے حصول کے لیے (مثلاً سوویت یونین کے آئین میں قانون کے احترام پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، مگر اس کا مقصد کسی پاکیزہ جذبے کی نشوونما نہیں بلکہ قانون شکنی اور بغاوت کے امکانات سے بچنا ہے) اس کا نتیجہ ہے کہ قانون ان ملکوں میں باز بچہ اطفال بن کر رہ گیا ہے، کسی ملک یا کسی ایوان کی غالب اکثریت جب چاہتی ہے کسی اہم سے اہم دفعہ کو تبدیل کر دیتی ہے، بلکہ ایک انتظامیہ ایک آئین بناتی ہے تو دوسری اس کو بالکل منسوخ قرار دیتی

ہے، رجحانات کی تبدیلی سے قانون میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، بالخصوص حکمران طبقہ قانون پر قانون کی حیثیت سے نہیں، بلکہ صرف اس جذبے کے تحت عمل کرتا ہے کہ اس کے مفادات کا استحکام قانون سے کس طور پر ممکن ہے؟ اور قانون اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے کس حد تک اس کی مدد کر سکتا ہے؟

نقد و احترام کی اسی کمی کا نتیجہ ہے کہ یہ مصنوعی قوانین انسان کے جسموں پر حکومت کر سکتے ہیں دلوں پر نہیں، ان کے پاس اجتماعی زندگی کے لیے لائحہ عمل موجود ہے، انفرادی اور شخصی زندگی کے لیے نہیں، ان کا نفاذ انسان کی جلوتوں پر ہو سکتا ہے خلوتوں پر نہیں۔

اس کے برخلاف اسلامی آئین اپنے شہریوں کے دلوں میں ایک مخصوص قسم کی عقیدت و احترام پیدا کرتا ہے اور یہ احساس جگاتا ہے کہ یہ قانون کسی انسانی ذہن و دماغ کی ایجاد نہیں بلکہ خدائی عطیہ ہے، اس لیے اس کا احترام ہر چیز یہاں تک کہ اپنی عزت و آبرو، اور جان پر بھی مقدم ہے، اور اسی احساس کا کرشمہ ہے کہ یہ قانون انسان کی اجتماعی اور خانگی دونوں زندگیوں پر یکساں طور پر حکومت کرتا ہے، اس کے پاس جلوت و خلوت دونوں شعبوں کے لیے مکمل ہدایات موجود ہیں، یہ جسموں پر بھی نافذ ہوتا ہے اور دلوں پر بھی..... انسان کا بنایا ہوا قانون خود انسان کی نگاہ میں وہ مقام و احترام حاصل کر ہی نہیں سکتا جو انسان کے خالق کے بنائے ہوئے قانون کو انسان کی نگاہ میں ہو سکتا ہے۔

(۵) انسانوں کے ان بنائے ہوئے قوانین میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ حالات کی سلبی پیداوار ہیں، یعنی انہوں نے حالات و واقعات سے ہمیشہ الٹا اثر لیا، جس مجلس نے یہ قانون تیار کیا انہوں نے حالات پر ہمدردانہ غور کرنے کے بجائے منفی رد عمل کی نفسیات کے ساتھ غور کیا اور حالات کو ٹھیک کرنے اور ان کو مناسب سانچے میں ڈھالنے کے بجائے حالات ہی کا انکار کر دیا، اور کسی حقیقت کو محض اس لئے ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ان کے مخالف ماحول کی

پیداوار تھی، یا وہ خود اس سے مختلف ماحول میں پیدا ہوئے تھے، دنیا کے تمام مشہور ملکوں کی دستوری تاریخ اور قانون سازی کے عمل کا اگر آپ گہرائی کے ساتھ جائزہ لیں تو یہ نفسیات آپ کو جگہ بجگہ نمایاں طور پر نظر آئے گی۔

مثلاً برطانوی دستور جو دنیا کے تمام دستوروں میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے اس کا تاریخی پس منظر اسی منفی نفسیات کا حامل ہے کہ برطانیہ میں ٹیوڈر Tudor بادشاہوں کا دور مطلق العنان Absolute بادشاہت کا دور تھا اس زمانے میں بادشاہ طرح طرح کی دھمکیاں دے کر ممبروں کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے تھے۔

اسٹوارٹ Stuart خاندان کے پہلے دو بادشاہوں جیمس اول اور چارلس اول نے مطلق العنانی کو قائم رکھنا چاہا لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پارلیمنٹ میں اور ان میں زبردست کشمکش شروع ہوئی اور بالآخر اس کشمکش نے خانہ جنگی Civilwar کی صورت اختیار کر لی، اور انجام کار چارلس اول کی جان اس میں گئی، بادشاہت ختم کر دی گئی، پارلیمنٹ کی فتح کے ساتھ ساتھ کرامویل نے دولت مشترکہ Common Wealth کی بنیاد ڈالی اور عملاً ڈکٹیٹر بن گیا لیکن اسے عام تائید حاصل نہ ہو سکی، اور اس کے مرنے کے بعد دوبارہ بادشاہت قائم ہو گئی، جیمس دوئم کے زمانے میں یہ کشمکش دوبارہ شروع ہوئی، لیکن اسے بھی معزول ہونا پڑا، اور بادشاہت ایک دوسرے خاندان میں منتقل ہو گئی، اس طرح سے اس کشمکش میں پارلیمنٹ کی برتری تسلیم کر لی گئی، پھر ایک شاندار انقلاب کے ساتھ ایک نیا آئین مرتب کیا گیا جس میں بادشاہت کے سابقہ تلخ تجربات سے بچنے کے لیے بادشاہت کے اختیارات محدود سے محدود تر کر دیئے گئے، یہاں تک کہ بادشاہت صرف برائے نام رہ گئی، اور بادشاہ سرچشمہ اختیار ہونے کے باوجود کچھ نہ رہا اس طرح برطانوی آئین میں نظریہ عمل کا جو تضاد پیدا ہوا اس کا اثر پورے آئین پر پڑا، اور پھر جن ملکوں نے اپنی قانون سازی میں برطانوی آئین کو رہنما اصول کے طور پر سامنے رکھا وہ

بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

ظاہر ہے کہ برطانوی قانون سازوں نے یہ طرز عمل محض بادشاہت کے رد عمل میں اختیار کیا، جس کے ایک طویل عرصہ سے تلخ تجربات ہو رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک ایسا آئین وضع کیا جس کا کوئی حقیقی سربراہ نہیں تھا، اور جو سربراہ تھا وہ حقیقی نہیں تھا، اصولاً سربراہ کے اختیارات کی اصلاح ہونی چاہئے تھی، نہ یہ کہ اس بساط ہی کو ہمیشہ کے لیے الٹ دیا جائے، اور سربراہ صرف نام کے لیے رہ جائے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

☆ امریکہ کا بھی یہی حال ہوا، وہاں باقاعدہ حکومت کا آغاز برطانوی نوآبادیات کی حیثیت سے ہوا، غیر ملکی شہنشاہ کے تسلط نے مقامی شہنشاہ کے تصور کو جنم دیا، اور برطانیہ کی پارلیمانی جمہوریت کے برعکس صدارتی جمہوریت وجود میں آئی، ۱۷۷۶ء میں دوسری براعظمی کانگریس نے آزادی کا اعلان کر دیا کہ:

”ہم انصاف کی راہ پر گامزن ہیں، ہم میں مکمل اتحاد ہے، ہمارے ذرائع وسیع ہیں اور وقت ضرورت ہمیں یقیناً غیر ممالک سے بھی مدد ملے گی..... ہمارے دشمنوں نے ہمیں ہتھیار اٹھانے کے لیے مجبور کر دیا ہے..... انہیں ہم اپنی آزادی کی حفاظت کے لیے استعمال کریں گے، ہم ان کے غلام بن کر رہنے کے بجائے مرجانے کا عہد کر چکے ہیں۔

(گورنمنٹ آف فور میجر کنٹریز: ص ۲۶۷ء)

اور پھر بالآخر جارج واشنگٹن کی قیادت میں دنیا کے نقشہ پر ایک نئی حکومت وجود میں آئی، جو برطانوی حکومت سے قطعی مختلف تھی، محض اس رد عمل میں کہ ایک غیر ملکی نظام کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ضروری ہے کہ ملکی نظام حکومت میں اس کی کوئی تقلید نہ کی جائے، اسی کا نتیجہ ہے کہ برطانوی شہنشاہ جس قدر بے اختیار ہے امریکی صدارت اتنا ہی با اختیار ہے، اور برطانوی شہنشاہیت جتنی خاندانی اور موروثی ہے امریکی صدارت اسی قدر عوامی اور جمہوری ہے۔

☆ روس کی عوامی اور اشتراکی حکومت بھی حالات کے منفی رد عمل کا نتیجہ ہے، روس میں زار شہنشاہت سے قبل چھوٹی چھوٹی ریاستیں اور جاگیریں تھیں، پھر زار شہنشاہت نے آمریت اور مطلق العنانی کا وہ ریکارڈ بنایا کہ الامان والحفیظ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ایسی بغاوت پھوٹی کہ ایک ذریعہ پیداوار بھی کسی کی ملک نہ رہا، اور آئینی طور پر ملک کی تمام املاک اور ذرائع پیداوار کو عوامی ملک قرار دیا گیا، حتیٰ کہ کسی شہری کو جائیداد رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی، ہر شخص عوام کا اجیر قرار پایا اور وہ صرف اپنی محنت کے بقدر اجرت کا مستحق قرار دیا گیا۔

☆ سوئزر لینڈ کی دستوری تاریخ بھی یہی رہی ہے، پہلے وہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، جن کو کینیٹین کہا جاتا تھا، ۱۳۵۱ء میں آسٹریلیا کے ہپس برگ حکمران نے ان کو غلام بنانے کی کوشش کی تو ان میں اپنے دفاع کے لیے باہم اتحاد پیدا ہوا، اور اس طرح کئی بار وہ بیرونی حملوں سے محفوظ رہ سکے، ان میں باہم اتحاد محض دفاع کی حد تک تھا، باقی امور میں وہ سب آزاد تھے، فرانسیسی حکمران نیپولین نے ۱۷۹۸ء میں سوئزر لینڈ پر قبضہ کر لیا، اور کینیٹینوں کے تشخصات کو مٹانے کی کوشش کی، اس کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوئی، اور شروع میں اندورنی خود مختاری اور ۱۸۱۵ء میں نیپولین کے زوال کے بعد مکمل آزادی حاصل ہوئی، کچھ دنوں تک باہم خانہ جنگی چلی پھر ایک کمزور اور کچھ دنوں کے بعد نسبتاً مضبوط وفاق تشکیل دیا گیا، جس میں ریاستوں کی آزادی کا بھی لحاظ رکھا گیا، اور وفاق کی قوت کا بھی، اس طرح آئین نے بالقصد وہ سمت اختیار کیا جو سابقہ حالات سے مختلف تھا، اور جو گذشتہ تلخیوں سے بچنے کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔

رد عمل اسی کیفیت کا نام ہے، کہ بعض ناخوشگوار یوں کی بنا پر حال ماضی سے یکسر بدل جائے اور ماضی کے اعادہ کا تصور بھی جرم قرار پائے، اسلامی آئین اور اسلامی نظام حکومت اس قسم کی تنگ نظری، یا منفی حساسیت سے پاک ہے۔

☆ ماقبل میں فرانس کی جو دستوری تاریخ پیش کی گئی ہے وہ بھی اسی طرف غماز ہے،

فرانس صدیوں تک جابرانہ اور مطلق العنان بادشاہتوں کا تختہ مشق رہا، اور اس نے ان مطلق العنان بادشاہوں کے ہاتھوں بہت دکھ جھیلے، چنانچہ جب مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے ۱۹۴۴ء میں فرانس کو آزادی نصیب ہوئی، تو وہاں کے عوام نے صدارتی نظام کے بجائے پارلمانی نظام رائج کیا، اور آئین میں عوام کو اقتدار و اختیار کا سرچشمہ قرار دیا گیا، جنرل دوگال نے بہت چاہا کہ امریکہ کی طرح صدارتی جمہوریت قائم کریں، مگر وہاں کے لوگ مختلف ایسے صدور کو بھگت چکے تھے جو آہستہ آہستہ آمر مطلق بن بیٹھے، اس لیے انہوں نے اس نچلے درجے کے صدارتی راج کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ خالص عوامی حکومت کا نظام رائج کیا۔

☆ جاپانی شہنشاہیت کو امریکی حملوں نے کمزور کیا، ورنہ دوسری جنگ عظیم سے قبل تک جاپان میں ۱۸۸۹ء کا مائچی آئین نافذ تھا، اس آئین کے تحت شہنشاہ جاپان ہی ملک کا سربراہ تھا، لیکن ۱۵ اگست ۱۹۴۵ء میں امریکی جنرل میک آر تھر نے جاپانی سرکار کو حکم دیا کہ اپنے آئین پر نظر ثانی کرے اور اس میں جمہوری اصلاحات کرے۔

چنانچہ جمہوری اصولوں پر مبنی امریکہ کے زیر نگرانی جاپان کا نیا آئین وجود میں آیا، اس کو ”آئین امن“ کہا جاتا ہے۔

یعنی جاپان نے امریکہ سے شکست کھا کر مقہورانہ امن اختیار کر لیا، جس میں وہ امریکہ کے خلاف اس کی سابقہ بدترین فوجی جارحیتوں کا انتقام نہیں لے سکتا۔

جب قانون انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اسی طرح قانون مختلف قوموں کے ہاتھوں کھلونا بن جاتا ہے خدائی قانون کو روئے زمین کی ساری انسانی طاقتیں مل کر بھی نہیں بدل سکتیں۔

☆ کناڈا، آسٹریلیا اور ہندوستان کے آئین برطانوی آئین کا چربہ اور مرعوبانہ ذہنیت کی پیداوار ہیں، ان کی اپنی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ کوئی شناخت، اس لئے جو خامیاں برطانوی آئین میں پائی جاتی ہیں وہ ان ملکوں کے آئین میں بھی موجود ہیں، اس لیے ان پر الگ سے تبصرہ

کرنے کی ضرورت نہیں۔

(۶) اور داخلی طور پر دیکھئے تو دنیا کے اکثر ملکوں کے قوانین میں اسلامی قوانین سے کافی حد تک استفادہ کیا گیا ہے، بالخصوص ہندوستانی آئین کا ایک معتد بہ حصہ اسلامی قوانین کے بقیات میں سے ہے، خاص کر ارضی اور عدالتی اصطلاحات بھی تقریباً اسلامی ہیں۔

(۷) ان قوانین کے پڑھتے ہوئے ایک خاص بات یہ بھی محسوس ہوتی ہے کہ قانون کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک بنیادی قانون جس کو ”آئین“ کہا جاتا ہے، عام حالات میں اس میں تبدیلی نہیں ہوتی اور جس کی دفعات اصول کلیہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اور مختلف حالات اور اوقات میں پیش آمدہ جزئیات و واقعات کو اسی کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، اسی طرح مختلف مسائل میں قانون سازی کے وقت آئین کے بنیادی مزاج کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور اس سے انحراف نہیں کیا جاتا۔

قانون کا دوسرا حصہ عام قوانین کا ہے، جو آئین پر متفرع ہوتا ہے، اور تخریج و تشریح میں آئین کا تابع ہوتا ہے، اس میں ترمیم و تبدیل نسبتاً آسان ہوتی ہے۔

یہ طرز خالص اسلامی ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی قانون ہی نے اصول کلیہ اور فرعیہ کی بنا ڈالی اسلام سے قبل قانون کاملاً خد صرف منقولات تھے، قانون میں قیاس و اجتہاد کو کوئی دخل نہیں تھا، اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ قائم تھا، وقفہ وقفہ سے انبیاء اور رسول آتے رہتے تھے، اس لیے ہر دور کی ضروریات اور تقاضوں کے لحاظ سے ارشاد الہی کے مطابق یہ حضرات خود ہی قانونی ہدایات دے دیتے تھے، عام لوگوں کو قانون سازی کی نوبت نہیں آتی تھی، مگر اسلام کی آمد کے بعد نبوت کا سلسلہ موقوف ہو گیا، اس کے بعد کی ضروریات کے لحاظ سے ضرورت پڑی کہ خدا اور رسول کی طرف سے بنیادی طور پر قواعد کلیہ دے دیئے جائیں، اور فرعیات و جزئیات کو ان پر منطبق کیا جائے، تاکہ ہر دور کی انسانی ضروریات کی

تکمیل ہوتی رہے۔

اور اسکی تاسید اس سے ہوتی ہے کہ برطانیہ میں بنیادی قانون عدل کا آغاز پانچویں صدی عیسوی کے بعد ہوا، اور اس وقت اس میں کوئی تقسیم نہیں تھی، یہ تقسیم بعد کی تاریخوں میں نظر آتی ہے، اس کا صریح مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم اسلامی آئین سے لی گئی ہے۔

باب ۵

فرہنگ اصطلاحات

(عربی، اردو، انگریزی)

یعنی اسلامی قانون کی بعض اہم اصطلاحات کا
اردو و انگریزی ترجمہ

عربی زبان کی وسعت اور اس میں اصطلاحات کی اہمیت

عربی زبان ایک وسیع فکر و عمل والی زبان ہے، اس میں دوسری مختلف زبانوں کے لئے بڑی گنجائشیں موجود ہیں، یہی وجہ ہے کہ عربی زبان میں بے شمار ایسے الفاظ موجود ہیں جو دوسری زبان سے مستعار لئے گئے ہیں، مثلاً:

- (۱) ابریسم: خالص ریشم، فارسی لفظ ہے، جس کو جوں کا توں عربی میں قبول کر لیا گیا ہے۔
- (۲) اردب: غلہ ناپنے کا ایک پیمانہ، آرامی زبان کا لفظ ہے۔
- (۳) ازمیل: نیزہ کی نوک میں لگا ہوا لوہا جو شکار میں کام آتا ہے، یونانی زبان کا لفظ ہے۔
- (۴) استار: چار، فارسی لفظ ”چہار“ سے بنا ہے۔
- (۵) اسطرلاب: وقت بتلانے والا ایک آلہ، یونانی لفظ ”استروالابون“ سے ماخوذ ہے۔
- (۶) اسقف: مسیحیوں کے یہاں ایک دینی عہدہ، یونانی لفظ ”ایسکوپوس“ سے ماخوذ ہے۔
- (۷) اصطل: جانور باندھنے کی جگہ، لاطینی لفظ ”استابلیم“ سے ماخوذ ہے۔
- (۸) اکسیر: چاندی وغیرہ کو سونا بنانے والا نسخہ (متقدمین کی رائے کے مطابق) یونانی لفظ ”کسیرون“ سے ماخوذ ہے۔
- (۹) بستان: باغ، فارسی لفظ ”بوستان“ سے ماخوذ ہے۔
- (۱۰) بطریق: روم کا عظیم دینی منصب، یونانی لفظ ”پتریکوس“ سے ماخوذ ہے۔
- (۱۱) بندقہ: ایک جنگی ہتھیار، فارسی لفظ ”بندوق“ سے ماخوذ ہے۔
- (۱۲) دھلیز: گذرگاہ، فارسی لفظ ہے۔
- (۱۳) زرنیخ: مختلف رنگوں کا ایک پتھر، جو بال مونڈنے میں کام آتا ہے، یونانی لفظ ”ارسنیکون“ سے ماخوذ ہے۔

(۱۴) سفتجہ: ہنڈی، حوالہ کا کاروبار، فارسی لفظ ”سفتہ“ سے ماخوذ ہے۔

(۱۵) سمسار: دلال، فارسی لفظ ”سپسار“ سے ماخوذ ہے۔

(۱۶) شطرنج: ایک مشہور کھیل جو عموماً دو آدمی مل کر کھیلتے ہیں، ہندی لفظ ”تشطورنجا“ سے ماخوذ ہے۔

(۱۷) صک: چیک، فارسی لفظ ہے۔

(۱۸) طراز: کپڑا کے گل بوٹے، فارسی لفظ ”تراز“ سے ماخوذ ہے۔

(۱۹) طیلسان: اونی کپڑا، فارسی لفظ ”تالیسان“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۰) فہرس: فہرست، یونانی لفظ ”پوریستس“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۱) فیلسوف: حکیم، فلسفی، یونانی لفظ ”فیلسوفوس“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۲) قنطرة: پل، یونانی لفظ ”کنٹاناریون“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۳) نرجس: ایک پھول جو موسم بہار میں نکلتا ہے، یونانی لفظ ”نرکیسوس“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۴) وسق: ساٹھ صاع، آرامی لفظ ہے۔

(۲۵) یاسمین: چنبیلی، فارسی لفظ ہے۔ وغیرہ

اور جدید عربی میں اس کی مثالیں ہیں:

(۲۶) بوليصہ: اطالوی زبان ”پولیتزرہ“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۷) سندویش: ایک مخصوص کھانے کی چیز، انگریزی ”سندوٹیچ“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۸) شای: چائے، چینی لفظ ”چائی“ سے ماخوذ ہے۔

(۲۹) کمبیالہ: مالی حوالہ، اطالوی لفظ ہے۔

(۳۰) لترا: لیٹر، فرانسی لفظ ہے۔

(۳۱) تلو فون: ٹیلی فون انگریزی لفظ ”ٹیلی فون“ سے ماخوذ ہے، وغیرہ۔

اس طرح عربی زبان نے حسب ضرورت مختلف زبانوں سے استفادہ کیا ہے، اور ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تعبیرات کا مأخذ جانے اور ان کے صحیح پس منظر سے واقف ہو۔ اسی طرح ایک صاحب بصیرت فقیہ کے لیے یہ جاننا فضیلت سے خالی نہیں کہ عربی زبان کی فقہی مصطلحات کی متبادل اصطلاحات دوسری زبانوں میں کیا ہیں؟ اس سے اس کے علم میں وسعت اور فکر میں گہرائی پیدا ہوگی۔

اصطلاحات کی اہمیت

عربی زبان بالخصوص علوم اسلامیہ میں اصطلاحات کی بڑی اہمیت ہے، اسلام نے بہت سی نئی اصطلاحات قائم کیں مثلاً الصلوٰۃ، الزکاة، الحج، الصوم وغیرہ قرآن و حدیث میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، متعدد قدیم اصطلاحات کو منسوخ کیا یا ان کو نئے معنی پہنائے مثلاً۔

اتاوة: وہ ٹیکس جو رئیس قوم اپنی قوم کے ہر فرد سے اپنے لئے وصول کرتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا۔

حلوان: اسلام سے قبل مرد اپنی بیٹی کے مہر کا کچھ حصہ لے لیا کرتا تھا، اس کو حلوان کہتے تھے، یا بلا استحقاق جو مال کسی سے وصول ہوتا تھا اس کو بھی حلوان کہا جاتا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا۔

مکس: رئیس زمینی پیداوار سے یا تاجروں سے کوئی مقررہ حصہ وصول کرتا تھا، اس کو مکس کہتے تھے، اسلام نے اس کا خاتمہ کیا۔

مرباع: دشمن سے جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس میں رئیس قوم کا الگ حصہ مقرر ہوتا تھا، اس کو مرباع کہتے تھے، اسلام نے عام رئیسوں کے لیے اس کا خاتمہ کیا۔

نشیلہ: یعنی مال غنیمت سے کوئی نفیس مال رئیس اپنے لئے رکھ لیتا تھا، عام افراد کے

لئے اسلام نے اس حکم کو ختم کر دیا۔

اسلام نے بعض نئی اصطلاحات دوسرے علاقوں یا دوسری زبانوں سے بھی لی ہیں اور اس سلسلے میں کسی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کیا مثلاً، منافق، حبشہ کا لفظ ہے، اس کو قرآن نے ایسے شخص کے لیے استعمال کیا جو بظاہر مسلمان اور اندر سے کافر ہو۔

حدیثوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ ”دیوان“ کا استعمال منقول ہے، آپؐ نے فرمایا کہ: **الديوان عند الله ثلاثة** (الحديث)

دیوان اللہ کے نزدیک تین ہیں، (مسند احمد: ج ۶ ص ۲۴۰، طبع اول)

ابن اثیر جزریؒ فرماتے ہیں کہ دیوان فارسی لفظ ہے، اس کے معنی ایسا دفتر جس میں فوجیوں اور وظیفہ خوار لوگوں کے نام لکھے جائیں، (النهاية في غريب الحديث لابن اثير، مادة: ديوان) اسی طرح ایک حدیث میں لفظ خوان ملتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: **حتى ان اهل الخوان ليجتمعون على خوانهم** (الحديث)

(مسند احمد: طبع اول، جلد ۲ ص ۲۹۵)

یہاں تک کہ تمام اہل دسترخوان دسترخوان پر جمع ہو جائیں۔

جو الیقٰتی کہتے ہیں کہ خوان فارسی لفظ ہے، (المعرب: ۱۷۷)

اس طرح کی متعدد مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔

بعض غیر عربی اصطلاحات صحابہ کے یہاں بھی ملتی ہیں، جن کو خود ان حضرات نے شروع

کیا، مثلاً

دھقان: گاؤں کا رئیس، یا کسانوں کا سردار، فارسی لفظ ہے، حضرت فاروق اعظمؓ اور

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس اصطلاح کو برقرار رکھا، (موسوعة فقہ عمر بن الخطاب قلعہ جی، مادہ جزیہ: ج ۲ ص

۳، وموسوعة فقہ علی ابن ابی طالب، قلعہ جی، مادہ: جزیہ: ص ۵، طبع دار الفکر دمشق)

طسق: بمعنی خراج، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کو قائم

فرمایا۔ (موسوعہ فقہ عبداللہ بن مسعود، مادہ: ارض، ص ۱، طبع جامعۃ ام القرئی)

بیشارجات: کھانے سے قبل جو پیش کیا جائے، فارسی لفظ ہے، فارسی میں فصیح لفظ

”فیشارجات“ ہے۔ حضرت علی کے یہاں اس کا استعمال ملتا ہے۔ (معرب اللجو الیقی: ص ۲۵۲)

باج: رنگ برنگے کھانے، یہ فارسی لفظ ”باہ“ سے ماخوذ ہے، سب سے پہلے اس کا

استعمال حضرت عثمان بن عفانؓ نے کیا، (المعرب للجو الیقی: ۱۲۱)

حضرت علی بن ابی طالب کے یہاں بھی اس کا استعمال ملتا ہے، (معجم البلدان: ج ۱ ص ۴۵۳)

صحابہ کے بعد فقہاء کے یہاں تو بے شمار نئی اصطلاحات ملتی ہیں، جو انہوں نے مختلف

مقاصد کے تحت مختلف مواقع کے لئے قائم فرمائیں، مثلاً:

استمتاع: وطی کے معنی میں۔

استفتاح: نماز کا آغاز کرنا۔

استیلا: باندی کو ام ولد بنانا۔

المبتوتہ: جس عورت کو طلاق بائن دی گئی ہو۔

محاقلہ: غلہ کو بالی سمیت فروخت کرنا۔

مرابطہ: سرحد پر نگرانی کرنا۔

بسملة: بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔

حوقلہ: لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا۔

حیعلہ: حی علی الصلوۃ کہنا۔

حیعلتان: حی علی الصلوۃ اور حی علی الفلاح کہنا۔

غرض نئی اصطلاحات کا سلسلہ مختلف مناسبتوں کے تحت تاریخ اسلام میں موجود ہے، اور

مختلف ادوار میں جاری رہا، ایک فقیہ کے لئے ضروری ہے کہ ان اصطلاحات، مواقع استعمال، اور ان کے مأخذ پر نگاہ رکھے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا طرز عمل ہمارے لئے بہترین اسوہ ہے۔

علامہ سیوطیؒ نے ”الاتقان“ میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک دن کعبہ میں تشریف فرما تھے اور لوگ ان کے گرد حلقہ بنائے تفسیر قرآن کے متعلق سوالات کر رہے تھے، مشہور لغوی نافع بن الازرق نے نجد بن عوام سے کہا کہ چلو ان شیخ سے قرآن کے بارے میں ایسے سوالات کریں جو ان کو معلوم نہ ہوں، یعنی ”لغات قرآن“ کے بارے میں کچھ پوچھیں، چنانچہ ان لوگوں نے حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں پہونچ کر عرض کیا کہ ہم آپ سے تفسیر قرآن کے تعلق سے بعض ایسے سوالات کرنا چاہتے ہیں جن کی تائید ہمیں کلام عرب سے مطلوب ہے، اس لئے کہ اللہ نے قرآن پاک کو عربی مبین میں نازل کیا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے ان کو سوال کرنے کی اجازت دی، نافع بن الازرق نے پہلا سوال آیت کریمہ ”عن الیمین وعن الشمال عزیزین“ کے بارے میں کیا، حضرت ابن عباسؓ نے ارشاد فرمایا ”عزون“ سے مراد ہے ”حلق الرفاق“ اونٹ کی رسیوں کے حلقے، نافع نے پوچھا کیا اس معنی میں یہ لفظ اہل عرب کے یہاں مستعمل ہے؟ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: ہاں! کیا تم نے عبید بن الابرص کا یہ شعر نہیں سنا۔

فجاء و ایھر عون الیہ حتیٰ یكونوا حول منبرہ عزینا

ترجمہ: پھر وہ لوگ اس کے پاس دوڑے ہوئے آئے یہاں تک کہ اس کے منبر کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔

نافع نے اس قسم کے متعدد سوالات کئے اور حضرت ابن عباسؓ نے ان کے ہر سوال کا جواب کلام عرب سے دیا۔ (الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر السیوطی (م ۹۱۱ھ) جلد

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث اور علوم اسلامیہ کی خدمت اور ان میں مہارت و بصیرت کے لیے معاون لغات واصطلاحات اور تعبیرات ومحاورات کا علم بھی ضروری ہے، بالخصوص فقہ کے متخصصین کے لیے، اس لیے کہ فقہ کسی ایک علم کا نہیں بلکہ مختلف علوم وفنون کے مجموعہ کا نام ہے۔

لغات اصطلاحات پر لکھی گئی کتابیں

اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اسلامی کے ہر دور میں علماء اور محققین نے قرآن وحدیث اور فقہ اسلامی کی علمی اصطلاحات وتعبیرات کو مستقل فن کے طور پر برتا، مختلف انداز سے ان پر بحثیں کیں، اور اس موضوع پر کتابوں کا بیش بہا ذخیرہ یادگار چھوڑا یہاں نمونہ کے طور پر چند مشہور کتابوں کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، جو موجودہ دور میں آسانی سے دستیاب ہیں، اور جن کی طرف علماء و طلبہ کو رجوع کرنا چاہئے۔

(۱) **معجم مفردات الفاظ القرآن:** امام راغب اصفہانی (م ۵۰۳ھ) مطبوعہ بیروت دارالمکاتب العربی ۱۳۹۲ھ

(۲) **المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم:** محمد فؤاد عبدالباقی، مطبوعہ القاہرہ، دارالشعب ۱۳۴۶ھ۔

(۳) **النهاية في غريب الحديث والاثر:** مجد الدين ابوالسعادات ابن الاثير (م ۱۲۱۰ھ، مطبوعہ القاہرہ الحکمی ۱۹۶۳ء)

(۴) **مقاييس اللغة:** ابوالحسن احمد بن فارس (م ۳۹۵ھ) مطبوعہ القاہرہ، الحکمی، ۱۹۴۶ء۔

(۵) **متن اللغة۔ موسوعة لغوية حديثة:** احمد رضا (م ۱۳۷۲ھ) مطبوعہ بیروت دارمکتبۃ الحیاة ۱۹۵۸ء۔

(۶) تہذیب اللغة: ابو منصور محمد بن احمد الازہری (م ۳۷۰ھ) مطبوعہ دارالمصریۃ
للتالیف والترجمة، قاہرہ ۱۹۶۴ء۔

(۷) لسان العرب: ابن منظور ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (م ۷۱۱ھ) مطبوعہ
بیروت دار لسان العرب ۱۹۷۰ء۔

(۸) محیط المحيط: بطرس البستانی (م ۱۳۰۱ھ) مطبوعہ بیروت لبنان ۱۹۷۷ء۔

(۹) المعرب من الکلام الأعجمی: ابو منصور ابن ابی طاہر الجوالیقی (م ۵۴۰ھ)
مطبوعہ قاہرہ وزارت الثقافة - طبع دوم ۱۳۸۹ھ۔

(۱۰) شفاء الغلیل فیما کلام العرب من الدخیل: شہاب الدین احمد الخفاجی
(م ۱۰۶۹ھ) مطبوعہ مکتبۃ الحرم الحسینی، قاہرہ ۱۹۵۲ء۔

(۱۱) اساس البلاغة: جارا اللہ محمود بن عمر الزخشری (م ۵۳۸ھ) مطبوعہ دارالمعرفة
بیروت، ۱۴۰۲ھ۔

(۱۲) القاموس المحيط: مجد الدین محمد بن یعقوب الفیر وزآبادی (م ۸۱۷ھ) مطبوعہ
بولاق قاہرہ ۱۲۸۹ھ۔

(۱۳) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربیة قاہرہ، دارالمعارف قاہرہ طبع دوم ۱۴۰۰ھ۔

☆ علمی اصطلاحات کے لئے درج ذیل کتابیں خاص اہمیت رکھتی ہیں۔

(۱۴) کنز الحفاظ فی کتاب تہذیب الالفاظ: ابو یوسف بن یعقوب اسحاق
ابن السکیت (م ۲۴۴ھ) مطبوعہ بیروت المکتبۃ الکاثولیکیۃ ۱۸۹۵ء۔

(۱۵) الفروق فی اللغة: ابو حلال العسکری (م ۳۹۵ھ) مطبوعہ بیروت دارالآفاق
الجدیدۃ ۱۴۰۱ھ۔

(۱۶) فقه اللغة وسر العربیة: ابو منصور عبد الملک بن محمد الشاعلی مطبوعہ قاہرہ الکلی ۱۹۵۴ء۔

(۱۷) **الالفاظ الكتابية:** عبدالرحمن بن عيسى الهمداني (م ۳۲۰ھ) مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ۱۴۰۰ھ۔

(۱۸) **الافصاح في فقه اللغة:** حسين يوسف موسى، عبدالفتاح السعيدى مطبوعه دار الفكر قاهرة ۱۹۶۵ء۔

بالخصوص فقه اسلامى كے الفاظ واصطلاحات پر جو كتابیں تصنيف كى گئیں ان ميں درج ذيل كتابیں خاص اہميت ركھتى ہيں۔

(۱۹) **المطلع على ابواب المقنع:** شمس الدين محمد بن ابى الفتح اليعلى الحنبلى (م ۷۰۹ھ) مطبوعه المكتب الاسلامى بيروت طبع اول ۱۳۸۵ھ۔

(۲۰) **المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى:** احمد بن محمد بن على المقرئ الفيومى (م ۷۰۰ھ)۔

(۲۱) **شرح غريب الفاظ المدونة:** الجبى مطبوعه دار الغرب الاسلامى، بيروت ۱۴۰۲ھ۔

(۲۲) **المغرب في ترتيب المعرب:** سيدنا صر بن عبد اللہ المطرزى، مطبوعه حلب ۱۳۹۹ھ۔

(۲۳) **معجم فقه ابن حزم الظاهرى:** لجنة موسوعة الفقه الاسلامى بكلية الشريعة بجامعة دمشق، دمشق ۱۹۶۶ء۔

(۲۴) **معجم الفقه الحنبلى:** قلعة جى محمد رواس، مطبوعه كويت، ۱۳۹۳ھ۔

(۲۵) **فهرس حاشية ابن عابدين:** محمد رواس قلعة جى، مطبوعه وزارة الاوقاف، ۱۴۰۰ھ۔

(۲۶) **فهارس الفروق للقرافى:** محمد رواس قلعة جى، مطبوعه دار المعارف بيروت۔

(۲۷) **فهرست حاشية القليوبى:** عبد الحالى غريب مطبوعه كويت ۱۴۰۰ھ۔

(۲۸) **حدود الفقه:** زين العابدين ابراهيم ابن نجم، مكتبة الهلال بيروت، ۱۴۰۰ھ۔

(۲۹) التعريفات الفقهية: مفتی سید عظیم الاحسان المجددی البرکتی۔

(۳۰) مفاتيح العلوم: محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي (م ۳۸۷ھ) تحقيق واشاعت فان فلو تن ۱۸۹۵ء۔

(۳۱) التعريفات: السيد علي بن محمد علي الجرجاني (م ۸۱۶ھ) مكتبة لبنان ۱۹۷۸ء۔

(۳۲) كشاف اصطلاحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي (م ۱۲۵۷ھ) مؤسسة المصرية ۱۹۶۳ء۔

(۳۳) جامع العلوم الملقب بدستور العلماء: دائرة المعارف الهند ۱۳۳۱ھ۔

(۳۴) طلبة الطلبة: الامام ابو حفص النسفي (م ۵۳۰ھ)

(۳۵) المنار: ابو البركات النسفي (م ۷۱۰ھ)

(۳۶) مجمع بحار الانوار: الشيخ المحدث محمد طاهر الفتني (م ۹۸۶ھ)

(۳۷) مجموعة المصطلحات العلمية والفنية: مجمع اللغة العربية قاهرة۔

(۳۸) مجموعة معاجم في النبات والحيوان: المكتب الدائم لتنقيح التعريب في الوطن العربي، رباط ۱۹۷۱ء۔

☆ بعض قواميس دویا چند زبانوں کو سامنے رکھ کر تیار کی گئیں مثلاً:

(۳۹) معجم اسماء النبات: (عربی انگریزی، فرانسیسی لاطینی) طبع مکرر دارالرائد العربی، بیروت ۱۴۰۱ھ۔

(۴۰) معجم الحيوان: (انگریزی، عربی) مطبوعہ بیروت، دارالرائد العربی۔

(۴۱) المعجم القانوني: حارث سليمان فاروقی مطبوعہ مكتبة لبنان بیروت ۱۹۷۲ء۔

(۴۲) الذخيرة العلمية في اللغتين الانجليزية والعربية: بڑجرجارج

پرسی، مطبوعہ مكتبة لبنان بیروت ۱۹۸۰ء۔

(۴۳) معجم اشہابی فی مصطلحات العلوم الزراعیۃ: احمد شفیق الخطیب
مکتبۃ اللبنان طبع اول ۱۹۷۸ء۔

☆ اور خاص فقہی اصطلاحات کے لئے جو عربی، انگریزی لغات تیار ہوئیں، ان میں سید مفتی عظیم الاحسان المجددی البرکتی، کی ”التعریفات الفقہیۃ“ (عربی، انگریزی) (اس کتاب کا ذکر ڈاکٹر محمد رواس نے معجم لغۃ الفقہاء کے مقدمہ میں کیا ہے ص ۵) اور ڈاکٹر محمد رواس قلعہ جی اور ڈاکٹر حامد صادق قنہی کی معجم لغۃ الفقہاء (عربی، انگریزی) مطبوعہ دار النفائس بیروت ۱۴۰۵ھ (۱۹۸۵ء) سب سے زیادہ جامع اور معروف ہیں۔

فقہ کے طلبہ کے لئے ان کا مطالعہ بہت مفید ہوگا انشاء اللہ (ہماری اس بحث کا بڑا حصہ معجم لغۃ الفقہاء کے ابتدائیہ سے لیا گیا ہے۔)

ذیل میں چند ضروری اور مشہور فقہی اصطلاحات کا اردو اور انگریزی ترجمہ دیا جا رہا ہے (جن کی ضرورت بالعموم عالمی قوانین، یا اسلامی قانون کے تقابلی مطالعہ میں پڑتی ہے، تفصیل کے لئے مذکورہ بالا تفصیلی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، لغوی تحقیقات اور انگریزی ترجمہ و تشریح کے لئے میں نے زیادہ تر معجم لغۃ الفقہاء پر اعتماد کیا ہے۔)

فرہنگ اصطلاحات فقہیہ

(اردو، عربی، انگریزی)

(انتخاب) (یعنی بعض اہم فقہی اصطلاحات و تعبیرات کا اردو اور انگریزی

ترجمہ جن کی ضرورت بالعموم کسی متخصص یا اسکالر کو عالمی قوانین کے تناظر میں اسلامی

قانون کے مطالعہ کے وقت پڑتی ہے۔)

انگریزی	اردو	عربی
Rules of Conduct, Public Morals.	قواعد اخلاق	آداب عامہ:
Permission,	اللہ کی جانب سے کسی عمل کرنے کی اجازت	اباحت:
Amputate.	کاٹنا، طلاق بائن دینا، جبکہ تین طلاق سے کم ہو۔	ابانت:
(Final Divorce)	تین طلاق کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔	
Substitution,	ایک چیز کی جگہ پر دوسری چیز لانا۔	ابدال:
Annulment,	زائل کرنا، عدم صحت کا حکم لگانا۔	ابطال:
Tramp,	وہ مسافر جس کا مال ختم ہو چکا ہو۔	ابن السبیل:
Imitation,	کسی کے پیچھے چلنا، دین کا مطالبہ کرنا، کسی کی تقلید کرنا۔	اتباع:

انگریزی	اردو	عربی
Unity.Union,	کئی چیزوں کو ملا کر ایک کرنا، اس کی کئی صورتیں ممکن ہیں۔	اتحاد:
	چند چیزیں جن پر ایک نام کا اطلاق ہو یا جن کا مقصد ایک ہو۔	اتحاد جنس:
	مختلف تصرفات پر ایک حکم لگانا۔	اتحاد حکم:
	ایک مجلس کے مختلف تصرفات کو ایک قرار دینا	اتحاد مجلس:
Connection,	رابط قائم کرنا۔	اتصال:
Destruction,	ضائع کرنا، کسی شئی کی مطلوبہ صفت کو ختم کرنا	اتلاف:
Accusation,	کسی پر تہمت لگانا، کسی کی طرف ناپسندیدہ چیز کی نسبت کرنا۔	اتهام:
Positiveness,	ثابت کرنا، کسی چیز کو پختگی کے ساتھ ثابت کرنا	اثبات:
Proof,	عدالت میں صحت دعویٰ پر دلیل قائم کرنا۔	☆
Establishment of Title,	ملکیت ثابت کرنا۔	☆
Ascertainment of Death,	کسی کی موت ثابت کرنا	☆
Process of Proof,	ذرائع اثبات، جو عدالت میں قابل قبول ہوں، مثلاً شہادت اور مضبوط قرائن وغیرہ	☆
Massacre,	بکثرت واردات قتل کرنا۔	اثخان:
Consequence,	کسی تصرف سے پیدا شدہ نتیجہ۔	اثر:
Sign,	کسی عمل کے باقی ماندہ اثرات یا علامت	☆
Reply,	کلام کا اعادہ کرنا۔	اجابت:

انگریزی	اردو	عربی
Wage,	عمل کا بدلہ۔	اجارة:
Rent,	کسی شئی کے عوص منافع کی تملیک۔	☆
Counter Value	اجرت	اجرة
Reward,	اجرت کی ادائیگی۔	☆
Fair Wage	اجرت کا معاملہ کرنا	☆
Fair Rent,	اجرت مثل	☆
Per Mission,	اجازت	اجازت:
Leave,	کسی تصرف کو صحیح قرار دینا۔	☆
Approval,	کسی معاملہ کو نافذ قرار دینا۔	☆
Compulsion,	کسی حکم کا جبری نفاذ۔	اجبار:
Independent Reasoning	کسی کام میں پوری طاقت صرف کرنا، شک سے نکلنے اور غلبہ گمان یا یقین تک پہنچنے کی جدوجہد۔	اجتهاد:
Unanimous Resolution	کسی امر پر علماء امت کا اتفاق۔	اجماع:
Consensus,		
Soldiers,	لشکر	اجناد:
Followers,	معاون و مددگار۔	☆
Stranger, Foreigner	بیرونی شخص۔	اجنبی:
Alien,	بے وطن۔	☆
Third Party,	معاملہ سے غیر متعلق شخص۔	☆

عربی	اردو	انگریزی
اجهاز:	کسی شدید زخمی یا لاعلاج مریض کو موت سے ہمکنار کرنا۔	Killing The Wounded,
اجهاز:	اسقاط۔	Miscarriage Throwing Down,
☆	ناقص الخلق یا ناقص المدت حمل کا اسقاط	Abortion,
اجیر:	جو اجرت پر کام کرے، اس کی دو قسمیں ہیں۔	Servant,
☆	اجیر خاص، جو کسی مخصوص شخص کا غلام ہو۔	Employee,
☆	اجیر عام، جو ہر کام لانے والے کا کام کرے۔	Workman Free Lancer,
احتباس:	آزادی کی جدوجہد پر پابندی عائد کرنا۔	Incarceration,
احتساب:	برائیوں پر روک لگانا، خالص اللہ کے لئے کام کرنا۔	Charity,
احتکار:	آئندہ گرانی کی امید پر غلہ یا دوسری چیزوں کا اسٹاک کرنا۔	Monopoly,
احتیاط:	کسی معاملہ میں ایسی صورت پیدا کرنا کہ آدمی ہر طرح نقصان سے محفوظ رہے۔	Precaution,
احتیال:	تدبیر میں مہارت رکھنا، ناجائز حیلہ جوئی کرنا۔	Fraudulence,
احصاء:	مردم شماری کرنا۔	Census,
احیاء:	زندگی پیدا کرنا۔	Animation,
☆	احیاء موات، بنجر زمینات جن کا کوئی مالک نہ ہو ان کو قابل انتفاع بنانا۔	Cultivation of Virgin Land,

انگریزی	اردو	عربی
Recognition of Rights,	اقرار	اقرار:
Information,	خبر دینا	اخبار:
Demarcation,	کسی چیز پر کوئی علامت مقرر کرنا۔	اختطاط:
Partition,	کسی زمین کی آباد کاری کے خواہشمند کے لئے زمین کی تحدید۔	☆
Misappropriation,	کسی کی غفلت میں اسکی کوئی چیز اڑالینا۔	اختلاس:
Difference,	اتفاق کی ضد۔	اختلاف:
Disagree Ment,	دلیل کی بنیاد پر اختلاف۔	☆
Enemy Territory,	مختلف اشخاص کا الگ الگ ملکوں میں ہونا۔	اختلاف دار:
Preference,	کسی معاملہ میں عمل کی آزادی دینا، اکراہ کی ضد	اختیار:
Election,	چند میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا۔	☆
Get Out,	اندر سے باہر کرنا۔	اخراج:
Notification,	کسی چیز پر بطور خاص تنبیہ کرنا۔	إخطار:
Payment of Debt,	ادا یگی، ادا طلب چیز کی ادا یگی۔	اداء:
Performance,	وقت مقررہ پر کسی ذمہ داری کی ٹھیک ٹھیک تکمیل۔	☆
Moral,	اخلاقی،	ادبی:
Moral Obligation,	کسی چیز کا اخلاقی طور پر پابند ہونا۔	☆
Saving	ذخیرہ اندوزی۔	ادخار:
Addiction,	کسی شئی کا تسلسل۔	ادمان:

انگریزی	اردو	عربی
Emancipation,	کسی مجبور شخص سے معاملات کی پابندی اٹھانا۔	اذن:
To Keep Barely Alive,	میدان جنگ سے کسی زخمی کو اٹھا کر لیجانا، کسی زخمی شخص کا مرنے سے قبل زندگی کے منافع سے فائدہ اٹھانا مثلاً کھانا پینا وغیرہ۔	ارتثاٹ:
Inheritance,	وراثت، یعنی مال کا میت سے ورثہ کی طرف منتقل ہو جانا۔	ارث:
Wound,	زخم وغیرہ۔	ارش:
Blood Money,	دیت، اور زخموں یا نقصانات کا تاوان	☆
Compensa Dion, Indemnity,	جان کے علاوہ دیگر نقصانات کا ضمان۔	☆
Earth,	کرۃ ارضی جس پر انسان آباد ہے۔	ارض:
Land,	کسی کی خاص زمین۔	☆
Fallow Land,	بے آب و گیاه زمین۔	☆
Arid Land,	غیر آباد زمین جس کا کوئی مالک نہ ہو۔	☆
Widower, Widow,	جس کے شوہر یا بیوی کا انتقال ہو چکا ہو۔	ارمل:
Request of Protection,	کسی ملک میں داخل ہونے کے لئے اجازت طلب کرنا۔	استئمان:
Assurance of Protection	کسی کے پاس امانت رکھنا۔	☆
Despotism, Arbitrariness,	بغیر مشورہ اپنی رائے سے کام کرنا۔	استبداد:
Absolution,	ذمہ داری سے سبکدوشی چاہنا۔	استبراء:

انگریزی	اردو	عربی
Recanta Tion,	کسی مرتد کو اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دینا۔	استتابہ:
Exception,	کسی چیز کو عام قاعدہ سے خارج کرنا۔	استثناء:
Trans Formation,	قلب ماہیت۔	استحاله:
Impossibility,	ناممکن ہونا۔	☆
Admiration,	کسی شئی کی طرف طبیعت کا میلان۔	استحباب:
Praise Worthy,	مخصوص فقہی اصطلاح جس کا درجہ سنت سے کم ہے۔	☆
Approbation,	کسی شئی کو بہتر سمجھنا۔	استحسان:
Application of Discretion, in a legal decision	مخصوص فقہی اصطلاح۔	☆
Vindication (of Immouable Proery)	کسی چیز کا حقدار ہونا۔	استحقاق:
Attainment,	تلافی مافات، نقصان کی تلافی۔	استدراک:
Reasoning,	صحت دعویٰ پر دلیل قائم کرنا۔	استدلال:
Revendication,	کسی شئی کی واپسی کی طلبی۔	استرداد:
Enslaving,	جنگی قیدیوں کو غلام بنانا۔	استرقاق:
Surrender,	سرسلمیم خم کرنا۔	استسلام:
Submission,	فیصلہ پر اترنا اور جزیہ قبول کرنا۔	☆
Martyrdom,	شہادت طلب کرنا۔	استشہاد:
Quotation,	دعویٰ پر دلیل قائم کرنا۔	☆
Accompanyin,	کسی کے ساتھ چپک جانا۔	استصحاب:

انگریزی	اردو	عربی
Presumption of Continuity,	مخصوص فقہی اصطلاح، زمانہ ماضی میں کسی شئی کے ثبوت کی بنیاد پر اس کے بعد اس کے ثبوت پر استدلال کرنا یا اس کے برعکس۔	☆
Reclamation,	اچھی چیز طلب کرنا۔	استصلاح:
Consideration of the Public Interest,	مصالح مرسلہ کے مطابق عمل کرنا۔	☆
Custom Order,	کسی شئی کا آرڈر دینا۔	استصناع:
Contract for Manufacture,	آرڈر پر کوئی معاملہ طے کرنا۔	☆
Capability,	کسی ذمہ داری کی ادائیگی کی صلاحیت۔	استطاعة:
Seeking Help,	کسی سے مدد طلب کرنا۔	استعانة:
Appointment,	کسی شخص کو کسی شہر کا گورنر بنانا یا کوئی ذمہ دارانہ منصب دینا۔	استعمال:
Appeal for Help,	مدد کی درخواست کرنا۔	استغاثة:
Request (for A, formal Legal Opinion Consultation (on A Point of Law)	حکم شرعی معلوم کرنا۔	استفتاء:
Request An Explaation,	وضاحت طلبی۔	استفسار:
Enquiry,	ایسے سوالات جو معاملہ کی تہہ تک پہنچنے میں معاون ہوں۔	☆
Asking for details,	موضوع کے مختلف اجزاء کے تعلق سے سوالات	☆
To Ask for Respite, To Ask for Deferment,	مہلت مانگنا۔ مہلت دینا۔	استمہال:

انگریزی	اردو	عربی
Commission Royatoire,	کسی معاملہ میں دوسرے کو اپنا قائم مقام بنانا	استنباط
Deduction,	کوشش کر کے کوئی چیز نکالنا۔	استنباط
Extraction,	حکم شرعی کا استنباط۔	☆
Dwelling,	کسی مقام کو وطن بنانا۔	استيطان:
Captivity,	قید کرنا، دشمن کو زندہ پکڑ لینا۔	أسر:
Intoxication,	نشہ میں مبتلا ہونا۔	اسكار:
Participation. To Draw lots,	قرعہ ڈالنا، قرعہ اندازی کرنا۔	اسهام:
To Give A Share,	کسی کو حصہ دینا۔	☆
Signal,	علامت۔	اشارة:
Mixed,	کسی معاملہ کا مشتبہ ہونا۔	اشتباه:
Over See,	اوپر سے دیکھنا	اشراف:
Supervi Sion,	بڑے کی طرف سے چھوٹے کی نگرانی کرنا۔	☆
Affidavit,	گواہ بنانا۔	اشهاد:
Persistence,	کسی بات پر جم جانا۔	اصرار:
Assertion,	کسی حق کو ثابت کرنا۔	☆
Terminology,	عرف خاص، کسی مخصوص حلقہ کا کسی خاص لفظ یا مفہوم پر متفق ہو جانا۔	اصطلاح:
Ascendents,	کسی شئی کی بنیاد۔	اصل:
Restoration,	اختلاف دور کرنا۔	اصلاح:

انگریزی	اردو	عربی
Correction,	غلطی دور کرنا۔	☆
Principles,	فروع کی ضد۔	اصول:
Principles of Jurisprudence,	اصول فقہ۔	☆
Theoretical Bases	اصول شریعت یعنی شریعت کے بنیادی	☆
of Islam,	مصادر قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔	
Compulsion,	سخت مجبوری کی حالت۔	اضطرار:
To Lend,	کوئی چیز مفت نفع اٹھانے کے لئے دینا۔	اعارة:
Consideration,	عبرت پکڑنا۔	اعتبار:
Analogy,	ایک نظیر کا حکم دوسری نظیر پر لگانا یعنی قیاس عقلی	☆
Legal Capacity,	شرعی اعتبار، یعنی کسی کا مکلف ہونا۔	☆
Cofession,	کسی چیز کا اقرار کرنا۔	اعتراف:
Belief,	یقین کرنا، ایمان لانا۔	اعتقاد:
Detention, Cofinement,	فیصلہ ہونے سے قبل قید کر لینا۔	اعتقال:
Relief,	کسی پریشان یا ضرورت مند کی مدد کرنا۔	اغاثة:
Assistant,	پریشانی سے نکالنے والا شخص۔	☆
Raid. Invasion,	دشمن کا اچانک حملہ کرنا۔	اغارة:
Deliverance of Formal	فتویٰ دینا، حکم شرعی بیان کرنا۔	افتاء:
Legal Opinion,		
Cheering,	غم دور کرنا۔	افراج:
Release,	قید سے رہائی دینا۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Reversal of Sale,	باہم رضامندی سے معاملہ ختم کرنا۔	اقالة:
Power,	قوت و غلبہ حاصل کرنا۔	اقتدار:
Feudal System,	کسی کو کوئی زمین الاٹ کرنا، جاگیر دینا۔	اقطاع:
Minority (Racial)	ایسی قوم جسکی تعداد آبادی کے نصف سے کم ہو۔	اقلیة:
Region,	ملک، ایک انتظامیہ کے تحت علاقے۔	اقلیم:
Compulsion Duress,	کسی پر جبر کرنا۔	اکراه:
Atheism,	لامذہب ہونا۔	الحداد:
Princedom,	روئے زمین کے کسی حصہ پر حکومت کرنا۔	إمارة:
Leader. Imam,	امیر قوم۔	امام:
Leadership,	ریاست عامہ۔	امامة:
Caliphate,	خلافت، امامت کبریٰ۔	☆
Prayer Leader,	امام نماز۔	☆
Execution,	حکم نافذ کرنا۔	امضاء:
Signature, Ratification,	کسی چیک یا دستاویز پر دستخط کرنا۔	☆
Wealth,	اموال	اموال:
Possessions,	اموال باطنہ۔	☆
Translocation,	ایک حال سے دوسرے حال یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔	انتقال:
Transition,	فکری یا مذہبی تبدیلی۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Expiration,	وقت پورا ہونا، ختم ہونا۔	انتهاء:
Bible. New Testament,	حضرت عیسیٰ پر نازل شدہ آسمانی کتاب۔	انجیل:
Idols,	علامات، بت۔	انصاب:
Transfer,	تبدیلی۔	انقلاب:
Insult,	حقیر سمجھنا۔	اھانة:
Injure,	کسی کی تحقیر کرنا۔	☆
Influential People. Tho se In Power,	اہل حل و عقد: وہ لوگ جن کو قوت و شوکت حاصل ہو اور عقل و تدبیر بھی۔	
A Free Non Muslim Subject, Living In A Muslim Country,	اسلامی حکومت کی غیر مسلم اقلیت:	اہل ذمة:
Sunnis.	جو لوگ قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہوں اور ابو منصور ماتریدی (م ۳۳۳ھ) اور ابوالحسن اشعری (م ۳۳۰ھ) کے مطابق اسلامی عقائد رکھتے ہوں۔	اہل سنة:
Scripturaries. People of The Book,	یعنی یہود و نصاریٰ۔	اہل کتاب:
Capacity,	کسی شخص کی ایسی صلاحیت جس کی بنیاد پر اس پر حقوق عائد ہو سکیں اور اس کے لئے حقوق کا ثبوت بھی ممکن ہو۔	اہلیة:
Capacite De Obliger. (F)	اہلیت التزام: اپنے ذمہ کوئی مقررہ ذمہ داری لینے کی صلاحیت۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Capacite De Disposer (F)	اہلیت تصرف: کسی ذمہ داری کو ادا کرنے کی صلاحیت	☆
Capacite De Jouissance (F)	اہلیت وجوب: حقوق و واجبات حاصل کرنے کی صلاحیت۔	☆
Capacite De. Exercice (F)	اہلیت ادا: شرعی تصرفات کو قطعیت دینے کی صلاحیت۔	☆
Reltivev,	اولوالارحام: اقرباء و رشتہ دار، ولادت کی بنیاد پر پیدا شدہ قرابت۔	
Scholares And Rulers,	قابل اتباع شخصیات، علماء و امراء۔	اولوالامر:
Oath,	بیمین کی جمع، بات کو پختہ کرنے کے لئے قسم کھانا۔	ایمان:
Belief,	یقین اور اعتقاد رکھنا، ایمان نام ہے تصدیق بالبحان، اقرار باللسان اور عمل بالارکان کا۔	ایمان:
Vain Invalid. Void,	حق کی ضد، جس کی کوئی اصلیت نہ ہو۔	باطل:
Sub Contract,	مخفی، کسی چیز کا اندورنی حصہ۔	باطن:
Oppressor,	ظالم، حد سے تجاوز کرنے والا۔	باغی:
Rebellious,	حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے والا	☆
Research,	تحقیق و جستجو۔	بحث:

انگریزی	اردو	عربی
Innovation	نئی ایجاد	بدعة:
Heresy	دین میں کوئی ایسی ایجاد جس کا ثبوت قرآن و حدیث اور عہد صحابہ میں موجود نہ ہو۔	☆
Freedom From Liability	عیب سے سلامتی، حق سے پاک ہونا۔	برأءة:
Release of Deed,	برأت ذمہ: ذمہ میں دین نہ ہونا۔	☆
Veil,	عورت کا نقاب۔	برقع:
Penguin,	موٹی چڑیا، معزز شخص۔	بطریق:
Patriarch,	یہود و نصاریٰ کے یہاں ایک دینی منصب۔	☆
Romaeian Genral	فوجی کمانڈر، رومی فوجی نظام کے مطابق اس	☆
(Leader of 1000)	کے ماتحت ایک ہزار پیدل فوجی ہوتے ہیں	
Emission,	اٹھنا، رسول کو بھیجنا، جماعت کو مخصوص مہم دیکر بھیجا	بعث:
Resurrection (From Dead)	موت کے بعد اٹھایا جانا۔	☆
Of Age Dault,	بالغ ہونا، اپنی عمر کو پہنچنا۔	بلوغ:
Bullet Hazelnut,	بندوق	بندوق:
Bank,	بینک، مال محفوظ کرنے کی جگہ۔	بینک:
Statement,	وضاحت، اظہار۔	بیان:
Statement of Abrogation,	بیان تبدیل، حکم منسوخ کرنا۔	☆
Statement of Interchange,	بیان تغیر: تعلیق، استثناء یا تخصیص کے	☆
	ذریعہ موجب کلام کو بدلنا۔	

انگریزی

اردو

عربی

☆ بیان حال: دلالت حال کو بیان کا قائم, Statement of Condition,

مقام ماننا مثلاً مقام بیان پر خاموش رہنا

بيت الطاعة: وہ مکان جس میں عورت کو شوہر کے ساتھ Husband's House, رہنے کا قاضی فیصلہ کرتا ہے۔

بيت المال: وہ گھر جہاں مملکت کے اموال محفوظ ہوں۔ Public Treasury,

بِيعَة: گرجا، کلیسا، یہود و نصاریٰ کی عبادت گاہ۔ Church. Synagogue,

بینة: دلیل، ثبوت، شہادت، Evidence,

تاجیل: ادائے حق کے لئے کوئی مدت مقرر کرنا۔ Postponement,

تاخیر: لیٹ ہونا، کسی چیز کو اس کے وقت کے بعد کرنا Delay,

تادیب: تنبیہ کرنا، حاکم کی طرف سے ملکی سزا دیا جانا Corporal Punishment,

تأقیت: مدت بیان کرنا، وقت کی تحدید کرنا۔ Determining The Time,

تاکید: کسی چیز کو پختہ کرنا، قطعیت دینا۔ Assurance,

تامین: بیمہ، دو فریق کے درمیان ایک معاملہ جس میں Insurance,

بیمہ کرانے والا قسط وار کچھ رقم ادا کرتا ہے۔

اور مرنے کے بعد یا بیمہ شدہ شئی کے ضائع ہونے

یا مدت پوری ہونے کی صورت میں بیمہ کرنے

والے سے مقررہ مقدار مال لیتا ہے۔

انگریزی

اردو

عربی

☆ Social Security, تائین اجتماعی: حکومت کی طرف سے

اپنے ملازمین کے لئے بیمہ۔

☆ Reciprocal Insurance تائین متبادل: کسی جماعت کا باہم ایک

دوسرے کے خطرات و نقصانات کی ضمانت لینا۔

تاویل: Interpretation, کلام کی مراد متعین کرنا، ظاہری معنی سے کوئی محتمل

معنی مراد لینا، مگر اس کی تین شرطیں ہیں (۱) کلام

کو ظاہری معنی پر محمول کرنا ممکن نہ ہو (۲) جو معنی

مراد لیا جا رہا ہو اس کو مراد لینا درست ہو، (۳)

اس لینے کی کوئی دلیل موجود ہو۔

تبدیل: Alteration. Replacement, بدلنا، منسوخ کرنا،

تجارة: Trade.Commerce, مالی لین دین۔

تجدید: Renew, پھر سے کرنا، کسی شے کو نیا بنانا۔

تجسس: Spying, تحقیق، عیوب کی تفتیش۔

تحاص الغرماء: Apportionment, قرض خواہوں کا باہم حصہ تقسیم کرنا۔

تحالف: Taking The Oath, فریقین میں سے ہر ایک کا قسم کھانا۔

تحامل: Overload. Unfairness, طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا یا اٹھانا، ظلم، نا انصافی۔

تحریر: Liberation (F) Manumission, غلامی سے آزادی دینا۔

☆ Release, قید سے رہائی دینا۔

☆ Editing, لکھنا، ایڈٹ کرنا۔

انگریزی	اردو	عربی
Differentiate,	مسئلہ کو صاف صاف لکھنا۔	☆
Misconstruction,	کلام کے معنی بگاڑنا۔	تحریف:
Reserching The Basis,	کسی بات کو دلیل و برہان سے ثابت کرنا	تحقیق:
Verification,	صحیح مسائل مدلل طور پر بیان کرنا۔	☆
Pinpointing The Defect,	تحقیق منطاط: نص یا اجماع کی علت کو کسی مخصوص صورت میں ثابت کرنا۔	☆
Arbitration,	نزاعی معاملہ میں کسی کو حکم یا ثالث بنانا۔	تحکیم:
Administerfing The Oath,	کسی کو قسم کھانے کا مکلف کرنا۔	تحلیف:
Breaking Ub Absolution,	حلال کرنا، ممانعت ختم کرنا، مطلقہ مغلطہ کا حلالہ کرنا	تحلیل:
Imposion Bearing,	شہادت کی ذمہ داری اٹھانا۔	تحمیل:
Asalutation A Greeting,	سلام کرنا، استقبال کرنا۔	تحیة:
Astonishment,	حیران ہونا، بھولنا، متردد ہونا۔	تحیر:
Dervation of Consequence of the Facts of A Case,	نص یا اجماع کے کسی حکم ثابت سے علت کا استنباط کرنا	تخریج منطاط:
Specification,	تعمیم کی ضد، فرد واحد پر انحصار۔	تخصیص:
Specializing,	کسی مستقل دلیل کی بنیاد پر عام کو بعض افراد کے لئے محدود کرنا۔	☆
Mitigation	کچھ کمی کرنا صرف اس قدر کہ خلل واقع نہ ہو	تخفیف:
Commutation of Penalty	سزا میں تخفیف کرنا۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Selection,	اختیار کا موقعہ دینا۔	تخیر:
Free Well,	چند چیزوں میں کسی ایک کو اختیار کرنے کی آزادی دینا۔	☆
Inter Ferece,	دو چیزوں کا باہم ایک دوسرے میں داخل ہو جانا	تداخل:
Planning of Design,	غور کرنا، انجام کار کو دیکھتے ہوئے قدم اٹھانا	تدبیر:
Synony My	دو کلمہ کا ایک دوسرے کا ہم معنی ہونا۔	ترادف:
Arrangement,	ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا۔	ترتیب:
Biography,	کسی کے حالات بیان کرنا۔	ترجمہ:
Translation,	ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنا	☆
To surpass. Or Preference,	ایک کو دوسرے پر فوقیت دینا	ترجیح:
Purification,	تطہیر، پاک کرنا، بڑھانا۔	تزکیہ:
Attestation of Witness,	تزکیہ الشہود: گواہوں کی تحقیق حال۔	☆
Giving Aims,	تزکیہ مال: مالی واجبات کو ادا کرنا۔	☆
Registation,	رجسٹر میں اندراج کرنا۔	تسجيل:
Appraisal Estimation,	بحران سے بچنے کے لئے مارکیٹ ویلو مقرر کرنا	تسعیر:
Defamation Public Scorn,	لوگوں میں کوئی بات عام کرنا۔	تشہیر:
Correction,	غلطی کی اصلاح کرنا	تصحیح:
Affirmation,	کسی کی تائید کرنا۔	تصدیق:
Solidarity,	ایک دوسرے کے واجبات کا ضامن ہونا	تضامن:

انگریزی	اردو	عربی
Application,	نافذ کرنا، موافق بنانا۔	تطبيق:
Fraud,	زیادتی کرنا، حق سے کم دینا، ناپ تول میں کمی کرنا	تطفیف:
Divorce,	طلاق دینا، قید سے آزاد کرنا۔	تطليق:
Sanctification,	پاک کرنا، گندگی دور کرنا۔	تطهير:
Equilibrium,	مقدار میں اعتدال، دلائل کی قوت میں توازن	تعادل:
Opposition.	دو چیزوں کا باہم مختلف ہونا، ضد ہونا۔	تعارض:
Contradiction,	دلیلوں میں اختلاف ہونا۔	☆
Expression,	بیان کرنا،	تعبير:
Disabled, Deefeneless	کسی کو عاجز قرار دینا۔	تعجيز:
Transgression,	پیشگی دینا، وقت سے پہلے حق ادا کرنا، ٹھیک وقت پر ذمہ پورا کرنا۔	تعجيل:
Amendment,	برابر قرار دینا۔	تعديل:
Attestation of Witness,	شہاد کو عادل قرار دینا۔	☆
Setting Right,	تعدیل ارکان، نماز کے تمام ارکان ٹھیک ٹھیک ادا کرنا۔	☆
Acquainting,	پہچان بتانا، تعارف کرانا۔	تعريف:
Identifying The Witness	کسی شخص کا ایسا واضح تعارف جس سے اس کی شہادت کی اہلیت یا نااہلیت ثابت ہو۔	☆
Discretionary Punishment	ایسے جرائم کے بارے میں قاضی کا اپنی صواب	تعزير:

عربی

اردو

انگریزی

دید سے سزا دینا جن کے برے میں کوئی حد مقرر نہ
ہوتا کہ مجرم آئندہ ایسی حرکت سے باز رہے

معطل قرار دینا : تعطیل : Neglecting,

ایک چیز کو دوسری چیز سے مربوط کرنا۔ : تعلیق : Connection (Conditional

Manumission)

☆ کتاب کا حاشیہ لکھنا۔ : Annotation,

علت بیان کرنا، کوئی ایسا وصف بیان کرنا، : تعلیل : Justification,

جس پر حکم کا مدار ہو۔

تعمیر : Blame,

عائد لانا، کسی کی طرف عیب کی نسبت کرنا۔

تعیین : Determination,

کسی شئی کو متعین کرنا۔

تغریب : Emigration,

وطن سے دور ہونا، یا دور کرنا۔

☆ جلا وطن کرنا، بعض حالات میں مجرم کو جلا وطنی : Exile. Banishment,

کی سزا دی جاتی ہے۔ : Evacuation

تغریب : Imperil,

اپنے کو ہلاکت کے لئے پیش کرنا۔

تغلیظ : Thick,

تختی کرنا۔

☆ بھاری قسم لینا، مثلاً قرآن اٹھا کر، یا کعبہ کے : Strong Oath (Q.V.

پاس یا مسجد میں قسم لینا۔ : Solemai Oath)

تفتیش : Inquisition,

صحیح حالات کی کھوج لگانا۔

تفریق : Parting,

جدا جدا کرنا۔

انگریزی	اردو	عربی
Separation of The Spouses,	میاں بیوی کے درمیان قاضی کی طرف سے تفریق کرنا۔	☆
Declaration of Bankruptcy,	قاضی کا کسی کو مفلس قرار دینا۔	تفلیس:
Authorization,	معاملہ کسی کے سپرد کرنا۔	تفویض:
Prescription (F)	بہت قدیم ہونا، دعویٰ پر لمبی مدت گزر جانا، حق سماعت تقادم سے ساقط ہو جاتا ہے۔	تقادم:
To Set of. Reciprocal Taking Possession,	قرضخواہوں کے مالی مطالبات کی تکمیل کرنا۔	تقاص:
Trial,	دین پر قبضہ کرنا، دین وصول کرنا۔	تقاضی:
Payment By Instalement,	عدالت تک مقدمہ پہنچانا۔	☆
Division,	قسط وارادائیگی کرنا۔	تقسیط:
Valuation,	حصہ لگانا۔	تقسیم:
Cost,	قیمت مقرر کرنا، قیمت لگانا۔	تقویم:
Legal Capacity,	خرچ۔	تکلفة:
Commandment of Allah. or Mandatory	کسی شے کا پابند کرنا	تکلیف:
Collection,	حکم تکلفی، شرعی لزوم۔	☆
Combination (of View of Different Schools,	ایک شق کو دوسری میں ملانا۔	تلفیق:
Instructing,	کئی مذاہب پر اس طرح عمل کرنا کہ وہ کسی مذہب کے لحاظ سے درست نہ قرار پائے۔	☆
	آمنے سامنے سمجھانا۔	تلقین:

انگریزی	اردو	عربی
Suborning a Witness,	گواہوں کو تلقین کرنا۔	☆
Possession,	کوئی چیز دوسرے کو دینا۔	تملیک:
Dispute,	ہر فریق کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ حق پر ہے۔	تنازع:
Waive Withdrawal,	ہر ایک کا اپنے دعویٰ سے دستبردار ہونا۔	تنازل:
Contradiction,	ایک دوسرے کا مخالف اور ضد ہونا۔	تناقض:
Execution,	فیصلہ نافذ کرنا۔	تنفیذ:
Executiv Power,	عملی اختیارات، تنفیذی اختیارات، انتظامی عہدہ دار	☆
Threat,	سزا کی دھمکی دینا۔	تہدید:
Smuggling,	بھگانا، غیر قانونی طور پر سامان دوسرے علاقوں میں بھیجنا	تھریب:
Tradition,	کسی بات کا اتنے لوگوں سے منقول ہونا جن کے کذب پر متفق ہونے کا گمان نہ ہو سکتا ہو	تواتر:
Torah (Old Testament)	حضرت موسیٰ پر نازل شدہ کتاب۔	تورات:
Appointment As Representative,	نائب بنانا	توکیل:
Procurator,	تصرف میں کسی کو اپنا قائم مقام بنانا۔	☆
Appointment,	کسی کو کسی کام پر مامور کرنا۔	تولیة:
Installation,	ذمہ داری حوالہ کرنا۔	☆
Revenge.	خون کا مطالبہ، بغیر عدالتی حکم کے اپنے رشتہ	ثار:

انگریزی	اردو	عربی
	دار کے قاتل کو قتل کر دینا۔	
Constancy,	بے شبہ کسی شئی کی بقاء۔	ثبوت:
Frontier's	سرحد۔	ثغر:
Trust Worthy,	قابل اعتماد شخص۔	ثقة:
Reliable Person,	ایسا شخص جو دینی، اخلاقی، مالی اور قول و فعل ہر لحاظ سے انتہائی قابل اعتبار ہو۔	☆
Allowed. Permissible	ایسا کام جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہو	جائز:
Reward,	نیکی پر انعام دینا۔	جائزہ:
Next Door Neighbour	پڑوس۔	جار:
Spy	جو لوگوں کے عیوب خفیہ طور پر معلوم کرے	جاسوس:
Pay Roll,	اوقاف سے متعلق لوگوں کے لئے وظائف	جامکیہ:
Dignity,	عہدہ و مرتبہ۔	جاہ:
Levying (of Taxes)	رعایا سے ان کے مالی واجبات وصول کرنا	جبایہ:
To Force. Compulsion	زبردستی کرنا، اختیار سلب کر لینا۔	جبر:
Completion,	کمی کی تلافی کرنا۔	☆
To Invalidate,	گواہوں پر ایسی جرح جس سے وہ شہادت کے لائق نہ رہ جائیں۔	جرح:

عربی	اردو	انگریزی
جزء:	کسی چیز کا ٹکڑا۔	Portion. Fraction Piece,
☆	حصہ	Share,
☆	فقہی جزئیات اور مسائل۔	Items. Detail,
جزیة:	غیر مسلم اقلیت پر عائد ہونے والا ٹیکس	Polltax
جلاد:	مجرمین کو جسمانی سزائیں دینے کے لئے مقرر شخص	Executioner,
جمہور:	جماعت کا بڑا حصہ، اکثریت۔	Consensus (of Scientists) Majority,
جند:	لشکر، فوج۔	Army,
☆	معاون و مددگار۔	Troops. Soldiers,
☆	فوجی چھاؤنی کا علاقہ۔	Aegion,
جنسیۃ:	شہریت، فرد اور حکومت کا باہمی رشتہ جو فرد کو حکومت کا فرمانبردار بناتا ہے۔	Nationality,
جواز:	کسی چیز کا جائز ہونا۔	Permissible,
☆	غیر ملکی سفر کا اجازت نامہ، پاسپورٹ۔	Pasport.
جیش:	لشکر،	Army,
حاجب:	دربان۔	Chamberlain,
حارس:	محافظ، نگراں۔	Keeper,
حاشیۃ:	بادشاہ کے مقربین۔	Attendants,

انگریزی	اردو	عربی
City Resident,	شہری	حاضر:
Governor. Judge,	حاکم، قاضی۔	حاکم:
President,	سربراہ مملکت۔	☆
Lien,	روکنا، وقف کرنا۔	حبس:
Detention,	قید خانہ میں ڈالنا۔	☆
Office of A Chamberlain	دربانی، سکریٹریٹ۔	حجابه:
Punishment Stipulated In The Quran,	شرعی سزا، مثلاً حد زنا، حد سرقہ، وغیرہ۔	حد:
Robbery,	ہتھیار کا غلط استعمال، ڈاکہ زنی۔	حرابة:
Guarding,	نگرانی، محافظت۔	حراسة:
Sequestration,	کوئی متنازع سامان جس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو کسی معتبر شخص کے پاس محفوظ کرنا۔	☆
Forbidden,	حلال کی ضد، ممنوع، ناجائز۔	حرام:
War, Battle.	جنگ۔	حرب:
An enemy's Country	دارالحرب، حربی کافروں کا ملک۔	☆
Combat,	جنگجو۔	حربی:
An infidel (an inhabitant of Dar-Al-Harb,	دارالحرب کا شہری۔	☆
Sacredness,	جس کی توہین جائز نہ ہو۔	حرمة:
His Wives Or Harem,	کسی آدمی کی بیویاں۔	حریم:
Inapproa Chable,	کنواں یا چشمہ کے ارد گرد احاطہ۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Siege,	فصیل شہر۔	حصار:
Fortress,	قلعہ۔	حصن:
Right. Title. Claim	درست، ایسی ثابت شدہ چیز جس کا انکار	حق:
Truth. Reality,	صحیح نہ ہو۔	
Personal Right,	حق شخصی: یعنی ایسا حق جو کسی شخص معین	☆
	کے لئے واجب ہو۔	
Real Right,	حق عینی: ایسا حق جو کسی مقررہ چیز سے	☆
	متعلق ہو ذمہ سے نہیں۔	
Fact,	لفظ کا اسی معنی میں استعمال جس کے لئے	حقیقۃ:
	اس کو وضع کیا گیا ہو۔	
Judgment,	فیصلہ۔	حکم:
Decision,	وہ تجویز جو فریقین کا نزاع ختم کرنے کے	☆
	لئے جاری کی جاتی ہے۔	
Wisdom,	حقائق اشیاء کا علم، شی کو اس کے صحیح محل میں رکھنا	حکمة:
Arbitration,	فیصلہ، تجویز۔	حکومة:
Government,	سلطنت۔	☆
Licit, Lawful,	جائز، حرام کی ضد۔	حلال:
Oath,	قسم۔	حلف:
Bill of Exchange,	منتقل ہونا، دین کو مقروض کے ذمہ سے	حوالہ:

انگریزی	اردو	عربی
	دوسرے کے ذمہ میں منتقل کرنا۔	
Stratagem,	حیلہ جوئی، جائز کے نام پر ناجائز کا ارتکاب	حيلة:
Faithlessness, Deceiving,	خیانت کرنے والا شخص۔	خائن:
Treasurer,	اموال کی حفاظت و نگرانی کا ذمہ دار۔	خازن:
Kharaj (Land Tax)	زمینی پیداوار کا ٹیکس (غیر مسلم اقلیت سے)	خراج:
Treasure House Safe Vault,	مال محفوظ رکھنے کی جگہ۔	خزانة:
Opponent,	جھگڑا کرنے والا۔	خصم:
Litigant Adversary	متنازع حق کا فریق۔	☆
Litigation,	جھگڑا، ایک فریق کی طرف سے کسی حق کا دعویٰ اور دوسرے کی طرف سے انکار۔	خصومة:
Fault,	غلطی، صواب کی ضد۔	خطا:
Caliphate,	امامت کبریٰ۔	خلافة:
The Four Lawful Caliphs	حضرت ابوبکر صدیقؓ، حضرت عمر فاروقؓ	خلفاء راشدین:
Immediate Successors of	حضرت عثمان غنیؓ، حضرت علی المرتضیٰؓ اور	
Prophet,	وہ تمام خلفاء جو ان کے نقش قدم پر چلیں۔	
Caliph(Sovereign)	اسلامی حکومت کا سربراہ۔	خليفة:
Breach of Trust.	نقض عہد۔	خیانة:

انگریزی	اردو	عربی
House. Yard. Country,	گھر، انسانی رہائش گاہ، ملک۔	دار:
Islamic Country,	ایسا ملک جس میں مسلمانوں کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو	دار الاسلام:
Enemy Territory	ایسا ملک جس پر غیر اسلامی حکومت کا غلبہ ہو اور اسلامی حکومت سے جنگ کی پوزیشن میں ہو۔	دار الحرب:
Country Linked In A Peace Treaty,	جس ملک نے اسلامی ملک سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا ہو۔	دار العهد:
Non Islamic Country	جس ملک میں غیر اسلامی حکومت ہو اور مسلمان اقلیت میں ہوں۔	دار الکفر:
Impostor. Liar,	کذاب۔	دجال:
Swindler (Antichrist)	ایک مخصوص شخص جو قرب قیامت میں نکلے گا۔	☆
	چاندی کا سکہ جس کا وزن چھ دانق ۲۸ احبہ ۲،۹۷۹ گرام۔	درہم:
	وہ درہم جس سے اشیا کا وزن کیا جاتا ہے اس کا وزن احبہ ہے ۳،۱۷۱ گرام۔	☆
Dirham (Coin)	بغلی درہم جس کا وزن ۲۶ احبہ ۳،۷۷۶ گرام	☆
Statute,	وہ قاعدہ جس پر عمل کیا جائے۔	دستور:
Constitution,	سلطنت کے اساسی قواعد کا مجموعہ۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Lawsuit,	دعویٰ کرنا۔	دعویٰ:
Legal Procedures, Case,	عدالت میں مطالبہ حق کا دعویٰ۔	☆
To Propagat Islam,	دعوت اسلام۔	دعوة:
Invitation,	دعوت طعام۔	☆
Account Book official Register,	دفتر تجارت، دفتر سلطانی۔	دفتر:
Auctioneer,	بمعنی دلالی، خرید و فروخت کے لئے۔	دلالة:
Guide. Evidence,	رہنما، قائد۔	دلیل:
Life In This World,	برزخ سے قبل اس روئے زمین کی زندگی	دنیا:
Atheist,	قیامت اور ثواب و عذاب کا منکر۔	دھری:
Astonishment,	حیرانی، بوجہ خوف یا حیا عقل و حواس کا فقدان	دهشة:
Worship Faith Religion,	خلوص سے کام کرنا۔	ديانة:
Blood Money (Diyah)	دیت جان۔	دية:
Indemnity (For Wound's And Frac Turest	دیت اطراف۔	☆
Monastery,	نصاری کے رہبانوں کی جگہ۔	دير:
Financial Claim,	مالی مطالبہ، قرض۔	دين:
Commitment,	دین ضعیف مثلاً مہر، وصیت، بدل خلع وغیرہ	☆
Dinar of A Gold Coin,	سونے کا سکہ، وزن بیس قیراط، ۲۰ سکہ ۲۵ گرام	دينار:
Register,	دفتر، دیوان حکم، جس میں حسابات یا عدالتی فیصلوں کا اندراج کیا جائے۔	ديوان:

انگریزی	اردو	عربی
Procurer .	ذلیل، اپنی عزت کے معاملے میں بے غیرت شخص۔	ذیوث:
Slaughter,	ذبح	ذبح:
Conditional Slaughter	شرعی طور پر ذبح یا نحر۔	ذکاة:
Safekeeping,	عہد و امان۔	ذمة:
Covenant of Protection Giving to The Zimmis,	وہ مخصوص عہد جو جان و مال کے تحفظ اور مذہبی آزادی سے عدم تعرض کے عوض غیر مسلم اقلیت سے اسلامی حکومت کرتی ہے ایسے غیر مسلم ذمی کہلاتے ہیں۔	☆
Zimmi (Non Muslim Subjects At Home)	جس کو عقد ذمہ حاصل ہو چکا ہو۔	ذمی:
Sin,	گناہ، پاپ۔	ذنب:
Gold,	سونا۔	ذہب:
Cognate,	رشتہ دار۔	ذوالرحم:
Maternal Kinsman,	خاص میراث میں ذوالارحام کی اصطلاح	☆
Leadership,	کسی قوم کا رئیس ہونا۔	ریاسة:
Salary,	وظیفہ، تنخواہ۔	راتب:

انگریزی	اردو	عربی
Capital,	اصل پونجی۔	رأس المال:
Guardian,	نگراں۔	راعی:
Shepherd,	چرواہا۔	☆
Monk,	دنیا سے بے تعلق۔	راہب:
Sign,	نصب کردہ علامت۔	رایۃ:
Army Banner of Flag,	لشکر یا ملک کا جھنڈا۔	☆
Chief,	قوم کا بڑا۔	رئیس:
Head,	نگران شعبہ۔	☆
Usury,	سود، زیادتی، عقد میں ایسی زیادتی جو عوض مشروع سے خالی ہو۔	ربا:
Delay Usury,	رباء النسئیۃ: مدت کے بالمقابل مشروط زیادتی	☆
Excess Usury,	ربا الفضل: اموال ربویہ کا جنسی تبادلہ کمی بیشی کے ساتھ۔	☆
Beon Gardin A Frontier Station	سرحد کی نگرانی،	رباط:
Profit,	نفع۔	ربح:
Gross Profit,	رنج اجمالی: اصل سرمایہ سے زائد کل منافع تقسیم اور اخراجات وغیرہ کی منہائی سے قبل۔	☆
Net Profit,	رنج خالص: اخراجات کی منہائی کے بعد والا نفع۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Stoning (To Stone)	سنگ سار کرنا۔	رجم:
Leave of Absence,	ملازمین کو مقررہ نظام کے تحت چھٹی دینا	رخصت:
Message,	پیغام۔	رسالة:
Messenger,	پیغامبر۔	رسول:
Bribery,	رشوت	رشوة:
Ratl (A Weight)	ایک پیمانہ وزن۔	رطل:
	رطل عراقی = ۴/۷ - ۱۲۸ درہم - ۴۰۷۵ گرام	☆
	چاندی کا رطل = ۴۸۰ درہم - ۱۱۲ اوقیہ = ۴	☆
	۱۴۲۸ گرام۔	
Subjects,	ملک کے عام لوگ۔	رعية:
Written,	درج شدہ۔	رقم:
Number. Digit,	عدد، شمار۔	☆
Spiritual Exercise,	ورزش، روحانی ریاضت۔	رياضة:
Physical Exercise,	بدنی ریاضت۔	☆
Thronging. Jam,	بھیڑ، تنگی۔	زحام:
Plantation,	کھیت،	زرع:
Adultery. Fornication	عورت سے غلط تعلق۔	زنا:

انگریزی	اردو	عربی
Unbeliever,	بے دین،	زندیق:
Hypocrite,	منافق، اندر سے کافر اور پر سے مسلمان۔	☆
Visit,	ملاقات۔	زیارة:
Ask. Request,	طلبگار، سوال کرنے والا۔	سائل:
Beggar,	بھیک مانگنے والا۔	☆
Question,	سوال کرنا۔	سوال:
Begging,	بھیک مانگنا۔	☆
Endeavouring,	کوشش کرنے والا۔	ساعی:
Tax Collector. Revenue Officer,	مالی واجبات وصول کرنے کا ذمہ دار۔	☆
Jail. Prison,	قید خانہ۔	سجن:
Bill of Exghange Letter of Credit	گھنڈی، حوالہ	سفتجة:
Plundering Robbery,	کسی کی چیز چھین لینا۔	سلب:
Sultan. Supreme Ruler,	بادشاہ۔	سلطان:
Broker,	دلال۔	سمسار:
Year,	سال۔	سنة:
Sunnat of The Prophet (Enact Ment)	طریقہ اور سیرت۔	السنة:
Prophet's Sayings	سنت قولی۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Prophet's Doing,	سنت فعلی۔	☆
Practice Tacitly Approued By The Prophet,	سنت تقریری۔	☆
Prophet's Descriptive Tradition (Opp. to Innovation)	سنت وضعی۔	☆
	سنت بالمقابل بدعت۔	☆
Recommended,	اصطلاحی سنت جس کا درجہ واجب سے کمتر ہے	☆
Fence. Wall,	دیوار وغیرہ۔	سور:
Whip Lash,	کوڑا۔	سوط:
Security,	ضمانت۔	سوکرة:
Insurance,	بیمہ کا معاملہ۔	☆
Policy Grooming,	حکمت عملی۔	سیاسة:
Adminstration of Justice,	شریعت کے مطابق امت کی نگرانی و انتظام	☆
Expediency,	مقاصد شریعت پر عمل میں لوگوں کے مصالح کی رعایت	☆
Dominion. Control,	حالات کی نگرانی، غلبہ۔	سیطرة:
Flowing Over The Ground (Water)	نہریں اور ندیاں۔	سیوح:
Irregular.	عام قاعدہ یا قیاس یا عرف کے خلاف بات	شاذ:
Abnormal Decisoin	قول شاذ: حکم شاذ	☆

انگریزی	اردو	عربی
Irregular Tradition,	حدیث شاذ۔	☆
Rare Reading,	قرآت شاذة۔	☆
Law Giver,	صاحب شریعت۔	شارع:
Witness	گواہ۔	شاهد:
Similar To	ہم مثل، مشابہ۔	شبهہ:
Quasi-Deliberate Intent	قتل شبہ عمد:	☆
Quasi Intentional Killing	شبہ	شبهة:
Contu Sedness,	شبہ	☆
Judicial Error	شبہ عقد: یعنی صورت عقد موجود ہو لیکن	☆
Confusednesso of	حقیقت میں نہ ہو، مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح۔	☆
Contract	شبہ فعل: اس کو شبہ اشتباہ بھی کہتے	☆
Suspicion of Practice.	ہیں، یعنی حرام کو حلال سمجھ کر کرے مثلاً مطلقہ ثلاثہ کو حلال سمجھ کر وطی کر لے۔	☆
	شبہ محل: اس کو شبہ حکمیہ بھی کہتے ہیں	☆
	یعنی غیر محل کو محل سمجھ کر کام کر لے مثلاً اپنے بستر پر موجود اجنبیہ کو بیوی سمجھ کر وطی کر لے	☆
Suspicious Property	شبہ ملک: یعنی جزوی ملکیت موجود ہو، اور اس میں تصرف کرے مثلاً مشترک مال سے چوری کر لے۔	☆
Insult. Abuse,	گالی دنیا، تہمت لگانا۔	شتم:

انگریزی	اردو	عربی
Face And Head Injurles,	سریاچہرہ کا زخم۔	شجة:
Object,	وجود، جسم ظاہر۔	شخص:
Individual,	شخص حقیقی، کوئی معین انسان۔	☆
Juristic Person,	شخص اعتباری: جس کے ساتھ ایک حقیقی شخص کی طرح معاملہ کیا جائے، مثلاً کمیٹی اور وقف وغیرہ۔	☆
Pre-Requisite,	معاملات میں جو بات باہم رضامندی سے طے ہو۔	شرط:
Condition		
Condition of	شرط وجوب: جیسے نماز کے لئے عقل کی	☆
Conclusion	شرط۔	
Condition of	شرط صحت: مثلاً نماز کے لئے نیت کی	☆
Vailidity,	شرط۔	
Condition of	شرط لزوم: مثلاً لزوم بیع کے لئے اہلیت	☆
Irrevocability,	تصرف کی شرط	
Condition of Efficacy	شرط نفاذ: عقد کے نافذ ہونے کے لئے	☆
	شرط۔	
Stipulated Right of	شرط خیار: بیع میں کسی ایک فریق کا اختیار	☆
Cancellation,	لینا۔	
Law,	بندوں کے لئے خدا کا نازل کردہ قانون	شرع:

انگریزی	اردو	عربی
Lawful. Legal,	شریعت کے مطابق چیز	شرعی:
Share. Partner,	حصہ، حصہ دار۔	شرک:
Poly Theism,	خدائی الوہیت یا ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔	☆
Partner Ship.	حصہ داری۔	شركة:
Joint Stock Company	شرکت مساهمت: کمپنی جو شیر جاری کرتی ہے، اور لوگوں کو حصہ دار بناتی ہے۔	☆
Partnership	شرکت التوصیة: جس میں دو فریق ہوتے ہیں ایک فریق پر کمپنی کے تمام معاملات کی ذمہ داری آتی ہے جب کہ دوسرے فریق پر کمپنی کے قرض وغیرہ مسائل میں کے بقدر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔	☆
Commendam	محدود ذمہ داری والی کمپنی۔	☆
Limited Liability,	دین کے احکام عملیہ۔	شریعة:
Muslim Law (Constitution Prescribed By Allah	سفارش کرنا۔	شفاعة:
Intercession, Advocacy,	ایک حق جو شریک یا پڑوسی کو زمین کی بیج کے وقت حاصل ہوتا ہے۔	شفعة:
Preemption,	جس کو مذکورہ حق حاصل ہو۔	شفیع:
Preemption Claimant,	مشاہدہ و معاینہ۔	شهادة:
Attestation Testimony	کسی شخص کے حق میں رویت اور معاینہ	☆
Deposition	کی بنیاد پر گواہی دینا۔	
Evidence of		
Witnesses,		

انگریزی	اردو	عربی
Hearsay (Evidence of Testimony)	بغیر دیکھے ہوئے محض شہرت کی بنیاد پر یا کسی معتبر شخص سے سن کر شہادت دینا۔	☆
False Evidence	جان بوجھ کر جھوٹی گواہی دینا۔	☆
Publicity. Reputation	مشہور ہونا، مشہور کرنا۔	شہرة:
Martyr,	راہ حق میں جان دینے والا شخص۔	شہید:
Consultation,	کسی معاملہ میں اہل علم و کمال سے مشورہ کرنا	شوری:
Satan. Devil,	شیطان	شیطان:
Out Mail	سرکاری دفاتر سے جاری ہونے والا اعلامیہ	صادر:
Exports,	بیرون ملک برآمد کی جانے والی پیداوار	☆
Saa. (A Measure of Capacity)	ایک پیمانہ، حنفیہ کے نزدیک صاع کا وزن ہے ۴ رمد، ۸ رطل ۳۶۲ و ۳ لیٹر، ۵۰۳۶۱ گرام اور دوسرے فقہاء کے نزدیک اس کا وزن ہے ۴ رمد، ۳۱-۵ رطل ۴۸۷، ۲ لیٹر، ۲۱۷۲ گرام۔	صاع:
The Companions of The Prophet,	صحابہ رسول ﷺ	صحابة:
Companionship,	رفاقت۔	صحابة:
Validity (of Contract)	کسی شے کا قانونی طور پر درست ہونا۔	صحۃ:

انگریزی	اردو	عربی
Vailid, Legally Effective,	جس میں تمام شرائط وارکان کی رعایت ملحوظ رکھی گئی ہو۔	صحیح:
Authentic Tradition,	حدیث صحیح، جس کو عادل و ضابط راویوں نے نقل کیا ہو اور شذوذ و علت سے پاک ہو	☆
Dower,	نکاح میں عورت کا مہر	صداق:
Charity, Almsgiving At The End of Ramadan,	وہ عطیہ جو رضائے الہی کے لئے دیا جائے صدقہ فطر۔	صدقة: ☆
Pure, Clear,	واضح، صاف۔	صریح:
Explicit.	صریح لفظ: یعنی لفظ اپنے حقیقی معنی میں مستعمل ہو اور مراد بالکل واضح ہو۔	☆
Unequivocal Divorce	طلاق صریح: جو طلاق صریح لفظوں میں دی جائے۔	☆
Row, Rank	صف۔	صف:
Conclusion of A Contract	عقد بیع۔	صفقة:
Prayer,	نماز	صلاة:
Reconciliation, Arbitration,	باہمی رضامندی سے جھگڑا ختم کرنا۔	صلح:
Cross,	دو ایسے خط مستقیم جو ایک دوسرے کو قطع کرتے ہوں جن میں ایک عمودی ہو اور دوسرا افقی یہ نصاریٰ کے نزدیک ایک مقدس شکل ہے۔	صلیب:

انگریزی	اردو	عربی
Right. Just,	درست، لائق۔	صواب:
Errant,	جوراستہ بھول جائے	ضال:
Deviating,	گمراہ، جوراہ حق نہ پاسکے۔	☆
Guarantor. Surety	کسی چیز کا ذمہ دار، نقصان کا ذمہ دار۔	ضامن:
Exactitude. Exactness,	کسی چیز کو پوری طرح انجام دینا، پوری	ضبط:
Control Core Storage,	طرح محفوظ کرنا۔	
Contrary.	مخالف	ضد:
Contrast,	دو متضاد چیزیں۔	☆
Necessity Compulsion	شدید حاجت۔	ضرورة:
Necessity Knows	ایسی چیز جو پانچ بنیادی مقاصد میں سے کسی ایک کو	☆
No Laws The Five	نقصان پہنچائے، وہ پانچ مقاصد یہ ہیں، حفظ	
Fundamentals.	نفس، حفظ دین، حفظ عقل، حفظ آبر، اور حفظ مال	
Weak. Doubtful	کمزور۔	ضعیف:
Doubtful Tradintion	حدیث ضعیف، جس میں حدیث صحیح کی	☆
	شرائط مفقود ہوں۔	
Debt Deemed	مال غائب جس کے ملنے کی امید نہ ہو۔	ضمار:
Unco Llectible.		

انگریزی	اردو	عربی
Guarantee,	کسی کا ذمہ لینا۔	ضمان:
Social Security,	اجتماعی ضمان: مثلاً گورنمنٹ یا کوئی رفاہی ادارہ ضرورت مندوں کی ذمہ داری لے	☆
Guarantee For defective Title	ضمان الدرک: بائع مشتری کو ممکنہ نقصان کی تلافی کی ضمانت دے۔	☆
Garantie De Trouble (F)	ضمان تعرض: بائع متعلقہ بیع میں کسی ممکنہ نزاع کی صورت میں مشتری کو حمایت کا یقین دلائے۔	☆
Warranty Deed.	ضمانت کی دستاویز یا رہن، کفالت وغیرہ	ضمانہ:
Emergency Circumstance,	اتفاقاً پیش آنے والے حالات۔	طاری:
Pious Deed, Obedience	بندگی، حکم کی بخوشی تعمیل۔	طاعة:
Pure,	پاک	طاهر:
Medical Treatment,	علاج معالجہ	طب:
Medicine,	قوانین طب کا علم۔	☆
Class. Generation	درجہ۔	طبقة:
Physician,	معالج	طبيب:
Medical Doctor	قوانین طب کا ماہر	☆
Tyranny	سرکشی، ظلم	طغيان:

انگریزی	اردو	عربی
Divorce, Repudiation	عقد نکاح ختم کرنا۔	طلاق:
Revocable Divorce	طلاق رجعی۔	☆
Irrevocable or Final Divorce	طلاق مغلظہ۔	☆
Cleanness	صفائی، ستھرائی۔	طہارة:
Purity,	پاکی۔	☆
Asepsis	عورت کی حیض و نفاس سے پاکی۔	طہر:
Aseptic Infarction	وہ سفید مادہ جو حیض کے اختتام پر عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے۔	☆
The Procession Round The Kaabah	خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا۔	طواف:
Literal Or Apparent Meaning	جس لفظ کا معنی بالکل واضح ہو، صیغہ کلام سے جو مراد ظاہر ہو	ظاہر:
Conjecture. Opinion	غالب گمان۔	ظن:
Injurious Assimilation (of Wif To Mother)	مرد کا اپنی بیوی سے ظہار کرنا۔	ظہار:
Family,	خاندان۔	عائلة:
Urgent Price	نقد، پیشگی، فوری۔	عاجل:

انگریزی	اردو	عربی
Custom, Habit,	جس پر لوگ بلا تکلف ایک سے زائد بار عمل کرتے ہوں	عادة:
Indcidental	خلاف اصل حالت۔	عارض:
Contingency,	آسمانی عوارض یعنی جن میں بندہ کے اختیار کا دخل نہ ہو۔	☆
Accidental	خود کا پیدا کردہ عارضہ۔	☆
Sany, Fully Responsible,	عقل مند، نفع و نقصان کو سمجھنے والا شخص۔	عاقل:
Universe, World	دنیا، خدا کے ماسوا ہر چیز عالم ہے۔	عالم:
Collective,	ایسا لفظ جو اپنے مدلول کے تمام اجزاء کو شامل ہو	عام:
Labourer	کارندہ۔	عامل:
Prince,	امیر	☆
Governor, Ruler,	جس کو حکومت کی طرف سے کوئی عہدہ دیا گیا ہو۔	☆
Common,	عام شخص۔	عامی:
Illl Terate,	ایسا شخص جس کے پاس نہ علم ہو نہ تہذیب	☆
Act. of Devotion ,Performance of Rituals	عبادت	عبادة:
Example	ایسی چیز جس سے آدمی سبق حاصل کرے	عبرة:
Non Arabs	غیر عربی،	عجم:
Honorability, Moral Intergrity, Justice	قابل اعتبار حالت	عدالة:
Woman's Precribed Reteat, or Waiting Period (AFTER Divorce Or Death of Husband)	وہ وقفہ جو طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد عورت گزارتی ہے۔	عدة:

انگریزی	اردو	عربی
Enemy Foe	دشمن، مخالف۔	عدو:
Excuse.	ایسا سبب جس سے انسان کو اصل حکم پر عمل نہ کرنے کی اجازت ہو۔	عذر:
Custom	عام لوگوں کا طور و طریق	عرف:
Customary Martial Law	احکام عرفیہ، جن احکام کی بنیاد عرف پر ہو	عرفی:
Setting Apart	عورت سے عزل کرنا۔	عزل:
Decision	پختہ ارادہ،	عزیمۃ:
Decisive Judgment	وہ ثابت شدہ حکم جو کسی دلیل معارض سے پاک ہو	☆
Troops	لشکر	عسکر:
Tithe, One Tenth	زمینی پیداوار کی زکوٰۃ	عشر:
Passionate Love	ایسی محبت جو عقل کی حدود پار کر جائے،	عشق:
Kindred Relations or Agnatic Relatives	عصبہ سبیہ	عصبۃ:
Relations On Father's Side, Paternal Relative	عصبہ نسبیہ	☆
Inviolability, Protection	ممانعت، حفاظت۔	عصمت:
Pardon	غلطی سے صرف نظر	عفو:
Release	کسی کے ذمہ واجب حق ساقط کرنا۔	☆
Forgiveness	گناہ کو مٹانا۔	☆
Amnesty	مجرمین کی عام معافی	☆

انگریزی	اردو	عربی
Favour Or Redundant Surplus	ضرورت سے زائد مال	☆
Punishment,	کئے کی سزا۔	عقاب:
Contract	باہم کوئی معاملہ کرنا۔	عقد:
Faith. Creed	عقیدہ	عقیدۃ:
Connection	رابطہ باہم۔	علاقۃ:
Ratio. Relatio	قیاس کے لئے دوشی کے درمیان امر مشترک، مثلاً علیت اور اضافت وغیرہ۔	☆
Sign	علامت۔	علامة:
Effective Case	سبب، جس وصف پر حکم کا مدار ہو۔	علة:
Action. Practice	وہ کام جو قصد و فکر کے ساتھ کیا جائے	عمل:
Impotent	نامرد	عنین:
Covenant	پختہ معاہدہ۔	عهد:
Letter of Appointment	اہل عہد، جس سے معاہدہ ہو	☆
Beasts of Burden	کام کرنے والے جانور	عوامل:
Effectives	اسباب و محرکات	☆
Defect. Fault, Blemish	عیب۔	عیب:
Flaw	عیب لیسیر: تھوڑا عیب جو زیادہ مؤثر نہ ہو	☆
Imperfection	عیب فاحش: جو مؤثر ہو، یا مقصد کو نقصان پہنچاتا ہو	☆

انگریزی	اردو	عربی
Feast	یوم جشن	عید:
Lesser Bairam (1st of Shawwal)	عید الفطر	☆
Greater Bairam Feast of Immolation	عید الاضحیٰ	☆
Absent	غیر حاضر۔	غائب:
Debtor	ایسا مقروض جو اپنا قرض ادا نہ کر سکتا ہو	غارم:
Fine	وہ جرمانہ جو بطور تنبیہ یا بطور عوض عائد کیا جائے	غرامة:
Risk Uncertainty	جہالت، دھوکہ	غرر:
Aleatory	بیج غرر: ایسی بیج جس میں جہالت موجود ہو	☆
Payment And	وہ رقم جو کوئی شخص کسی نقصان کے بدلہ ادا کرتا ہے،	غرم:
Performance Bond	جس نقصان میں اس کی جنایت یا خیانت کا دخل نہ ہو	
Adversary, Antagonist	قرضخواہ یا قرضدار (سیاق سے مراد متعین کی جائے گی)	غریم:
Invasion, Incursion	دشمن سے جنگ	غزو:
Usurpation	کسی کا مال ناحق لے لینا	غصب:
Anger	غصہ	غضب:
Wrath	ایسا غصہ جس میں دماغی توازن ٹھیک ہو	☆
Passion	ایسا غصہ جس میں دماغی توازن بگڑ جائے	☆
To Act Unfaith Fully	خیانت	غلول:

انگریزی	اردو	عربی
Stealing From the Warbooty Before Ist Distri Bution,	مال غنیمت سے تقسیم سے قبل کچھ لے لینا	☆
Richness. Wealth	مالدار	غنی:
Booty	جنگ میں دشمن سے حاصل شدہ مال	غنیمۃ:
Jealousy,	اپنی محبوب چیز میں کسی غیر کی شرکت گوارہ نہ ہونا	غیرۃ:
Group, Class. Band	جماعت، گروہ	فئۃ:
Horseman	گھوڑ سوار	فارس:
Person Not Meeting Legal Requirements of Rightness, Sinner	گناہ کبیرہ کا مرتکب یا اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ کرنے والا شخص	فاسق:
Victory	کامیابی	فتح:
Trial, Temptation	امتحان	فتنة:
Affiction	مصیبت میں پڑ جانا	☆
Impiety, Unbelief	کفر	☆
Formal And Legal Opinion	حکم شرعی جو فقیہ سائل کو بتائے	فتویٰ:
Redemption (From Omission of Religious duty)	اپنے کو بچانے کے لئے جو مال خرچ کیا جائے	فدیۃ:
Shares in Estate, Prescribed Shares	مقررہ حصے	فرائض:
Desertion, Runningaway	بھاگنا	فرار:
Elopement Divorce	بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لئے طلاق دینا	☆

انگریزی	اردو	عربی
Insight, PhysioGnomy	مخصوص فہم، دل میں جو بات پیدا ہو	فراصة:
League(About threemiles)	مسافت، تین میل، بارہ ہزار ہاتھ ۵۵۴۴	فرسخ:
	میٹر لمبا فاصلہ	
Divine Command, Precept, Duty	وہ حکم جس کا وجوب دلیل قطعی سے ثابت ہو	فرض:
Individual Obligation	فرض عین، جس کا پابند ہر شخص ہو۔	☆
Collective Obligation	فرض کفایہ، ایسا حکم کہ کچھ لوگ ادا کر لیں تو باقی سے ساقط ہو جائے۔	☆
Legal Distinction	مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان فرق،	فرق:
Separation (of Man, Woman or Friends)	میاں بیوی کے درمیان جدائی۔	فرقة:
Annulment, Cancellation Abrogation	ختم کرنا، عقد کی ضد۔	فسخ:
Revocation,	فسخ نکاح۔	☆
Redemption,	فسخ بیع۔	☆
Officious of Unauthorized Agent	بغیر استحقاق کسی معاملہ میں دخل دینے والا شخص	فضولی:
Comprehend	دقائق امور کا ادراک	فقہ:
The Science of Shariah	علم فقہ۔	☆
The Sacred Law of Islam	علم اصول فقہ	☆
Jurisprudent (The Religious Lawyer of Islam)	علم فقہ کا ماہر	فقیہ:
The Seven	عہد تابعین میں مدینہ کے سات فقہاء	فقہاء سبعة:
Jurisprudents,	(۱) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود	

عربی

اردو

انگریزی

(م ۹۴ھ) (۲) عروہ بن زبیر (م ۹۴ھ) (۳) قاسم
بن محمد بن ابی بکر الصدی (م ۱۰۶ھ) (۴) سعید بن
المسیب (م ۹۱ھ) (م ۹۴ھ) (۵) ابوبکر بن
عبدالرحمن المخزومی (۶) سلیمان بن یسار (م ۱۰۷ھ)
(۷) خارجه بن زید (م ۹۹ھ)

Philosophy

فلسفہ:

حکمت، علوم اربعہ کا مجموعہ، ہندسہ، حساب،
منطق، الہیات اور طبیعیات، لیکن اب ان
میں سے بعض علوم مستقل علم کا درجہ حاصل
کر چکے ہیں، اور فلسفہ الہیات یا مارواء
الطبقات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔

Art

فن

فن:

Comprehension Conception

سمجھ

فہم:

War Booty, Gained
Without Fighting

کفار سے جو مال بغیر جنگ کے حاصل ہو۔

فئی:

Remarry (Take Back A Divorced

ایلا کے بعد فئی، یا طلاق رجعی کے بعد

☆

Woman After Paying Afine)

رجوع

Judge, Magistrate

حکومت اسلامیہ کا مقرر کردہ شخص جو لوگوں

قاضی :

(Qadi)

کے مقدمات حل کرے۔

انگریزی	اردو	عربی
Chief Justice	قاضی القضاة، بڑا قاضی۔	☆
Rule,	قاعدہ کلیہ جو تمام جزئیات کو محیط ہو۔	قاعدة:
Carvan	مسافروں کی جماعت۔	قافلة:
Canon	ہر چیز کا پیمانہ، قاعدہ کلیہ جو تمام جزئیات کو شامل ہو	قانون:
Law	مملک کا تحریری دستور جس کی پابندی تمام طبقوں پر ضروری ہو	☆
Harp,	ایک آلہ موسیقی۔	☆
Midwifery	دستاویز	قبالة:
Grave, Tomb	وہ گڑھا جس میں انسانی لاش دفن کی جائے	قبر:
Penis And Wagina	شرمگاہ کا اگلا حصہ	قبل:
Direction of Prayer	خانہ کعبہ	قبلة:
Acceptation	کوئی چیز رضامندی سے لینا، فریقین کا کسی بات پر متفق ہونا،	قبول:
Tribe	خاندان، یا کوئی سیاسی، یا اقتصادی اجتماع باہم خونی رشتے ہوں یا نہ ہوں۔	قبیلہ:
Fighting	مسلح جنگ۔	قتال:
Killing	جان سے مارنا۔	قتل:
Tntentional Killing	قتل عمد: ہتھیار سے عمدہ قتل کرنا۔	☆
Quasi Intentional Killing	قتل شبہ عمد: ارادہ قتل ہو مگر ہتھیار دھاردار نہ ہو	☆

انگریزی	اردو	عربی
Accidental or Unintentional Homicide	قتل خطا: بغیر ارادہ قتل کسی کو مار دینا	☆
Execution	بطور حد کسی کو قتل کرنا مثلاً مرتد کا قتل	☆
Retaliation	بطور قصاص کسی کو قتل کرنا۔	☆
Drought,	جس مطر، بارش رک جانا	قحط:
Might, Ability	زندہ انسان میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طاقت	قدرة:
Power, Aptitude	قدرت ممکنہ کم از کم اتنی قدرت کہ کسی طرح مطلوبہ کام انجام دے سکے خواہ مشقت ہی سے سہی	☆
Capability	قدرت میسرہ، اتنی قدرت کہ آسانی کے ساتھ مطلوبہ کام انجام دے سکے۔	☆
Moment, Measure	مطلق وقت۔	قرء:
Menstruation Or purity	یہ الفاظ اضداد میں سے ہے اس کے معنی حیض بھی ہیں اور طہر بھی۔	☆
Holy Quran.	سید الاولین والآخرین امام الانبیاء ، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر خدا کی طرف سے نازل شدہ آسمانی کتاب	قرآن کریم:
Decision	محکمہ کی تجویز، کسی مسئلہ پر ثابت شدہ حکم	قرار:
Offering, Oblation, Sacrifice, Approach.	ثواب کی نیت سے کام کرنا۔	قربة:
Loan	قرض۔	قرض:

انگریزی	اردو	عربی
Lot	قرعہ۔	قرعة:
Near. Relative,	نزدیک، رشتہ دار۔	قریب:
Compurgation (By Oath) The Oath Taken by Some people(50Men)of the Tribe of A Person Who is Being Accused of Killing Some Body	ایسے مقتول کے لئے جس کے قاتل کا پتہ نہ ہو مقام واردات کے لوگوں سے قسم کی کاروائی کرنا۔	قسامة:
Division	تقسیم کرنا، مشترک حصوں کی تعیین	قسمة:
Partition in Kind	قسمت افراز: ایسی تقسیم جس میں بغیر کسی رد کے برابری ممکن ہو۔	☆
Conset Partition,	قسمت تعدیل: تقسیم برابر کرنے کے لئے	☆
Adjusted	ایک دوسرے کے حصے کو باہم عوض قرار دیا جانا	
Distribution Par	قسمت غرماء: کسی مفلس کا مال غرماء میں	☆
Contribution	ان کے دیون کے تناسب سے تقسیم کرنا۔	
Retaliation	جنایت کا پورا بدلہ	قصاص:
Intent, Aim, Purpose Criminal Intention	ارادہ و اختیار مثلاً جرم کا ارادہ کرنا	قصد:
Acts of Allah	قضا و قدر	قضاء:
The Courts (of Law), Judgment	مقدمات کے بارے میں فیصلہ کرنا	☆
Payment	قانونی واجبات کی ان کے مثل کے ذریعہ بعد از وقت تلافی مثلاً قرض کی ادائیگی، نماز کی قضا وغیرہ	☆
Piece of Land, Fief	جاگیر جو حکومت کی طرف سے کسی کو دی جاتی ہے	قطیعة:

انگریزی

اردو

عربی

Gambling

جوّا

قمار:

Consul

دوسرے ملک کا وہ نمائندہ جو اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ اور اس ملک سے رشتہ کی استواری کے لئے یہاں مقیم ہو اس کا درجہ وزیر اور سفیر سے کم ہوتا ہے۔

قنصل:

Strenght, Force

ضعف کی ضد

قوة:

Power, Ability.

کسی کام کی طاقت

☆

Analogy

کسی مشترک علت کی بنا پر ایک نظیر کو دوسری نظیر پر قیاس کرنا۔

قیاس:

Clerk

منشی، ادیب، لکھنے والا۔

کاتب:

A Disbeliever of Allah,

اسلام کا منکر۔

کافر:

Abundant, Plentiful

قلیل کی ضد، زیادہ

کثیر:

Alcohol

نشہ آور مادہ، خلاصہ خمر

الکحول:

Lie, Falsehood, Untruth

جھوٹ

کذب:

Reprehensi Bility

ناپسندیدہ چیز

کراهة:

Slump, Depression

بازار سے کسی چیز کا رواج ختم ہو جانا

کساد:

Fitness (Matching)

برابری، نکاح میں کفایت

کفاءة:

انگریزی	اردو	عربی
Qualification	کفاءت فی العمل۔	☆
Religious, Expiation,	گناہ مٹانے کے لئے شریعت کے بعض	کفارة:
Expiatory Gift	مقرر کردہ اعمال اور وظائف۔	
Sufficient Means for Alive	بقدر ضرورت خرچ۔	کفاف:
Bail Bond, Guaranty, Suretyship	ضمانت۔	کفالة:
Atheism, Blasphemy,	انکار۔	کفر:
Guarantor, Surety, Bondsman, Bailsman,	ضامن۔	کفیل:
One Who Has No Parents or Children Left.	جس شخص کی نہ اولاد ہو نہ والدین، لا وارث شخص	کلالة:
Allusion.	صراحت کی ضد، اشارہ میں کوئی بات کرنا	کنایة:
Measurement Scale	غلہ کا ایک پیمانہ۔	کیل:
Appeared.	جو چیز بالکل ظاہر ہو	لائحة:
Regulation.	وہ مجموعہ قواعد جن کو حکومت تنفیذ قوانین کی تنظیم کے لئے جاری کرتی ہے۔	☆
Obligatory	ضروری، واجب۔	لازم:
Beard	ڈاڑھی۔	لحیة:
Condition of Irrevocability	پختہ ہو جانا جس سے رجوع درست نہ ہو	لزوم:
	مثلاً لزوم بیع۔	

انگریزی	اردو	عربی
Irrevocability	وجوب۔	☆
Inseparable	صحبت کو لازم پکڑنا، چپک جانا۔	☆
Slapping	طمانچہ مارنا۔	لطم:
Language	زبان۔	لغة:
Nonsense, Vain Discourse	ناقابل اعتبار کلام۔	لغو:
Thoughtless (In Your Oaths) Oath of No Value	ایسی چیز جس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو، مثلاً یمین لغو	☆
Article Found	راستہ سے اٹھایا ہوا مال جس کے مالک کا پتہ نہ ہو	لقطة:
Foundling Waif.	راستہ سے اٹھایا ہوا بچہ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو	لقیط:
Flag	لشکری جھنڈا	لواء:
Major General	فوج کا سب سے بڑا جھنڈا۔	☆
Sodomy, Homosexuality.	اغلام بازی۔	لواط:
Suspicion,	شبہہ ربط بالخصوص قسامتہ کے مسئلے میں۔	لوث:
Water	پانی۔	ماء:
Running Water	ماء جاری: بہنے والا پانی۔	☆
Abundance of Water	ماء کثیر: بہت زیادہ پانی۔	☆
Fresh Water	ماء مطلق: تازہ پانی۔	☆
Used Water.	ماء مستعمل: استعمال شدہ پانی۔	

انگریزی	اردو	عربی
The one Who Performs Marriage Ceremonies Who Authorized With Limited Legal Rights Past.	جسے نکاح کرانے کا اختیار ہو جسے تصرفات کی اجازت ہو حال سے قبل کا زمانہ۔	مأذون: ☆ ماضی:
Finance, Assets, Property Things With Commercial Value.	ایسی چیز جس کی طرف انسانی طبیعت کا میلان ہو اور اس کی ذخیرہ اندازی ممکن ہو مال متقوم: جس مال سے انتفاع ممکن ہو	مال: ☆
Thing Without Commercial Value.	مال غیر متقوم: جس مال کی کوئی قیمت نہ ہو۔	☆
ILL-Go Ttin Gain	مال حرام	☆
Movables	مال منقول	☆
Immovables	مال غیر منقول	☆
The People With Reconciled Heart	جن کو ابتداء عہد اسلام میں تالیف قلب کے لئے زکوٰۃ دی جاتی تھی۔	مؤلفة القلوب:
Quiddity Essence	شیء کی حقیقت۔	ماہیة:
Lawful, Permissible	جائز	مباح:
Exchange	ایک چیز سے دوسری چیز کا تبادلہ	مبادلة:
Carrying Out	خود سے کام کرنا۔	مباشرة:
Tuching	بغیر حائل جسم کو چھونا شہوت ہو یا نہ ہو	☆
Sexual Intercourse	مباشرت فاحشہ	☆

انگریزی	اردو	عربی
To Curse One Another	ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا۔	مباہلة:
Later Jurisprudents	چوتھی صدی کے بعد کے فقہاء	متأخرون:
Truce	ایک دوسرے کے حقوق سے دستبردار ہونا	متاركة:
Disregarded Hadith	مہمل، حدیث متروک، جس کو کوئی متہم بالکذب راوی روایت کرے	متروک:
Similitude, Consimilar	متماثل۔	متشابه:
Allegorical Opp of Basic or Fundamental (of Established Meaning) Quranic Verses Wich Are Diffeicult to Understand	جس کی مراد اتنی مخفی ہو کہ اس کے معلوم ہونے کی کوئی امید نہ ہو محکم کے خلاف	☆
Continuous,	ملا ہوا، منفصل کی ضد	متصل:
Hadith With Uninterrupted	حدیث متصل: جس میں شروع سے لے	☆
Line of Transmission	کر آخر تک راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے سنا ہو خواہ وہ حدیث موقوف ہو یا مرفوع	
Enjoyment	کسی چیز سے مسلسل نفع اٹھانا۔	متعة:
Temporary Marriage	متعہ نکاح: الفاظ متعہ کے ذریعہ وقت معین کے لئے مقررہ مہر کے عوض نکاح کرنا	☆
Indemnity Payable in Certain Cases of Requdiation	متعہ طلاق: وہ کپڑا جو مرد اپنی مطلقہ کو طلاق کے بعد دیتا ہے۔	☆
Hadith Ensured By	حدیث متواتر: جس کو اتنی بڑی جماعت	متواتر:

انگریزی	اردو	عربی
Many Lines of Transmission	روایت کرے جس کا کذب پر متفق ہونا ممکن نہ ہو۔	
Charge Daffaires	نگراں، ذمہ دار	متولی:
(Mithkal) A, Weight	ایک مخصوص وزن، سونا کے لئے اس کا وزن	مثقال:
	ہے ۲۷ حہ = ۲۴ گرام اور دوسری اشیاء کے لئے اس کا وزن ہے، ۸۰ حہ = ۵۰ گرام۔	
Funigible	جس طرح کی چیز ملنا باسانی ممکن ہو	مثلی:
Metaphor	لفظ اپنے غیر حقیقی معنی میں مستعمل ہو	مجاز:
Apocoptic Penis	جس کا عضو مخصوص کٹ گیا ہو	محبوب:
Ajurist,	کسی چیز کی طلب و جستجو میں اپنی پوری قوت صرف کرنے والا شخص۔	مجتہد:
(Mujtahid) Qualified	وہ فقیہ مجتہد جو درج ذیل شرائط کا حامل ہو (۱) قرآن	☆
Scholar,	وسنت کا علم، (۲) مسائل اجماع کا علم، (۳) لغت عربی اور اس کے اسرار و دقائق کا علم (۴) اصول فقہ اور طرق استنباط کا علم (۵) نسخ و منسوخ کا علم (۶) اسلام (۷) کمال عقل (۸) فطانت۔	
Classification of	طبقات مجتہد: حنفیہ کے یہاں سات	☆
Mujtahideen	طبقات ہیں	
Suspected of Irreligion,	زخمی، جس کی ضبط و عدالت پر کلام کیا گیا ہو	مجروح:
Object Improbation (F)	اور اس کی شہادت و روایت کو رد کر دیا گیا ہو	

انگریزی	اردو	عربی
Stock Exchange	نشستگاہ، مقام عقد	مجلس:
	مجلس کسی منافی عمل سے تبدیل ہو جاتی ہے۔	
Concilium, Board.	اہل مجلس	☆
Assembly, Academy	کسی خاص موضوع پر لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ	مجمع:
Abstract	مفسر کی ضد، جس کلام کی مراد معلوم نہ ہو	مجمل:
Synopsis	دو یا دو سے زائد احتمالات کا حامل لفظ	☆
Mad,	فاقد العقل: جس کا قول و فعل عقلاء کے قول و فعل کی طرح نہ ہو	مجنون:
Insane	جنون مطبق: جو ایک ماہ اور بعض علماء کے نزدیک ایک شب و روز تک قائم رہے	☆
Someone of Unknown Descent.	جس کے خاندان اور حالات کا پتہ نہ ہو	مجہول:
Highway Robber,	ڈاکو، رہزن	محارب:
Antimuslim Warrior	محارب کفار	☆
Absurd Incredible.	ناممکن	محال:
Im Possible	عادتاً جس کا وقوع نہ ہوتا ہو	☆
Advo Cate, Attorney	وکیل عدالت	محامی:
Esteemed	قابل احترام	محترم:

انگریزی	اردو	عربی
The Islamic Inspector of the Market or Administrative Supervisor	گورنمنٹ کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے مقرر شخص	محاسب:
Disciplinary Control.		
Ritual Impurity	جس کو حدث اصغر یا اکبر لاحق ہو	محدث:
A man of Mental Perception	سچے احساسات کا مالک (Intuition)	محدث:
Representative of the Science of Hadith	جس کی سوچ کے مطابق کوئی حکم جاری ہو	
Unmarriageable.	جس شخص کو حدیث کے ساتھ خصوصی اشتغال ہو اور شیوخ حدیث نے اس کو راویت و تدریس حدیث کی اجازت دی ہو	محدث:
In A Degree of Consanguinity Precluding Marriage.	محرم فی النکاح: جس سے نکاح ہمیشہ کے لئے حرام ہو	محرم:
Who Has Entered The State of Ritual Consecration	محرم فی السفر	☆
Suffering Privation	جس نے احرام باندھ رکھا ہو	محرم:
Tax Collector.	نعمت سے محروم شخص، میراث سے محروم آدمی	محروم:
One Who Is in Protection From Adultery (Wedede Man or Woman)	لوگوں سے مالی واجبات وصول کرنے والا شخص	محصل:
Result, Summary.	شادی شدہ مسلمان، عاقل، بالغ آزاد شخص	محسن:
Harvest.	خلاصہ کلام	محصول:
	غلہ یا پھل کا بقیہ حصہ	☆

انگریزی	اردو	عربی
Purity.	خالص، صرف	محض:
Minutes Record	جس میں فریقین اور گواہوں کی حاضری درج ہو	محضر:
Prohibited.	ممنوع	محظور:
Firm, Perfect.	پختہ، قابل اعتماد	محکم:
Quranic Verses Which	غیر منسوخ حکم	☆
Are Not Abrogated		
Clear.	مفسر حکم (متشابہ کی ضد)	☆
Arbitrator	جس شخص کو دونوں فریق اپنا حکم تسلیم کریں	محکم:
Court	جس مقام سے قاضی کا فیصلہ صادر ہو	محکمة:
Who Marries A Divorced Woman in Order to Dismiss Her, So That The First Husband May Marry Her Again.	مغلطہ عورت کا حلالہ کرنے والا شخص جب کہ اسی شرط پر نکاح کرے	محلل:
Divorce At Instance of Wife Who Pays Compensation	مال کے عوض خلع کا معاملہ کرنا	مخالعة:
Violation, Misdemeanor	حکم کی خلاف ورزی	مخالفة:
Detective	خبر دینے والا، حکومت کا جاسوس۔	منخبر:
The Most Exquisite	قول مختار، یہ فقہاء کے یہاں الفاظ ترجیح اور الفاظ فتویٰ میں سے ہے۔	مختار:
Woman Kept in Seclusion	پردہ نشین خاتون	مخدرة:
Outlet	نکلنے کی جگہ	مخرج:
Genitals	قبل اور دبر	☆

انگریزی	اردو	عربی
Effeminate	ہجڑا	مخنث:
Mudd (measured)	ایک پیمانہ، حنفیہ کے نزدیک اس کا وزن ہے دو رطل = ۰.۳۲ لیٹر۔ ۸۱۵.۳۹ گرام اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک ایک رطل اور ثلث رطل = ۶۸۷ لیٹر = ۵۴۳.۵ گرام	مد:
Sycophancy	کسی کی رورعایت میں یا مفادات کے تحفظ کے لئے حق بات نہ کہنا	مدھنہ:
Period (of Tim).	وقت، عرصہ	مدة:
Entrance.	داخل ہونے کی جگہ	مدخل:
Reinforcement	فوجی کمک	مدد:
To Catch Up the Prayer Without Missing A (Rak'a)	امام کو ابتداء نماز سے پانے والا شخص	مدرك:
Claimant, Plaintiff	حق کا دعویٰ کرنے والا شخص	مدعی:
Defendant	جس کے خلاف دعویٰ پیش کیا جائے	مدعی علیہ:
Madi (A dry Measure)	ایک پیمانہ جس کا وزن ۱۵ کوک = ۲۲.۵ صاع ہے یہ حنفیہ کے نزدیک ۷۵۶۲۵ لیٹر = ۵۷۳۳۸۳ گرام کے برابر ہے، اور جمہور علماء کے نزدیک ۶۱۰۸۳ لیٹر = ۴۸۸۷۰ گرام کے برابر ہے۔	مدی:
Al-Madinah	مدینۃ الرسول ﷺ	مدینة:

انگریزی	اردو	عربی
City	شہر	☆
School of Religious Law.	مخصوص مکتب فقہ	مذہب:
Sperm Atorrhea,	ایک مادہ جو عورت و مرد کی ملاعبت کے	مذی:
Gonacratia	وقت قبل سے خارج ہوتا ہے	
Resale With A Stated Porfit	سامان کو قیمت خرید سے زیادہ قیمت پر بیچنا	مرابحة:
Garrison, Be on Guard in A Frontier Station	سرحد کی نگرانی	مرابطة:
Apostate	تارک اسلام	مرتد:
Mercenaries	کرایہ پر حاصل کردہ فوج	مرتزقة:
Traceable in Ascending Order Of Hadith to Prophet	حدیث مرفوعہ جو حضور ﷺ کی طرف منسوب ہو۔	مرفوع:
Competition	کسی شئی کو حاصل کرنے کے لئے مسابقت	مسابقة:
Distance	زمینی فاصلہ	مسافة:
Problem	حکم طلب امر	مسئلة:
Responsibility	ذمہ داری	مسئولية:
Leas Holder	کرایہ دار	مستاجر:
Desirable	جس کے کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہو	مستحب:
Recommendable	ایک مخصوص اصطلاح جو سنت سے کم درجہ کی ہے	☆
Beneficiary	صاحب حق	مستحق:
One Having Blameless Record	جس کی عدالت و فسق معلوم نہ ہو	مستور:
Mosque	مسجد	مسجد:

انگریزی	اردو	عربی
Mosque Wher The friday Prayer is Conducted	مسجد جامع	☆
Al-Masjid (The Holy Mosque in Makkah)	مسجد حرام	☆
Prayer Place in the House.	مسجد بیت	☆
Market Mosque.	مسجد سوق	☆
Local Mosque.	مسجد محلّہ: کسی مخصوص قبیلہ یا محلّہ کی مسجد	☆
Well Known Tradition.	حدیث مشہور	مشہور:
Public Intrest.	منافع، مصالح، مرسلہ جن کے رد و اعتبار کے بارے میں شریعت خاموش ہو۔	مصالح:
Compro Mise.	فریقین کا باہم صلح کرنا	مصالحة:
Disordered Hadith.	حدیث مضطرب	مضطرب:
Unlimited Uncondition Al.	جس کلام میں کوئی قید نہ ہو	مطلق:
Social Relations.	سماجی رشتے	معاشرة:
Commutative Contract.	بدلین کا معاملہ کرنا	معاوضة:
Assistant.	مددگار	معاون:
Lunatic, Idiot.	خفیف العقل، فاسد التذکرہ شخص	معتوه:
Excusable	صاحب عذر	معذور:
Fairness Right (Opp Wrong)	منکر کی ضد	معروف:
Sacrosanct	گناہوں سے معصوم (انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام)	معصوم:
Protected By law	معصوم الدم: جس کا قتل جائز نہ ہو۔	☆

نقیر:

فقیل:	۴۳۲/۱ حبة = ۰,۰۰۰۳۴۱ گرام
فلس:	۷۲/۱ حبة = ۰,۰۰۰۰۸۲ گرام
خردلة:	۶/۱ حبة = ۰,۰۱۰۳۳ گرام
حبة:	۶ خردلة = ۰,۰۶۲ گرام
طسوج:	۲ حبة = ۰,۱۲۴ گرام
قیراط:	(چاندی اور اشیاء کے لئے) ۴ حبة = ۰,۲۴۸ گرام
قیراط ذہب:	۷ حبة = ۰,۲۱۲۰ گرام
دانق:	۸ حبة = ۰,۴۹۶ گرام
درہم چاندی:	۴۸ حبة = ۰,۹۷۲ گرام
درہم اشیاء:	۵۱ حبة = ۰,۳۱۷ گرام
درہم بغلی:	۶۴ حبة = ۰,۳۷۷ گرام
مثقال:	(اشیاء کے لئے) ۶۸ حبة = ۰,۴۰۵ گرام
مثقال:	(سونا کے لئے) ۷۲ حبة = ۰,۴۰۲ گرام
نورة:	۲۴۰ حبة = ۰,۸۸۸ گرام
استار:	۳۱۵,۴۲ حبة = ۰,۹۷۵ گرام
اوقیة الفقه:	۹۲۰ حبة = ۰,۱۱۹۰ گرام
اوقیة الاشیاء:	۳۶۰ حبة = ۰,۷۸۲ گرام
رطل الفقه:	۲۳۰,۴۰ حبة = ۰,۸۲۸ گرام
رطل:	(دوسری چیزوں کے لئے) ۶۵۵ حبة = ۰,۱۲۸,۵۷ گرام
من:	۳۱۱۵ حبة = ۰,۲۵۷ گرام

انگریزی	اردو	عربی
Boycotting	ترک تعلق	مقاطعة:
Graveyard	مدفن	مقبرة:
Accepted Hadis	حدیث مقبول، جو وجوہ ضعف سے محفوظ ہو	مقبول:
Following	تابع	مقتدی:
Praying Aftar	نماز کی اقتدا کرنے والا	☆
Poor	غریب	مقتر:
Due	مقتضائے نص	مقتضیٰ:
Vulnerable Spot.	قتل گاہ	مقتل:
Premise	شئی کا اگلا حصہ، جس پر کوئی چیز موقوف ہو	مقدمة:
Forefront (Army)	مقدمۃ الجیش	☆
Introduction	مقدمہ کتاب	☆
Intended Meant	مقصود	مقصود:
Closet	خاص کمرہ	مقصورة:
Closet Most Private	مسجد میں محراب کے بازو میں بادشاہ کی مخصوص	☆
Room	عبادت گاہ تاکہ حملوں سے وہ محفوظ رہے۔	
Who Imitates	امام کا تابع	مقلد
Measurement Unit, Scale	پیمانہ	مقیاس:
Limited, Qualified.	محدود	مقید:
Restricted	کسی حکم میں کوئی قید لگا دی گئی ہو۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Office	آفس	مکتب:
Reprehensible	ناپسندیدہ عمل	مکروہ:
Disapprved Disagreeable	مکروہ تحریمی	☆
Unpleasnt	مکروہ تنزیہی	☆
Responsible	احکام کا پابند	مکلف:
Angels	فرشتے، نورانی مخلوق	ملائکۃ:
Sworn Allegation of	میاں بیوی کا لعان کرنا	ملاعنة:
Adultery Committed By		
Either Husband or Wife		
Unbeliever, Apostate.	بے دین	ملحد:
Rational.	صاحب تمیز شخص، جو نفع نقصان میں تمیز کر سکے	ممیز:
Abolishment	فرائض میں کئی پشتوں کا حساب	مناسحة:
Place Where Something is Suspended	علت، مدار حکم	مناط:
Hypocrite	منافق	منافق:
Mangonel	ایک آلہ حرب	منجنیق:
Crane	بھاری وزن اٹھانے کا ایک آلہ	☆
Recommended	جس کو کرنا باعث تحسین ہو	مندوب:
Interrupted Hadith	حدیث منقطع	منقطع:
forbidden	بری چیز	منکر:

انگریزی	اردو	عربی
Denied Hadith	حدیث منکر	☆
Dower	مہر مثل	مہر:
Prostitution Rate	مہربخی، اجرت زنا	☆
Contract of Clientage	عقد مولات: کوئی مجہول النسب کسی معروف النسب سے کہے کہ تو میرا ولی ہے جب میں مرجاؤں تو میرا وارث تو ہے اور جنایت کروں تو جنایت کی دیت تو ادا کرے	موالاة:
Death	موت	موت:
Wealthy	خوشحال، صاحب نصاب شخص	موسر:
Music	موزوں نغمے جو مقررہ قواعد کی روشنی میں آلات نغمہ پردہ رائے جائیں۔	موسیقی:
Discontinued Hadith	حدیث موقوف	موقوف:
Mortmain	عقد موقوف	☆
New Born	نیا پیدا ہونے والا بچہ	مولود:
Dead	مردہ	میت:
Budget	اخراجات کا تخمینہ، بجٹ	میزانیة:
انگریزی	اردو	عربی
مال معصوم جس کا لینا بلا اجازت جائز نہ ہو		

Disobedience	نافرمانی	معصیۃ:
Standard	کسوٹی جس پر کسی کو پرکھا جاسکے	معیار:
Military Campaigns	احکام جہاد	مغازی:
Mufti (Expounder of The law of the Quran)	مسائل شرع بتانے والا	مفتی:
Commentator	اتنا واضح کہ اس میں کسی تخصیص و تاویل کی گنجائش نہ ہو۔	مفسر:
Missing Person	گمشدہ شخص، لاپتہ	مفقود:
Bankrupt	محتاج، جس کا قرض اس کے مال سے زیادہ ہو، جس کا خرچ اس کی آمدنی سے زیادہ ہو	مفلس:
meaning	لفظ سے حاصل شدہ مطلب	مفہوم:
Quantity	پیمانہ، وزن، یا عدد کے مختلف معیار	مقادیر:

شرعی مقادیر کا ایک خاکہ درج ذیل ہے۔

(۱) اوزان شرعیہ

۱/۸۲۱۸۷ اجۃ = ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳ گرام	ہباءۃ:
۱/۸۳۲۸۸ اجۃ = ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲ گرام	ذرة:
۱/۸۳۶۷۰ اجۃ = ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۹ گرام	قطیر:
۱/۸۵۹۲۱ اجۃ = ۰.۰۰۰۰۰۰۰۲۳۹ گرام	نقیر:
۱/۸۳۲۱۰ اجۃ = ۰.۰۰۰۰۰۰۰۳۲۱ گرام	فتیل:
۱/۸۲۰۰۰۰۰۰۸۲ اجۃ = ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۸۲ گرام	فلس:

خر دلة:	۶/۱ حبة = ۰.۰۱۰۳۳ گرام
حبة:	۶ خرد لة = ۰.۰۶۲ گرام
طسوج:	۲ حبة = ۰.۱۲۴ گرام
قیراط:	(چاندی اور اشیاء کے لئے) ۴ حبة = ۰.۲۴۸ گرام
قیراط ذہب:	۳ حبة = ۰.۲۱۲۰ گرام ۳ حبة = ۰.۲۱۲۰ گرام
دائق:	۸ حبة = ۰.۴۹۶ گرام
درہم چاندی:	۲۸ حبة = ۰.۹۷۶ گرام
درہم اشیاء:	۵۱ حبة = ۰.۳۱۷ گرام
درہم بغلی:	۶۴ حبة = ۰.۳۷۶ گرام
مثقالم:	(اشیاء کے لئے) ۶۸ حبة = ۰.۴۰۵ گرام
مثقالم:	(سونا کے لئے) ۷۲ حبة = ۰.۴۰۲ گرام
نورة:	۲۴۰ حبة = ۰.۸۸۸ گرام
استار:	۳۱۵ حبة = ۰.۹۰۵ گرام
اوقیة الفقه:	۹۲۰ حبة = ۰.۴۰۰ گرام
اوقیة الاشیاء:	۳۶۰ حبة = ۰.۵۷۸ گرام
رطل الفقه:	۲۳۰۴۰ حبة = ۰.۸۲۰ گرام
رطل:	(دوسری چیزوں کے لئے) ۶۵۵۷ حبة = ۰.۵۷۸ گرام
من:	۳۱۱۵ حبة = ۰.۲۵۷ گرام

(۲) شرعی پیمانے

وحدتیں بذریعہ گرام لیٹر دوسری وحدتوں

کے ذریعہ

اکائیاں	صاع	جمہور	حنفی	جمہور	حنفی	دوسری وحدتوں
مد	۴ ۱	۵۴۳	۸۱۵,۳۹	۰,۶۸۷	۱,۰۳۲	۱/۳, ارطل = ۱,۴ = ۱۷۱ درہم
صاع		۲۱۷۲	۳۲۶۱,۵	۲,۷۴۸	۳,۳۶۲	۴/۵ = ۱/۵ رطل = ۶۸۵ درہم
کلیجہ	۱ ۲	۱۰۸۶	۱۶۳۰,۷۵	۱,۳۷۴	۱,۶۸۰	
قسط	۱ ۲	۱۰۸۶	۱۶۳۰,۷۵	۱,۳۷۴	۱,۶۸۰	
مکوک	۱, ۲	۳۲۵۸	۴۸۹۲,۲۵	۴,۱۲۲	۵,۰۴۳	
فرق	۳	۶۵۱۶	۹۷۸۴,۵	۸,۲۴۴	۱۰,۰۸۶	۶/۱ اقساط
ویبہ	۵, ۲	۱۱۹۴۶	۱۷۹۳۸,۲۵	۱۵,۱۱۴	۱۸,۴۹۱	
قفیز	۱۲	۲۶۰۶۴	۳۹۱۳۸	۳۲,۹۷۶	۴۰,۳۴۴	۸/۱ مکوک
مدی	۲۲, ۵	۴۸۸۷۰	۷۳۳۸۳,۷۵	۶۱,۸۳	۷۵,۶۴۵	۱۵/۱ مکوک
اردب	۲۴	۲۵۱۲۸	۷۸۲۷۶	۶۵,۹۵۲	۸۰,۸۸۶	
قربہ	۴۰	۶۸۴۸ پانی	۶۸۴۸ پانی	۶۸,۴۸	۶۸,۴۸	
جریب	۴۸	۱۰۴۲۵۶	۱۵۶۵۵۲	۱۳۱,۹۰۴	۱۶۱,۳۷۶	۴/۱ قفیز
وسق	۶۰	۱۳۰۳۲۰	۱۹۲۶۹۰	۱۶۴,۸۸	۲۰۱,۷۲	
قلتان	۹۳, ۷۵	۱۶۰,۵ پانی	۱۶۰,۵ پانی	۱۶۰,۵	۱۶۰,۵	۵۰۰/۱ رطل
کرّ	۷۲۰	۱۵۶۳۸۴۰	۲۳۴۸,۲۸۰	۱۹۷۸,۵۶	۲۴۲۰,۶۴	

(۳) طول وعرض والے شرعی مقادیر

شعرة البغل:	۰.۵۴ سینٹی میٹر
شعيرة:	۰.۳۲۰ سینٹی میٹر
اصبع:	۶ شعيرة = ۱.۹۲۵ س م
قبضة:	۴ اصابع = ۷.۷ س م
شبر:	۶ اصابع = ۱۱.۵۵ س م
قدم:	۴ قبضة = ۳۰.۸ س م
ذراع العامة:	ذراع الکرباس ۶ قبضة = ۴۶.۲ سینٹی میٹر
خطوة:	۳ قدم = ۹۲.۶ س م
غلوۃ:	۴۰۰ ذراع = ۱۸۴.۸۰ میٹر
میل:	۴۰۰۰ ذراع = ۱۸۴۸ میٹر
فرسخ:	۳ میل = ۱۲۰۰ ذراع = ۵۵۴۴ میٹر
برید:	۴ فرسخ = ۱۲ میل = ۴۸۰۰ ذراع = ۲۲۱۷۶ میٹر
مرحلة:	۲ برید = ۸ فرسخ = ۲۴ میل = ۴۴۳۵۲ میٹر

(۴) شرعی پیمائش

ذراع هاشمی:	۸ قبضة = ۶۱.۶ س م = ۳.۷۹۴۵۶ میٹر مربع
قصبة:	۶ ذراع = ۳۶۹.۶ س م = ۱۳.۶۶۴۰۱۶ میٹر مربع
جریب:	۱۰ قبضة = ۳۶۹۶ س م = ۱۳۶۶.۴۰۱۶ میٹر مربع

(ماخوذ از معجم لغة الفقهاء، محمد رواں قلعه جی، حامد صادق قنہی: ص ۴۲۸ تا ۴۵۱، مطبوعہ دارالنفائس بیروت)

انگریزی	اردو	عربی
Representative	تصرفات میں کسی کی اجازت سے نیابت کرنے والا شخص مثلاً نائب قاضی۔	نائب:
People's Representative, Deputy.	مجالس نیابت میں مختلف شعبوں کا نمائندہ	☆
Administrator	نگراں، ناظر مدرسہ، ناظر وقف	ناظر:
Superfluous.	وہ انعام جو جنگ کے موقع پر امام کسی مجاہد کو اس کے حصہ سے بڑھ کر دیتا ہے۔	نافلہ:
Prophet	پیغمبر	نبی:
Ratio	دو چیزوں کے درمیان رشتہ	نسبہ:
Percentage	فی صد کی نسبت	☆
Affiliation	کسی مقام یا کام کی طرف نسبت کرنا مثلاً مدنی، مدینہ کی نسبت سے۔	☆
Sacrifice	ذبیحہ، عبادت	نسک:
Forgetfulness	بھول جانا	نسیان:
Nash (A Weight =20, Drachms)	ہر چیز کا آدھا، نصف اوقیہ کی مقدار = ۲۰ درہم = ۵۹,۵ گرام۔	نش:
Advertising	اعلان، عوام کی اطلاع کے لئے کوئی اعلامیہ جاری کرنا	نشر:
Publication	کتابوں کی اشاعت	☆

انگریزی	اردو	عربی
Text	اصل عبارت	نص:
Wording	ایسا کلام جس میں تاویل کا احتمال نہ ہو۔	☆
Minimum Amount of Property Liable to Payment of Zakat	اصل، مرجع، نصاب زکوٰۃ۔	نصاب:
The Minmum Amount of Thett Liabile to Cut The Hand	حدسرقہ میں چوری کا نصاب۔	☆
Christians	حضرت عیسیٰؑ پر ایمان رکھنے والی قوم۔	نصاری:
Monument, Idol	وہ مجسمہ جو یادگار کے لئے یا عبادت کے لئے نصب کئے جائیں۔	نصب:
Christianity	مذہب نصرانیت، حضرت عیسیٰؑ پر نازل شدہ دین	نصرانیۃ:
System Regulation (Law), Order,	کسی باب میں مخصوص قواعد کا مجموعہ	نظام:
Similar	ہم مثل	نظیر:
Denying	انکار کرنا	نفی:
Deportation, Banishment, Exile	جلاوطن کرنا	☆
Jail	بعض لوگوں کے نزدیک قید خانہ	☆
Antinomy	توڑنا، علت کے باوجود حکم کا نہ پایا جانا۔	نقض:
Cassation, Reversal	حکم کو توڑنا، تعمیل نہ کرنا	☆
Right of Veto.	اعتراض کا حق	☆
Captain	نمائندہ، ایک فوجی عہدہ۔	نقیب:
Contrary	ضد، مخالف	نقیض:

انگریزی	اردو	عربی
Sexual Intercourse	وطی کرنا، ملنا	نکاح:
Marriage	عقد نکاح	☆
Temporary Marriage (Mut'a)	نکاح متعہ: لفظ متعہ کے ذریعہ	☆
Temporary Marriage	نکاح موقت: لفظ نکاح کے ذریعہ نہ کہ متعہ کے ذریعہ	☆
Refusal to Testify or to Take The Oath	ادائے شہادت یا قسم کھانے سے انکار کرنا	نکول:
Growth	بڑھوتری	نمو:
Daytime	دن	نہار:
Booty	لوٹ مار	نہبہ:
Bloodshed	خون بہانا	نہر:
Prohibition	روکنا، پابندی لگانا	نہی:
Intention	ارادہ	نیۃ:
Persian New Year's	مارچ کی اکیسویں تاریخ، اہل فارس کے	نیروز:
Day	نزدیک یوم جشن ہے۔	
Telephone	فون	ہاتف:
Emigration	وطن چھوڑ کر دوسرے ملک میں قیام کرنا	ہجرة:
Guidance	خیر کی طرف رہنمائی کرنا	ہدایۃ:
انگریزی	اردو	عربی
Animals for Immolation	وہ جانور جو حرم کی طرف بھیجا جائے	ہدی:

Escape	فرار	هرب:
Defeat	شکست، مغلوب ہونا	هزيمة:
Des Truction.	کسی شئی کا قابل انتفاع نہ رہنا	هلاک:
Crescent New Moon	پہلی تاریخ کا چاند	هلال:
Organization, Commitee of Public Morality	جماعت، مخصوص کا زر کھنے والی کمیٹی۔	هئية:
Duty	ضروری	واجب:
Obligatory (ACT)	فرض اور سنت کے درمیان ایک مخصوص اصطلاح	☆
Valley	پہاڑوں اور ٹیلوں کے درمیان کا کھلا حصہ	وادی:
Event	نئی پیش آمدہ صورت	واقعة:
Governor	حاکم، ذمہ دار	والی:
Tia A Bond.	بندھن، پابندی	وثاق:
Trusty	پختہ چیز	وثيقة:
Voucher.	قرض وغیرہ کا چک	☆
Document.	قابل اعتماد دستاویز	☆
Find What Was Lost	پانا، حاصل کرنا	وجدان:
Affection.	ایک مخصوص کیفیت جس سے آدمی فکر سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔	☆

انگریزی	اردو	عربی
Conscience	ضمیر	☆
Inspiration	کسی نبی پر خدا کی طرف سے القاء	وحي:
Farewell	رخصت کرنا	وداع:
Deposit	امانت:	وديعة:
Capacity	طاقت، صلاحیت۔	وسع:
Means, Instrumentality	ذریعہ	وسيلة:
Wasila (Honourable Station)	ایک بلند مقام جو قیامت میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم ﷺ کو عطا فرمائیں گے	☆
Description, Attribute	صفت	وصف:
Cause	علت (اصولیین کے نزدیک)	☆
	حکم تکلفی، مباح، مندوب، سنت، واجب،	☆
	فرض وغیرہ (حنفیہ کے نزدیک اور دیگر	
Circum Stances of	فقہاء کے نزدیک شئی کے تابع چیز جو اس	
Transatction	سے جدا نہ ہو	
Native, Country	رہنے کا مقام	وطن:
Fatherland, Point	وطن اصلی، جہاں انسان پیدا ہوا ہو، یا	☆
Oforigin	مستقل رہنے کا ارادہ رکھتا ہو۔	
Home Land	وطن رہائشی	☆
Function, Occupation.	ڈیوٹی، مسلسل کسی کام کی ذمہ داری	وظيفة:

انگریزی	اردو	عربی
Protection	ڈھال، تحفظ	وقاية:
Mortmain, Religious Endowment	روکنا، اللہ کے لئے کوئی چیز وقف کرنا۔	وقف:
Charitable Waqf	وقف خیری: کسی مخصوص جہت خیر کے لئے وقف	☆
Family Waqf	وقف ذری: واقف کی ذریات کے لئے وقف	☆
Power of Attorney	کسی کو مخصوص تصرف میں اپنا قائم مقام بنانا	وکالة:
Deputy, Agent, Proxy Attorney	قائم مقام شخص	وکیل:
Attorney (Inalitigation)	وکیل مسخر: مدعی علیہ کے غیابت میں حکومت کا مقرر کردہ وکیل	☆
Rule	امارت	ولاية:
Province, District	ملک کے صوبجات اور اضلاع	☆
A Favourite (of Allah)	تصوف میں روحانی مقام	☆
Guardianship	قوت تنفیذ، ولایت اجبار	☆
Exclusive Jurisdiction	ولایت خاصہ: مخصوص اشخاص پر ولایت	☆
Tutelle des Biens (F)	ولایت مال: جیسے کہ مجبور کے مال پر کسی کو نگران بنایا جائے	☆
Tutelle Sur La	ولایت علی النفس: کسی کے شخصی مسائل	☆
Personne (F)	کانگراں ہونا۔	
Guardian	ذمہ دار	ولی:
The Avenger of Blood, Blood Heir.	مقتول کے ورثہ	ولی دم

انگریزی	اردو	عربی
Friend, Intimate,	دوست	☆
Banquet	وہ کھانا جو دعوت کے موقعہ پر لوگوں کے کھانے کے لئے پکایا جائے۔	ولیمۃ:
Wedding Feast	نکاح کی دعوت	☆
Concept	دل میں پیدا ہونے والا خیال	وہم:
Fancy	کمزور اعتقاد	☆
Suspicion	شک	☆
ILLUSION	غلطی	☆
Hand	ہاتھ، قبضہ	ید:
Upper Hand	ذوالید: صاحب قبضہ، صاحب تصرف	☆
Ease, Facility	آسانی، سہولت	یسر:
Profusion, Affluence	مالداری، خوش حالی	☆
Certainty	شک سے بالاتر علم، پختہ اعتقاد	یقین:
Power	قوت	یمین:
Oath	قسم	☆
Promissory Oath	یمین منعقدہ: مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا	☆

انگریزی	اردو	عربی
Binding Oath	بیمین غموس: جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا	☆
Unconsciously	بیمین لغو: صحیح سمجھ کر غلط بات کی قسم کھانا،	☆
Oath	یا بلا ارادہ جو قسم زبان پر جاری ہو جائے	
Assertory Oath.	بیمین فور: وقتی طور پر کسی بات کی قسم کھانا جس کی تعیین قرینوں سے ہوگی۔	☆
Aualified Oath	بیمین مقیدہ: کسی قید کے ساتھ قسم کھانا، مثلاً آج میں فلاں کام نہیں کروں گا	☆
Unqualified Oath	بیمین مطلقہ: بلا قید قسم کھانا	☆
Jews, Judaism, Judaic, Jew,	یہودیت، یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والی قوم۔	یہود:

سب سے بڑا خادم

میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص زمانہ حال کے جو اس پروڈنس (اصول قانون) پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال کر احکام قرآن کی ابدیت کو ثابت کرے گا، وہی اسلام کا مجدد ہوگا اور بنی نوع انسان کا سب سے بڑا خادم بھی وہی شخص ہوگا، تقریباً تمام ممالک میں اس وقت مسلمان یا تو اپنی آزادی کے لئے لڑ رہے ہیں یا قوانین اسلامیہ پر غور و فکر کر رہے ہیں..... غرض یہ وقت علمی کام کا ہے کیوں کہ میری رائے ناقص میں مذہب اسلام اس وقت گویا زمانے کی کسوٹی پر کسا جا رہا ہے، اور شاید تاریخ اسلام میں ایسا وقت اس سے پہلے کبھی نہیں آیا (علامہ اقبال)

مغربی قوانین عالم اسلام میں

یہ موجودہ طریقے راہی ملک عدم ہوں گے
نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں بہم ہوں گے
نہ خاتونوں میں رہ جائے گی پردے کی یہ پابندی
نہ گھونگھٹ اس طرح سے حاجب روئے صنم ہوں گے
نئے عنوان سے زینت دکھائیں گے صنم اپنی
نہ ایسا پیچ زلفوں میں نہ کیسو میں یہ خم ہوں گے
عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے
نیا کعبہ بنے گا مغربی پتلے صنم ہوں گے
ہماری اصطلاحوں سے زبان نا آشنا ہوگی
لغات مغربی بازار کی بھارت میں ضم ہوں گے
کسی کو اس تغیر کا نہ حس ہوگا نہ غم ہوگا
ہوئے جس ساز سے پیدا اسی کے زیر و بم ہوں گے
تمہیں اس انقلاب دہر کا کیا غم ہے اے اکبر
بہت نزدیک ہے وہ دن نہ تم ہو گے نہ ہم ہوں گے
(اکبر الہ آبادی)

قانون خدا کا

یونان کی حکمت ہو کہ ہو دانشِ روم
یہ نور کا تڑکا، وہ گھٹا ٹوپ اندھیرا
انصاف مجسم بھی ہے اور خیر سراپا
اس بزم میں ہر سمت اجالا ہی اجالا
جس دور سے بھی چاہے گزرتی رہے دنیا
وہ ذہن کہ جس پہ نہ ہو قرآن کا سایا
دنیا پہ ہے احسانِ گروہِ فقہاء کا
جس فکر نے ہر عقدہ دشوار کو کھولا

دنیا نے یہ سوچا بھی کہ دنیا کو ملا کیا
یہ بھی ہے پریشان تو وہ بھی تہ و بالا
یہ لوگ بنا دیتے ہیں پیتل کو بھی سونا
مگر پھونک کے جو دیکھنے آتے ہیں تماشا
یہ رندوہ ہیں جن کی ازاں قلقلِ مینا
کیا ان کو خبر کیا ہے مشیت کا تقاضا
اٹھو کہ بتدرج ابھرتا ہے سوریا
ہر طائر خوش لہجہ ہوا زمزمہ پیرا
سینوں میں ہو بیدار ابھی صبح تجلی

دب جائے یہ باطل کی کھنکھتی ہوئی آواز

گوئے پھر اسی شان سے پیغامِ خدا کا

سولن کا ہو قانون کہ آئینِ جمہورا
اللہ کے قانون سے کیا اُن کا تقابل
فطرت کے مطابق ہے محمد کی شریعت
یہ کام وہ ہے جس میں بھلائی ہی بھلائی
اسلام کے قانون کی ہر دم ہے ضرورت
الجھن ہوئی پیچاک ہے گمراہ مسافر
تعبیر مسائل کی یہ اشباہ و نظائر
اس فکر خود آگاہ پہ اللہ کی رحمت

انساں کے تراشے ہوئے قانون سے اب تک
اخلاق کی محفل ہو کہ انصاف کے دیوان
یہ وہ ہیں کہ آنکھوں سے چرا لیتے ہے کا جل
اب ان کے ہاتھوں میں قیادت کی ہیں باگیں
یہ بادۂ و شاہد کے ہمیشہ سے پرستار
گھٹی میں پڑی جن کی ہو تہذیبِ فرنگی
جاگو کہ نمایاں ہوئے پھر صبح کے آثار
غنجے کی گرہ کھلنے لگی موجِ صبا سے
ایسے میں سنادے جو کوئی سورۃ ”والفجر“